

भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मंदिर

मोक्षशास्त्र प्रवचन

प्रथम व द्वितीय भाग

प्रवक्ता—

प्रध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ, सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री

पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी,

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

संपादक—

सुमेरचंद जैन

१५, प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra

JAIPUR

प्रकाशक:—

सुमेरचंद जैन

प्रधानमंत्री भा० वर्णी जैनसाहित्य मंदिर

मुजफ्फरनगर

प्रथम संस्करण १०००

सन् १९७७

[लागत बिना जिल्द १६) ४० रु०
जिल्दका पृथक् १)५० रु०]

भारतवर्षीय वर्गी जैन साहित्य मंदिरके संरक्षक

- (१) श्रीमती राजो देवी जैन ध० प० स्व० श्री जुगमंदरदासजी जैन ग्राइतो, सरधना
 (२) श्रीमती सरलादेवी जैन ध० प० श्री ओमप्रकाश जी दिनेश वस्त्र फैक्टरी, सरधना

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सहर मेरठ
 (२) श्रीमती फूलमाला देवी, ध० प० ला० महावीरप्रसादजी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् ला० लालचन्द विजयकुमार सराफ, सहारनपुर
 (४) श्रीमती शशिकान्ता जैन ध० प० श्री धनपालसिंह जी सराफ, सोनीपत
 (५) श्रीमती सुवटी देवी जैन, सरावगी गिरीडीह
 (६) श्रीमती जमना देवी जैन ध० प० श्री भवरीलाल जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया

नवीन स्वीकृत संरक्षक

- (७) श्रीमती रहती देवी जैन ध० प० श्री विमलप्रसादजी जैन, मंसूरपुर
 (८) श्रीमती श्रीमती जैन ध० प० श्रीनेमिचंदजी जैन, मुजफ्फरनगर
 (९) श्रीमान् शिखरचंद जियालाल जी एडवोकेट, "
 (१०) श्रीमान् चिरंजीलाल फूलचंद बैजनाथजी जैन बड़जात्या नई मंडी, "

सहजानन्द-साहित्य-उद्घोष

वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है। अतः स्याद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्ण परिचय कीजिए और आत्मकल्याणके अनुरूप नयोंको गोरा मुख्य करके अभेदपद्धतिके मार्गसे आत्मलाभ लीजिए।

सम्पादकीय

प्रिय पाठक वृन्द ! आपके कर-कमलोमे यह ग्रन्थ देते हुए बहुत हर्ष है । जैनशासनमें सर्वजनोपयोगी ग्रन्थ 'मोक्षशास्त्र' अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है । पुरुष व महिलावर्ग किसी पर्व आदि में विशेष धर्मसाधनोमे इसका पाठ पढ़कर सतोष अनुभव करते हैं । दशलक्षण पर्वपर प्रायः प्रत्येक नगरके मदिरोमे इसका वाचन होता है । इस 'मोक्षशास्त्र' ग्रन्थके प्रणेता परम पूज्य श्री मदुमास्वामी है । इस मूल कृतिपर परमपूज्य-सर्वश्री मद्भट्टाकलङ्कदेव श्रीमत्पूज्यपादस्वामी श्रीमद्विद्यानन्दि स्वामी जैसे दिग्गज व आठ दस शताब्दी पूर्व हुए आचार्योंने टीका की है ।

मूल सूत्र व उनकी गहन टीकायें संस्कृत भाषामें होनेसे इस ग्रन्थका पर्याप्त रूपसे अध्ययन होना बड़ा ही कठिन था । किन्तु यह समाजके परम सौभाग्यकी बात है कि अध्यात्मयोगी ज्ञानमूर्ति न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री श्री गुरुवर्य सहजानन्द जी (मनोहर जी वर्गी) महाराजने आध्यात्मिक व दार्शनिक तथ्योंसे समन्वित विस्तृत प्रवचन किये हैं । मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्र) के प्रथम अध्यायके प्रारम्भके छह सूत्रोंपर प्रवचन इस पुस्तकमें है । एक एक सूत्रपर १०-१५ दिन प्रवचन होना तो सामान्य बात है, किसी-किसी सूत्रपर तो २५-२५ दिन भी प्रवचन हुए हैं । इन प्रवचनोमे किसी भी विषयको पुनरुक्त नहीं किया गया है । यदि कोई स्थल पुनरुक्तसा मालूम पड़े तो वहाँ यह निरखना चाहिये कि इसमें अन्य अन्य कौनसी दृष्टि व तथ्य दिये गये हैं । इन सब रत्नोंका ग्रहण तो इस प्रवचन सागरमे गोता लगाकर ही किया जा सकता है जिनकी प्राप्तिसे मोक्षमार्गमे प्रगति होगी और सत्य सहज आनन्द प्राप्त होगा ।

पूज्यश्री सहजानन्द जी महाराजने समयसार प्रवचनसार नियमसार पञ्चास्तिकाय आत्मानुशासन, समाधितंत्र, इष्टोपदेश, जानार्णव, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, प्रमेयकमलमार्तण्ड अष्ट-सहस्री, आप्तपरीक्षा कीर्तिकेयानुप्रेक्षा, सप्तभगतरंगिणी, पञ्चाध्यायी, पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका परमात्मप्रकाश, रत्नकरण्ड, द्रव्यसंग्रह, रयणसार, दर्शनपाहुड आदि लगभग ६५ ग्रन्थराजोपर प्रवचन किये हैं तथा स्वरचित सहजानन्दगीता, अध्यात्मसूत्र, आत्मकीर्तन, परमात्मआरती, वस्तुतथ्य, ज्ञानामृत, अध्यात्मसहस्री आदि १५ ग्रंथोंपर प्रवचन किये हैं । इनके अतिरिक्त आत्मसम्बोधन, सहजानन्दगीता, अध्यात्मसूत्र, समयसारभाष्यपीठिका, तत्त्वरहस्य, सहजानन्द-डायरियाँ, अध्यात्मसहस्री, मनोहर पद्यावलि स्तोत्रपाठपुञ्ज, समस्थानसूत्र आदि १७५ ग्रंथों का स्वतंत्र निर्माण किया है । गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, लब्धिसार, क्षपणसार आदि जैसे कठिन ग्रन्थोंका कुञ्जीरूपमे जीवस्थानचर्चा, कर्मस्थानचर्चा, सम्यक्त्वलब्धि, कर्मक्षपण-

सार आदि पुस्तकोंकी रचना की है जो धर्मज्ञानप्रवेशार्थियोंके लिये अतीव लाभदायक हैं । इतना ही नहीं इनसे पहिले आवश्यक अध्ययनकी पूर्तिके लिये धर्मबोध, छहढाला टीका घा-
मिकस्फुटज्ञान द्रव्यसंग्रह टीका आदि पुस्तकें बड़ी सुगम विधिसे ज्ञान करनेके लिये रची हैं ।

पूज्य श्री गुरुवर्य सहजानन्द जी महाराजने ज्ञानप्रकाशदिशामे जनताका जो उपकार किया है, समाज इस उपकारसे कभी उन्नत नहीं हो सकता और समाज हृदयसे महाराजश्री का अत्यन्त आभारी रहेगा ।

जिज्ञासु व मुमुक्षु जनोसे निवेदन है कि व निष्पक्ष सयुक्तिक आर्षानुसारी इस सहजानन्द-साहित्यका अध्ययन व मनन करके अपने इस दुर्लभ नर-जीवनको सफल करें ।

१५ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर

सुमेरचंद जैन

* आत्म-रमण *

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥

हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण ।

हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं दर्शन०, मैं सहजानन्द० ॥१॥

हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं ।

परका न प्रवेश न कार्य यहाँ, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥२॥

आऊँ उतरूँ रम लू निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या ।

निज अनुभव रससे सहज तृप्त, मैं दर्शन०, मैं सहजा० ॥३॥

मोक्षशास्त्र प्रवचन १, २ भाग

(प्रथम भाग)

“सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः” ॥१॥

तत्त्वार्थसूत्रकी जैन आम्नायमे मान्यता और पूज्यता है, इसे सब जानते हैं। एक यही ग्रन्थ ऐसा है, जिसे श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों मानते हैं। क्योंकि इसमें जैनागमका तत्त्वज्ञान है। संक्षेप रूपसे उसका सकलन करने वाली दूसरी इससे अच्छी रचना नहीं हो सकती थी, इस लिये अपने श्वेताम्बर भाइयोंमें भी इसके कुछ सूत्रोंमें थोड़ा हेर फेर होकर इसकी मान्यता है, ऐसा कई विद्वानोंका मत है। इस शास्त्रमें कई तरहकी विशेषता है। प्रथमानुयोगके विषयको छोड़ अन्य सब अनुयोगोंका वर्णन सूत्ररूपसे इसमें भरा हुआ है। वैसे तो क्षेत्र काल गति आदि सूचना रूप 'प्रथमानुयोग' भी आया है। इसके विषयके प्रतिपादनका क्रम, शैली और गाभीर्य अति उत्तम है। इनका सूक्ष्म दृष्टिसे मनन करनेवाला परम आगमका अभ्यासी हो सकता है।

‘सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः’ इस प्रारम्भके सूत्रमें प्रारम्भमें सम्यक् और साध्या पद इस सूत्रजी के अन्तिम सूत्रके अन्तमें आया हुआ है। जिससे यह अर्थ भी निकल सकता है कि रत्नत्रय जिसका विवेचन आगे पूरे ग्रन्थमें किया गया है वह साध्य है, साधने योग्य है। सम्यक् और साध्या के मध्यमें जितना प्रवचन है वह हृदयमें धारण योग्य है। यद्यपि ग्रन्थकारका भाव यह रहा हो ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, फिर भी तत्त्वज्ञानियोंके शब्दोंका बड़ा महत्त्व है। एक ही बातमें कई गूढ़ अर्थ भरे रहते हैं। जो अर्थ उनके ध्यानमें दृष्टि उस ओर न होनेसे शायद नहीं भी होता हो, वह अर्थ भी उनके वचनोंसे निकल जाता है। ग्रन्थमें जो १० अध्याय हैं, उनसे भी मतलब निकलता है कि गणना मूलमें ६ तक है, उसके बाद शून्य जोड़ कर १० बनते हैं, जो “एक गोल” ऐसा लिखा जाता है। पदार्थ भी ६ होते हैं, और ये व्यवहारसे हैं।

इन ६ भेदोंसे अतीत पदार्थका स्वरूप शुद्ध निश्चयनयका विषयभूत स्वरूप है। इन ६ भेदोंके उल्लंघन होनेपर वह गोल (GOLE) आता है जो आदि मध्य अन्तसे रहित

व ध्येयरूप है। इस तरह उसके दशवे प्रकारका भी सकेत दशवें अध्यायसे ले सकते हैं। दशवें अध्यायमें शुद्ध पर्यायिका वर्णन है जो स्वभावके अनुरूप है। यो तो सामान्य तौरपर सात तत्त्वोंके प्ररूपणमें १० अध्याय बन गये, यह बात ठीक है। इंग्लिशमें गोलको (GOLF) ध्येय कहते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये १० अध्याय क्या है? गोल (ध्येय) है। दसो अध्यायोमें जीव अजीवके विस्तारका वर्णन है सो इन भेद-पर्याय-विस्तारको समझे बिना इनके एक आश्रयभाव तत्त्वको समझना कठिन है। अतः यह विस्तार भी एक गोलपर पहुंचानेके लिये है। सूत्रके प्रारम्भमें टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने मंगलाचरण किया।

मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार, कर्मभूभृताम्। जातार विव्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुण-
लब्धये। अर्थात् मोक्षमार्गके नेता, द्रव्यकर्म वा रागद्वेषादि भावकर्मके भेदनेवाले और विश्वके तत्त्वोंके ज्ञाता अथवा विश्व माने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाताको उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये अथवा उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ। इसमें पहिला विशेषण मोक्ष मार्गके नेताका दिया। नेता वह कहलाता जो अपने लक्ष्यकी ओर ले जाय, ले जानेवाला स्वयं जाता और दूसरोको उस अभीष्ट तक ले जाता। नेताका अर्थ पहुंचा देनेवाला नहीं होता। क्योंकि पहुंचा देने वालेमें वह नेतृत्व शक्ति नहीं होती। नेता तो वही है जो स्वयं उसको प्राप्त करे या उसपर चले और दूसरोको भी उसमें ले जाय। मोक्षमार्गपर तो स्वयं न चला हो, स्वयं उस भावको जिसने प्राप्त न किया हो तो दूसरोको मोक्षमार्गमें ले जानेका निमित्तत्व उसमें नहीं हो सकता। अरहत आप्तमें यह नेतृत्व पूर्णरूपसे पाया जाता है। इसके साथ ही जो पूर्णरूपसे रागद्वेषरहित वीतरागी हो और पूर्ण ज्ञानी (मर्क्श) हो, वही वास्तविक मोक्षमार्गका नेता हो सकता है। मोक्षमार्गका प्रणयन, अल्पज्ञानी या रागी-द्वेषी नहीं कर सकता। इसी लिए ग्रन्थकार इन तीन गुणोंकी प्राप्तिके लिए अथवा इन तीन गुणोंसे विशिष्ट आप्त अरहतकी अनुभवमें प्राप्तिके लिए उन गुणोंको व तद्विशिष्ट अरहतको नमस्कार करते हैं। क्योंकि जो जिसका अर्थी होता है वह उसीकी उपासना करता है। लोकमें भी ऐसा देखा जाता है।

किसी भी कार्यमें सफलता पानी हो तो पुरुषको पुरुषार्थी, निर्दोष व ज्ञानी होना ही चाहिए। यह मोक्षमार्गकी बात है इसके लिए मोक्षमार्गका पुरुषार्थी और निर्दोषतामें सर्वथा निर्दोष व पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। इस श्लोकमें ३ विशेषण दिए हैं, १-मोक्षमार्ग-नेता, २-कर्मभेत्ता, ३-विश्वज्ञाता। मध्यका विशेषण पूर्व और ऊपर दोनोंके लिए कारण

है। जब तक जीव रागादि भावकर्म और मोहनीयादि द्रव्यकर्मका क्षय नहीं करता तब तक वह मोक्षमार्गका अविकारी, नेता व सर्वज्ञ नहीं बन सकता। जैनसिद्धान्त गुणवादी है व्यक्तिवादी नहीं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ परिणामन ही नहीं कर सकता, तब व्यक्तिपूजाको महत्त्वका स्थान ही कैसे हो सकता है? जैन सिद्धान्तके इस मर्मको नहीं जाननेवाले लोग न्यायके मार्गमें कदम रखे तो पद पदपर फिसलना पड़ता है। यहाँ मोक्षमार्गके नेताका स्मरण इसीलिये है कि उनका ही निमित्तरूपेण हम सबपर उपकार है। कर्मभेत्ताका स्मरण इसलिए किया है कि आखिर निर्विकल्पता ही तो ज्ञानीने केवल शुद्ध दशामे निर्णीत की है। विश्वज्ञाताका स्मरण इसलिए किया है कि अन्तमें शुद्ध अवस्था होनेपर सद्भावरूपेण यही सर्वज्ञता ही तो रहती। अहो, नमस्कार भी हो तो ऐसा हो कि वह नमस्कार परिणामन सफलताकी उन्नति करता रहे। मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पहाड़के भेदन करनेवाले व सर्व तत्त्व (त्रिलोक व त्रिकालवर्ती) के जानने वाले चैतन्य-स्वरूप प्रभुको नमस्कार हो।

वे मोक्षमार्गके नेता जो तत्त्वज्ञान बताते हैं, वह सनातन हैं। क्योंकि ज्ञानको वेद कहते हैं, और बहुत लोगोंने वेदको अपौरुषेय, अनादिसे चला आया माना है। श्रुतज्ञान रूपी वेद, अथवा षट्खण्डागम वेद, महावीर तीर्थकरने नया पैदा किया हो अथवा पहिलेके और दूसरे तीर्थकरोंने पैदा किया हो, ऐसी बात नहीं है। वह ज्ञान (वस्तुका धर्म) किसी का बनाया नहीं बनता, वह तो हमेशा विद्यमान है। आत्माकी आत्मीयता, आत्माकी चेतनता, आत्माकी ज्ञानात्मकता, आत्माका रत्नत्रय—ये सब उसमें अनादिसे हैं, जो संसारी आत्माएँ विकारी हैं, उनको दूर करनेका उपाय भी अभीसे नहीं है, वह भी सनातन है। सर्व सनातन है, अतः तत्त्वज्ञानरूपी वेद सनातन है, तीर्थकर उसका प्रणयन करते हैं। जगतके प्राणी उस ज्ञानसे (धर्मसे) शून्य होते हैं, वे अपने उस गुण और धर्मको भूले रहते हैं। तब तीर्थकर उसका उद्बोध मात्र कराते हैं। वर्तमान कालमें २४ तीर्थकरोंके निमित्तसे यह उपकार हुआ। इसके पहिले अनन्त भूतकालमें, अनन्त तीर्थकर होते आये और वे मोक्षमार्ग का प्रणयन करते आए। आगे अनन्त भविष्यमें भी यही क्रम चलता रहेगा। अतः इस दृष्टिमें वेद (ज्ञान) अनादि है उसी सनातन ज्ञानको यहाँ दिखाया जाता है। “सम्यग्दर्शन—ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र—इन तीनोंकी एकता मोक्षका मार्ग है।

सत् एक अखण्ड होता है और उसकी पर्याय भी एक समयमें एक होती, उस सत् के भेद शक्तिके आधारपर होते हैं और पर्यायके भेद शक्तिकी व्यञ्जनापर होते हैं। मोक्ष-

मार्गमें भी आत्मा एक है और पर्याय भी एक समयमें एक है। वह पर्याय है नि शक्तापूर्वक ज्ञाता द्रष्टा रहना। इस एक कार्यमें सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकता स्पष्ट प्रतीत हो रही हैं। उत्तरोत्तर वह अभेद दृढ़ होता जाता है। अंतिम मोक्षमार्ग चौदहवें गुणस्थानका अंतिम भाग है। गुणरूपसे अंतिम मोक्षमार्ग १२ वें गुणस्थानका अंतिम भाग है। मोक्षमार्गका प्रारम्भ चतुर्थ गुणस्थानमें पहुंचनेमें पूर्व मिथ्यात्व गुणस्थानका अंतिम भाग है। अनादि-मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वगुणस्थानको छोड़ कर यदि अन्य गुणस्थान लेता है तो उपशमसम्यक्त्वका गुणस्थान लेता है तो प्रायः अविरतसम्यक्त्वनामक चौथा गुणस्थान पाता है। विरला कोई 'जीव प्रथमोपशम' सम्यक्त्वके साथ साथ देवव्रत या महाव्रत भी पा लेता है। सर्वत्र जो भी हो दर्शन ज्ञान चारित्रका एकत्व है। जैसे मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका एकत्व है। वैसे ससारमार्गमें भी देख लो भैया। मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका एकत्व ससारमार्ग है।

मोक्षशास्त्रकी रचनाका आधार और मूल प्रारम्भकर्ता व रचयिताके धर्मवात्सल्यका दिग्दर्शन—

एक कथानकके आधारपर प्रकट रूपमें जो यह पहिला सूत्र कहा गया है उसकी प्रारम्भिक रचना इस रूपमें नहीं हुई थी और न इस सूत्रकी रचनाका प्रारम्भ उमा स्वामी से हुआ। इसका प्रारम्भ करनेवाला एक भव्य मुमुक्षु श्रावक है। उस मुमुक्षुने एक बार इसका निश्चय करके कि मोक्षमार्गका बताने वाला कमसे कम १ सूत्र बनाकर ही मैं भोजन किया करूंगा। पहिले दिन उसने पहिला सूत्र बनाया 'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गाः' कुछ समय पीछे इस श्रावकके घर मुनि आये, श्रावककी गृहिणीने पडगाहन करके आहार दिया। मुनि जब वनको जाने लगे तो उनकी दृष्टि भीतपर लिखे हुए उस सूत्रपर पड़ी। कुछ सोच कर उसके आदिमें 'सम्यक्' पद और जोड़ दिया। इस लिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या भी होते हैं, वे मोक्षके मार्ग नहीं ससारके मार्ग होते हैं, इसलिये सदिग्ध पदको सुधार देना उचित है—ऐसा सोचकर सूत्रके पहिले सम्यक् लिख दिया। मुनि इसके बाद तपोव्रतमें चले गये। श्रावक जब घरपर आता है और उसकी दृष्टि उस सूत्रपर पड़ती है तो श्रावक रह जाता है, गृहिणीसे पूछता है—कोई आया था घरपर? वह साधुके आने और-उन्हे आहार देनेका समाचार कहती है। जिज्ञासु श्रावक निश्चय करता है कि यह उपकृति उन्हीं साधुकी है। मुनिगमनकी दिशा मालूम कर शीघ्रतासे खोज करता हुआ मुनिके समीप पहुंच जाता है और चरणोंमें नम्रीभूत हो निवेदन करता है कि मुने! जिस रचनाको मैंने प्रारम्भ किया उसके प्रथम प्रयासमें ही मझसे भल हो गई तब आगे वद रचना स्वीकृति होगी

यह कैसे हो सकता है, अतः आप ही इसके अधिकारी हैं और इस ग्रन्थका निर्माण आप ही करनेकी कृपा करें। मुनिने उस भव्यका निवेदन स्वीकार किया और उसकी रचना तत्त्वार्थसूत्रके रूपमें की जो कि हमारे समक्षमें है, और हमारे कल्याणके लिये जो एक अनुपम निधि है अथवा जिन योगियोंने सत्य आनन्दका अनुभव किया है उनकी प्राणियोपर दृष्टि होनेपर यह भाव हुआ बिना नहीं रहता है कि ये स्वभावतः आनन्दमय ज्ञानमूर्ति निज प्रभुके दर्शन बिना भटक रहे हैं, ये स्वाधीन शान्तिमार्ग पाये। इस भावनासे आगृहीत पूज्यवाद योगीश्वर ग्रन्थरचना करते हुए सर्वप्रथम एकदम स्पष्ट मोक्षमार्ग बतलाते हैं—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः”। प्रकरणवर्ग इतना जान लेनेपर हम इस प्रथमसूत्र पर ही विचार करें। सूत्रका शब्दार्थ प्रस्तावनामें प्रकट हो चुका है। यह सूत्र ही ऐसा अद्भुत है कि सूत्र कहना चाहोगे तो पहिले जो कहोगे वह अर्थ ही हो जावेगा।

सम्यग्दर्शनका अन्तर्ब्राह्मण स्वरूप—अब हम सम्यग्दर्शनके बारेमें विशेष विचार करें—जिस स्वरूपसे विशिष्ट जो पदार्थ हैं उनका उस प्रकार श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। यह परिभाषा व्यवहारसे है। लेकिन निश्चयका अर्थ भी इसीसे घटित होता है। सत् असत्, नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष और एक-अनेक आदि धर्म विशिष्ट जीव अजीव तत्त्व हैं। उनकी विकारी पर्यायसे आश्रय, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष मिलकर ७ भी तत्त्व हैं। उन सातोमें जीव साररूप है, उस जीवमें भी उसका जो निर्विकार शुद्ध चित् भाव है, जो आनन्दस्वरूप है वह सार है। उसका श्रद्धान होना, देखना, अनुभवन होना सम्यग्दर्शन है, सम्यक् का सम्यक् दर्शन होना सम्यग्दर्शन है।

पदार्थकी सहज सुन्दरता—प्रत्येक पदार्थ अपने एकत्वनिश्चयमें प्राप्त हो तो सुन्दर है, सम्यक् है। अपने स्वभावके विरुद्धपरके निमित्तको पाकर स्वविभावशक्तिसे जायमान विभावकी ओर उन्मुखता हुई कि बड़े विसवाद बन जाते हैं। वस्तु अखंड एकस्वभावी है। उसकी अनतानत पर्यायोमें भी वह एक स्वभाव सदा अतः प्रकाशमान रहता है। इस अशुद्ध ससार अवस्थामें भी तीव्र मिथ्यादृष्टिजीव तक अपने स्वभावके कारण पदार्थोंको बहिर्मुखतया भी जाननेसे पहिले आत्मसामान्यका स्पर्श करते हैं। हा यह बात अवश्य है कि जिसके स्पर्शका यत्न होता है उसे स्पर्श कर भी उसकी सचेतना बहिरात्मा नहीं करते हैं। सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कुमतिज्ञानसे भी पहिले चक्षुर्दर्शन होता है। यह दर्शन क्या है? कही आँखसे देखनेका नाम चक्षुर्दर्शन नहीं है, किन्तु चक्षुरिन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे पहिले जाननेका बल विकसित करनेके अर्थ उपयोग आत्माकी ओर भुक्तता

है तब जो सामान्य अवलोकन है उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं। इसी तरह चक्षुको छोड़कर अन्य इन्द्रिय व मनके निमित्तसे जायमान ज्ञानसे पहिले जो दर्शन होता है उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। देखो भैया। आत्मकल्याणके लिये सुविधासामग्री सदा तैयार है, जो भव्य उसका उपयोग करले वह धन्य है। यह चैतन्यस्वभाव जो कि अखण्ड अविनाशी स्वतः सिद्ध है वही सुन्दरतम है, सम्यक् है। इस सम्यक् का सम्यक् विधिसे अर्थात् भेद विकल्पोसे निर्णय कर भेदपक्ष छोड़कर अभेद दृष्टिके अवलम्बनके अनन्तर समस्त दृष्टिपक्षके विकल्पोसे हटकर अभेदानुभव करना सम्यग्दर्शन है। जीवके लिये सम्यग्दर्शनके समान और कोई उपकारी नहीं है। इसके बिना ही वह कुज्ञानी और मिथ्याचारी बना रहता है। इसी लिये समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—न सम्यक्त्वसम किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तन्मृताम् ॥ तीन काल और तीनो लोकोमे सम्यक्त्वके समान कल्याणकारी दूसरा नहीं और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी दूसरा नहीं। यह मिथ्यात्व सम्यग्दर्शनके ठीक विपरीतरूप होता है। इस सम्यग्दर्शनकी महिमा कहनेमे कोई समर्थ नहीं है। सम्यक्त्वके बिना पूजा, दान, तप आदि भी वास्तविक नहीं होते, योग्य नहीं होते। उन सब अच्छे कार्योंका लक्ष्य संसारकी तरफ चला जाता, विकल्प बाहिरकी तरफ दौड़ते रहते।

प्राप्त सुविधाके सदुपयोगमे बुद्धिमानों—हमारी प्रारम्भिक निगोद दशा कैसी थी? हमवेचारे थे, असहाय थे। वेचारे अर्थात् जिनका चारा नहीं, आश्रय नहीं। ऐसे वेचारे तो हम निगोदमे अथवा उसके ऊपर भी असह्यो पर्यायोमे ही थे। सज्ञा (मन) होने पर सोचने समझनेकी शक्ति आनेपर वेचारा मन कहाँ रहा? अब तो यथार्थ पुरुषार्थ करनेकी शक्ति इसमे आगई। फिर भी हम वेचारेके वेचारे बने रहे और सम्यक्त्वको जाग्रत न करें तो यह कितनी भारी भूल होगी? मनुष्य—जन्मकी सफलता अपने स्वरूपको समझनेमे है।

चैतन्य महाप्रभुकी परमस्वरूपा—देखो भैया। निज चैतन्य महाप्रभुकी सत्कृपा—निगोद जैसे दुष्पदमे निकलनेमे चैतन्यभावके सद्बिकासका ही तो अनुग्रह है। यह चैतन्य महा-प्रभु जैसे जैसे प्रसन्न होता गया उत्तरोत्तर समृद्धि पाता हुआ आज सैनी पञ्चेन्द्रिय मनुष्यकी दशामे आगया जिसके लिए इन्द्र भी तरसते हैं। यदि अब भी हमने चैतन्यदेवकी भक्ति नहीं की और विषय कषायकी वृत्तिमे प्रभुपर हमला किया तो हमारी बड़ी दुर्गति होगी। एक साधु जगलमे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक चूहा बैठा रहा करता था। अचानक बिलावने उसपर हमला करना चाहा तो झट दयावश साधुने आशीर्वाद दिया “बिडालो भव”। वह बिलाव बन गया। अब बिलावका तो डर न रहा किन्तु कुत्ताने आक्रमण करना चाहा तो आशीर्वाद मिला कि स्वा भव। कुत्ता बन गया। फिर झपटा व्याघ्र, सो कहा

“व्याघ्रो भव” । फिर सिंह झपटा तो आशीर्वाद दिया “सिंहो भव” । वह वृहा उत्तरोत्तर वृद्धिसे सिंह बन गया । अब सिंहको लगी भूख, सो साधुको ही सिंहने खाना चाहा, तब आशीर्वाद मिला, “पुनर्मूषको भव” । बन्धुवो ! इसी प्रकार चैतन्यदेवका आशीर्वाद पाकर यह जीव निगोदसे निकल कर मनुष्य हो गया । यदि वह मनुष्य जिस चैतन्यदेवकी प्रसन्नतासे उन्नत बना, उसी चैतन्यदेवपर आक्रमण करेगा तो भूट यही आशीर्वाद मिलेगा कि “पुनर्निगोदो भव” अर्थात् फिर निगोद बन जा ।

लब्धियोंका बल—इस मनुष्य-जन्ममे देखो कितनी शक्ति प्रकट हो गई है, विवेक उसके उपयोगका होना चाहिये । चाहे उपयोगको स्वभाव की ओर लगादो, चाहे विषय कषाकी ओर लगा दो । भावनासे ही सब काम होता है । इस मनुष्य-जन्ममे सम्यक्त्व प्राप्त होनेके योग्य क्षयोपशमलब्धि प्राप्त है । क्योंकि भला बुरा सोचने समझनेका हममे पर्याप्त ज्ञान है । देशता लब्धि अर्थात् तत्त्वज्ञानीका उपदेश मिलना । वह भी हमारे लिये उपलब्ध है । विशुद्धिलब्धि आत्मपरिणामोकी विशेष निर्मलताको कहते हैं । यदि हम चाहे तो परिणामोमे कठोरता तीव्रता तामसी वृत्ति न आने दे । परिणामोमे कठोरता रखना या कोमलता रखना यह हमारे हाथकी बात है, क्योंकि इस लायक योग्यता प्रकट होगई । इन तीन लब्धियोंकी प्राप्ति हो जानेपर चौथी प्रायोग्यलब्धि होती है । विशुद्धि बढनेपर जब कर्मोंकी लम्बी स्थिति पढना बढ हो जाती है और अधिकसे अधिक अन्तःकोटाकोटि सागर प्रमाण कर्मोंका स्थितिबध रह जाता है, तब यह विशुद्धि प्रायोग्यलब्धि कहलाती है । इस प्रायोग्यलब्धि-वाला जीव पहिले गुणस्थानसे लेकर छटवे तक बधने योग्य कितने ही कर्मोंका बन्ध नहीं करता । यद्यपि सम्यक्त्व होजाने पर चौथे, पाचवे और छटवे गुणस्थानमे बधने योग्य उन प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है, लेकिन सम्यक्त्वके उन्मुख होनेपर प्रायोग्य लब्धिमें यह बंध नहीं होता, उतने समयके लिए वह रुक जाता है । जैसे जिस वरकी शादी होती है, उसको विवाह होनेके समय तकके लिए बादशाह मान लिया जाता है । पीछे विवाह हो चुकनेपर फिर वह बादशाहीपन नहीं रहता । उसी तरह कुछ प्रकृतियोंके बंधविचारमे प्रायोग्यलब्धिवाले मिथ्यादृष्टिके अविरत सम्यग्दृष्टि देशविरत या प्रमत्तविरत जैसी बादशाहियत समझना चाहिये । इस लब्धिके प्राप्त हो जानेपर जीवके आगे आगे समयमें असख्यातगुणी असख्यातगुणी निर्जरा होने लगती है और बध इसी क्रमसे हीन-हीन ।

चौतीस बन्धापसरण—कर्मोंकी स्थिति पत्यके असख्यातवे भाग कम हो होकर पृथक्त्वशतसागर कम हो जाने पर नरक आयुके बंधका होना रुक जाता है उसके बाद की हीन-हीन स्थितियोंमें क्रमशः तिर्यञ्च, मनुष्य और देवायुके बंधका अभाव होता है । फिर

नरकगति नरकगत्यानु—पूर्वी इन २ प्रकृतियोंका बधव्युच्छेद हो जाता है। पुन सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियोंका सम्मिलित बध रुक जाता है। इस प्रायोग्यलब्धिमे ३४ बंधाप-सरण होते हैं। प्रत्येक बंधापसरणमे पृथक्त्वशत सागर स्थिति कम होती है। वह हीनता पत्यके असख्यातवे भाग कम हो होकर होती है। यहा तक ६ बंधापसरण हुए। इसी प्रकार ये २८ बंधापसरण कहना चाहिये। ७—सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, ८—बादर अपर्याप्त साधारण, ९—बादर अपर्याप्त प्रत्येक, १०—द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, ११—त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, १२—चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, १३—असजी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, १४—सजी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, १५—सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, १६—सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, १७—बादर पर्याप्त साधारण, १८—बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेन्द्रिय आत्माप स्थावर, १९—द्वीन्द्रिय पर्याप्त, २०—त्रीन्द्रिय पर्याप्त, २१—चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त, २२—असजी पचेन्द्रिय पर्याप्त, २३—तिर्यग्गति तिर्यग्गत्यानुपूर्वी उद्योत, २४—नीच गोत्र, २५—अप्रशस्तविहायोगति दुर्भंग दुस्वर अनादेय, २६—हुडकसस्थान असंप्राप्तसृपाटिका संहनन, २७—नपु सकवेद, २८—वामनसस्थान, कीलक सहनन, २९—कुब्जकसस्थान अर्द्धनारा-चसंहनन, ३०—स्त्रीवेद, ३१—स्वातिसस्थान नाराचसहन, ३२—न्यग्रोत्रपरिमडलसस्थान वज्रनाराचसंहनन ३३—मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी औदारिकाङ्गोपाङ्ग वज्रवृषभनाराच-संहनन, और ३४ वी बारमे आसाता अरति शोक अस्थिर अशुभ अयश कीर्ति। ये बंधापसरणकी प्रकृतिया वे है जो १, २, ४, ६, ७ वें गुणस्थानमे बधसे व्युच्छिन्न होती है। यहा विचारिये यह प्रायोग्यलब्धिवाला जीव भी कितना बलिष्ठ हो रहा है, सातवें गुणस्थान तक की अनेक प्रकृतियोंके बंधको इतने समयके लिए तो हटा ही देता है।

करणलब्धिकी नित्याकंता—उक्त करामात प्रायोग्यलब्धिमे रहती है। फिर आगे करणलब्धिका प्रारंभ होता है, करण नाम निर्मल परिणामोका है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके करणलब्धि प्रथमोपशम—सम्यक्त्वके प्रादुर्भावके लिए होती है। करण ३ होते हैं— १ अध करण, २ अपूर्वकरण, ३ अनिवृत्तिकरण। अव्यवस्थित परिणाम जब किसी उत्तम व्यवस्थामे आनेको होते हैं तो एक सदृश व्यवस्थित होनेसे पहिले २ प्रकारकी अवस्थाये होती हैं, वे हैं अध करण और अपूर्वकरण। अध.करणपरिणामवाले जीवके परिणाम एकही समय अथवा कुछ समय पहिलेके व आगेके समयोमे सदृश अथवा विसदृश होते हैं। अपूर्वकरणप-रिणामो मे एक ही समीपवर्ती आत्मावोके परिणाम चाहे सदृश होजाने परन्तु आगे-पीछे के समीपवर्ती आत्मावोके परिणाम अपूर्व ही होते हैं। अनिवृत्तिकरण परिणाममे एक समयवर्ती आत्मावो के परिणाम एक सदृश ही होते हैं। लोकमे भी व्यवस्थासम्बन्धी यत्न ऐसा ही देखा जाता है। जैसे अव्यवस्थित धूमने वाले सिपाहियोंको कमाण्डर व्यवस्थासेसमीप आनेकी आज्ञा

दे तब वे सिपाही कुछ लाइनमे व कुछ बाहर, इसी प्रकार कुछ बिना पैर मिले व कुछ मिले पैर वाले होते हैं। दूसरे यत्नमे लाइन एक हो जाती है, परन्तु पैरोका मेल बेमेल बना रहता है। तीसरे यत्नमे सर्वथा व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार यहां सम्यक्त्वके प्रादुर्भावके लिए जो करणयत्न है उसमे त्रिविधता होती है। इन करणोमे सम्यक्त्वघातक निषेकोके उपशमका यत्न व अन्तरकरण होता है। जिन समयोमे सम्यक्त्व रहेगा उन समयोकी स्थितिका सम्यक्त्वघातक निषेक नहीं रहता है उस स्थिति वाले निषेकआगाल प्रत्यागालकी विधिसे कुछ पहिले कुछ पश्चात् की स्थिति वाले निषेकोमे पहुंच लेते हैं।

सम्यक्त्वोत्पत्ति के प्रारंभमे निर्मलताकी विशेषता—उस समय जीवके भारी निर्मलता रहती है इतनी निर्मलता कि शीघ्र शुद्धि बढे तो अतर्मुहूर्तमे (जिस अतर्मुहूर्तके अवान्तर १४ अन्तर्मुहूर्त १४ तरह के कार्यों के लिए है।) मोक्ष पा सकता है। वे चौदह अन्तर्मुहूर्त चौदह कार्योंके लिये इस प्रकार हैं—पहिला अन्तर्मुहूर्त अन्तर करणका, दूसरा उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करनेका, तीसरा अन्तर्मुहूर्त क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने का, चौथा व ५ वा अन्तर्मुहूर्त अनतानुबन्धीके विसंयोजनका व दर्शनमोहके क्षयका, ६ वां अन्तर्मुहूर्त अप्रमत्तविरत गुणस्थान होने का, ७ वा अन्तर्मुहूर्त प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानोमे अदल बदल होने का, इसमे छोटे-छोटे असंख्यात अन्तर्मुहूर्त है। ८ वां अन्तर्मुहूर्त अध करणका, ९ वां अन्तर्मुहूर्त अपूर्वकरणका, १० वा अन्तर्मुहूर्त अनिवृत्तिकरणका, ११ वां अंतर्मुहूर्त सूक्ष्म साम्परायका, १२ वां अंतर्मुहूर्त क्षीणमोहका, १३ वा अंतर्मुहूर्त सयोग केवली होनेका, चौदहवा अतर्मुहूर्त अयोगकेवली होकर सिद्ध होने का है। इन १४ अंतर्मुहूर्तोंका काल बहुत थोडा है। सबका समय मिलकर भी अतर्मुहूर्त ही होता है। क्योंकि अतर्मुहूर्तके अगणित भेद हैं। इस तरह सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर मोक्ष प्राप्त होनेमे देर नहीं लगती यह स्पष्ट हुआ। यदि विलम्ब भी हो तो कुछ कम अर्द्ध पुद्गल परिवर्तन कालसे अधिक विलम्ब तो हो ही नहीं सकता।

सम्यक्त्वमे लक्ष्यभूत तत्त्वकी मोक्षात्ता—(१) आत्मश्रद्धाको सम्यग्दर्शन, (२) आत्मज्ञानको सम्यग्ज्ञान और (३) आत्मलीनताको सम्यक्सांगि कहते हैं। व्यवहारसे सात तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन, ७ तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान सम्यग्ज्ञान और पाप-निवृत्तिको सम्यक्चारित्र कहते हैं। सम्यक्त्वभावको निमित्त तीन स्थितियां हैं—(१) अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ व मिथ्यात्व—इन पांच प्रकृतियोंका उपशम तथा वेदक

योग्य सादिमिथ्यादृष्टिके सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति भिन्नकर ७ प्रकृतियोंका उपशम है (२) इन्हीं ७ का क्षयोपशम व (३) व इन्हीं ७ का क्षय है मोक्षय तो वेदकसम्यग्दृष्टि ही करता है। उपशम व क्षयोपशमको मिथ्यादृष्टि कर लेना है। क्षयोपशममस्यवत्त्वको उपशमसम्यग्दृष्टि भी करता है। प्रकृतियोंके उपशमादिका निमित्त है अखंड चैतन्य स्वभावका ध्यान। इस ध्यानके लिये आवश्यक है तत्त्वाभ्यास। तत्त्वाभ्यासके लिये द्रव्य, गुण, पर्यायोक्तो समस्या अच्छी तरहसे हल कर लेना चाहिये। द्रव्य सत्स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादिनिधन, स्वमहाय व अखण्ड होता है। जो कुछ दीगता है उनके खड-खड हो जाते हैं वह द्रव्य नहीं, उनमें अविभागी जो एकप्रदेशी मन् है वह द्रव्य है। आत्मा तो हमारा आपका सबका एक-एक अखंड है वह द्रव्य है। इसी तरह एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असख्यात कालाणु एक-एक ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य, अनतशक्त्यात्मक होता है, एक-एक शक्तिका नाम एक-एक गुण है, उन सब गुणोंसे पर्यायें उत्पन्न होती हैं। यहाँ जीवका निमित्त पाकर अजीव कर्ममें व अजीव कर्मका धनिष्ठ संयोग विपाकका या अभावका निमित्त पाकर जीवमें कई अवस्थायें होगई हैं, वे संक्षेपमें ५ हैं—आस्रव, वय, सवर, निर्जरा व मोक्ष। आस्रव जिन प्रकृतियोंका दृशा है वे पुण्यपापके भेदसे २ प्रकारके हैं, तथा जीव व अजीवकी अपेक्षा २ मूलद्रव्य हैं इस प्रकार सब तत्त्व ६ हुए। इन भेदो-विकल्पोका यथार्थ ज्ञान करके पर्यायो को पर्यायोके स्रोत मूलद्रव्यके उन्मुख करे, निमित्तकी दृष्टिका उपयोग न करे, तब पर्यायें विलीन होकर एक मात्र द्रव्यदृष्टि रहेगी, वहाँ भी निश्चयपक्ष छोड़कर अत्यंत निष्पक्ष होता दृशा स्वभावका अनुभव करे। सर्व भेद विकल्पोको छोड़कर अभेदस्वभावमें स्थिर रहे। यही कल्याणका अमोघ उपाय है।

सम्यक्त्वका अयगुणोंसे भेद व अभेद—ये तीनों सम्यक्त्व ज्ञान तथा चारित्र्यसे निजस्वरूप और नाम आदिकी अपेक्षासे भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु अमूर्त आत्माके असख्यात प्रदेशोंमें एकमेक होकर रहते इसलिये अभिन्न हैं। आजकल का राष्ट्रध्वज भी जैन सिद्धांतके अनुरूप है। राष्ट्रीय तिरंगा भन्डामें रत्नत्रयकी कल्पना घटित होती है। साहित्यकार रुचिका वर्णन पीले रंगसे करते हैं। और, जैनधर्ममें रुचिको सम्यग्दर्शन कहते हैं। हरा रंग हरे-भरेपन का द्योतक है, यह सम्यक् चारित्र्यको बतलाता है, क्योंकि उससे शुद्ध आत्मपर्यायकी उत्पत्ति होती है। और ज्ञानका वर्णन सफेद रंगसे किया जाता है, तब सफेद रंग सम्यग्ज्ञानका प्रतीक हुआ। इस तरह रत्नत्रयका प्रतीक, पीला, हरा और सफेद रंग वाला (तिरंगा भन्डा (राष्ट्रीय भन्डा) है। उसमें जो चक्रका चिन्ह है उसमें २४ आरे रहते हैं जिनका अर्थ होता है कि उस मोक्षमार्गरूप रत्नत्रयको २४ तीर्थंकरोंने प्रकट किया है।

तिरगा झडा २४ तीर्थकरो द्वारा प्ररूपित, प्रदर्शित आत्माके रत्नत्रय—धर्मको या कहिये मोक्षमार्गको स्मरण कराता है। हमको उस मोक्षमार्गमे अपना पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिये। इम भवसे नही तो अगले भवसे हम मोक्ष पानेके अधिकारी हो जावे। मनुष्य-जीवनमे यह सबसे बडा काम है।

आत्मपौरुष करनेका स्मरण:—कोई कहे कि इस कालमे तो मोक्ष होता नही है, फिर उसके लिये प्रयत्न क्यों किया जाय ? तो उत्तर है कि भाई ! यदि तुम्हे मोक्षकी चाह है तो उस मार्गमे लग जाना ही एक तेरा कर्तव्य है। अब नही तो तब, मोक्ष होकर ही रहेगा। यदि तुम्हे आज ही कुछ दिनों या वर्षोंमे मोक्ष मिले, तभी तू उसके लिये प्रयत्न करेगा, नही तो नही, तो यह तेरी आत्मवचना है, वहाना है। तू आत्मकर्तव्यसे पीछे हटनेके लिये झूठी दलील चलाना चाहता है और फिर यह भी तो सोच कि बड़े बड़े महापुरुषोंको भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके बाद मोक्ष पा लेनेमे कितना समय लगा है ? सभी जीवोंको तो अतर्मुहूर्तमे मोक्ष नही हो जाता। अरबों-खरबों वर्ष तक इसकी साधनामे बीत जाते हैं। ऋषभदेव भगवानको कुछ कम १ लाख पूर्व अर्थात् हजारों अरब वर्ष लग गया। तू तो उनसे जल्दी भी जा सकता है। यहां से मरकर विदेहमे उत्पन्न होकर तो ८-९ वर्षमे ही सिद्ध बन सकता है। हा, कमी यह है कि मरते समय हमारे सम्यक्त्व रहे तो विदेहमे नही पैदा हो सकते। उस विदेहकी भी चिन्ता हटावो। सम्यक्त्वका वियोग मत होओ तू भव को मत देख। देख भव रहित निज चैतन्य स्वभावको, आत्म सतोष और धैर्यपूर्वक मोक्षपथमे चलते रहनेके लिये ज्ञानवृत्ति रूप उद्यम कर, तू भवको मत देख। यदि स्वभावकी ओर उपयोग हो तो तुमही बतावो क्या भवका उपयोग रहता है ? स्वभाव तो शुद्ध अशुद्ध सभी पर्यायोंसे विलक्षण एक केवल शुद्ध है। स्वभावमे भव कहा हैं ? देखो-देखो, स्वभावमे बड़ी महिमा है तभी तो इसके आश्रयसे इसका धनी महान् बन जाता है। स्वभाव अखंड है तभी तो अखंडके आश्रय से अन्तमे ज्ञान त्रिलोक, त्रिकाल-वर्ती समस्त पदार्थोंका अखंड ज्ञाता हो जाता है। स्वभाव निर्विकल्प है तभी तो स्वभावके आश्रयसे इसका धनी निर्विकल्प हो जाता है। स्वभाव अविनाशी है तभी तो इसके आश्रयसे इसका धनी विषम पर्याय के अभाव रूप अविनाशी एक समान पर्यायोंके अविनाश्वर प्रवाह रूप अविनाशी पदको प्रकट कर लेता है। अहो ! बड़े बड़े योगीन्द्रोने भी मात्र एक आत्मस्वभावकी उपासना की। यह बात तो बिल्कुल पूर्ण प्रकट है, साईं समे उत्तीर्ण नि सदेह बात है। मित्रो ! एक इस ही ज्ञानस्वभाव का, तन्यस्वभावका आश्रय लो, फिर मुक्ति हस्तगत ही है। भले ही कुछ समय और लग जावे, परन्तु विचारों तो सुही, अनन्तानन्त कालके सामने अरुण्यात भी समय क्या चीज है ?

ममता का अर्थ भगवान् आत्मदेव पर अन्याय—एक सच्ची कहानी है सुनिये—एक तपस्वी पलाश वृक्षके नीचे ध्यान लगाये थे। एक श्रावक भक्त आया, मुनिका ध्यान टूटा। धर्मकथा हुई। श्रावक भगवान् के समवशरणमें जा रहा था। वहा मुनिसे विदा माग चलने लगा। मुनिने कहा, मेरे संसारके कितने भव बाकी है, मेरा मोक्ष कब होगा ? भगवान् से पूछना। श्रावक भगवान् के समवशरणमें गया। तत्त्वज्ञान प्राप्त किया और मुनिके संसारी भवोको भी मालूम किया। वापिस समवशरण से आया तो इसी बीच मुनिराज पलाश वृक्षके नीचेसे उठकर इमलीके वृक्षके नीचे पहुच गये। श्रावक मुनिको इमलीके वृक्षके नीचे बैठा देख खिन्न होता है। मुनि पूछते है क्या कारण है ? दुःख मनानेका। श्रावक बोलता है कि महाराज ! भगवान् ने अपनी दिव्य वाणीमें आपके प्रश्नका उत्तर दिया है कि आप जिस वृक्षके नीचे बैठे हैं उतने ही भव बाकी है। इस बातसे मुझे खुशी होगई थी क्योंकि आप उस समय पलाश वृक्षके नीचे बैठे थे, जिसमें कि इनेगिने पत्ते थे। लेकिन अब आप इमलीके नीचे बैठे हैं। जिसके पत्तोकी गणना करना कठिन है। इसी बातको विचारकर मनमें क्लेश हो रहा है कि अभी आपके इतने अधिक भव संसारके पडे हैं। मुनि खुश होते हैं और श्रावकको समझाते हैं कि इसमें अप्रसन्न होनेकी बात नहीं, खुशी मनानेकी बात है। अनादि से कितने भव बीते सो क्या पता ? अब यह तो निश्चय होगया कि इतने ही भव शेष है अधिक नहीं। और भैया देखो इतने ही भव थोडे कालमें निकल सकते है। एक अन्तर्मुहूर्त में ६६३३६ भवोंसे निपट लिया जाता है। अब मुमुक्षु को मोक्षमार्गमें प्रयत्न करनेकी सच्ची प्रेरणा हासिल करना चाहिये, धबडाहटका तो कुछ काम भी नहीं। मोक्ष मार्गमें भी सम्यग्दर्शन जो खास महत्त्व रखता है, इसकी प्राप्तिके लिये कमर कस लेना चाहिये। जीव और शरीरका भेद विज्ञान और फिर आत्मस्वरूपका अनुभव जिस किसी तरह करनेकी चेष्टा पूरी-पूरी करना चाहिये। तब ही पुरुषार्थी कहलाओगे।

निर्मल पर्यायिका साधन—आत्माका धर्म चैतन्य स्वभाव है जो न मलिन है, न विमल है किन्तु अपने स्वभावसे ही सदा एक स्वभाव सर्वचिद्वृत्तियों का स्रोत है। उसकी दृष्टिसे कार्यधर्म होता है। करणधर्मकी दृष्टि अथवा उपादत्ति बिना कार्यधर्म होता नहीं है। यह कार्यधर्म न पापवृत्तियोंसे प्रकट होता है और न पुण्यवृत्तियों से। किसी भी विचारसे धर्म प्रकट नहीं होता। सनातन निर्मल स्वभावकी दृष्टि व उपादत्तिसे निर्मल पर्याय प्रकट होती है। निर्मल पर्याय आकुलता अनुभवसे रहित पूर्ण सुखमय होती है। अतः सुख

प्राप्तिके अर्थ अनादि अनन्त अहेतुक, चैतन्यस्वभावमय निज संहजसिद्ध भगवानके दर्शन करना चाहिये ।

मोक्षमार्गके नायक का अभिवन्दन— इस शास्त्रके मगलाचरणका अर्थ है—मोक्षमार्ग के नेताको, कर्मपहाड़ी के भेदने वालेको, समस्त तत्त्वोंके जानने वाले को उन गुणों की शक्ति के लिए नमस्कार करता हूँ । इन तीन विशेषणों में तीन बातें आयी—हितोपदेशी वीतराग और सर्वज्ञ । मोक्षमार्ग के नेता है, इसका अर्थ है कि हितोपदेश करते हैं, नेता उपदेशक ही तो होता है । जो खुद चले और दूसरों को सन्मार्गमें ले जाय उसे कहते हैं नेता । नेता का अर्थ है ले जाने वाला । ले जाने की बात तब ही होती है जब स्वयं पहुंच जाय, सो वे स्वयं पहुंच चुके और दूसरों को भी पहुंचाते हैं । यहाँ मोक्षमार्ग के नेता का वयो पहिले शब्दमें स्मरण किया है । यो कि जिस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया जा रहा है वह मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करने वाला है । सो इस शास्त्र के मूल प्रणेता के प्रति कृतज्ञता हो और शास्त्र की प्रमाणिकता जाहिर हो । मोक्षमार्ग का नेता वही हो सकता जो कर्मपहाड़ का भेदनहार है । और जो समस्त तत्त्वों का जाननहार हो । ये तीनों विशेषण परस्पर एक दूसरे के पोषक हैं । इनमें परस्पर कारण कार्य भाव लगाया जा सकता है । मोक्षमार्गका नेता है, कर्मभूभृतका भेत्ता है, विश्वतत्त्व का ज्ञाता है, विश्वतत्त्वका ज्ञाता कर्म के भेदन बिना नहीं हो सकता । इसलिए कर्मभूभृत का भेत्ता यह विशेषण बीचमें दिया हुआ है । इसका प्रभाव पहिले विशेषण पर भी है और तृतीय विशेषण पर भी है । वन्दना करने वाला भव्य पुरुष इसमें अपना प्रयोजन दिखाता है कि उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ । जो प्रभु के गुण हैं वे गुण मुझमें आ जायें । यहाँ स्वरूप दृष्टिसे बात समझिये जो प्रभुके गुण हैं वे मेरे में कैसे आ सकते ? वे तो प्रभु में ही हैं, लेकिन गुणात्व सामान्यकी दृष्टि से गुण गुण एक चोज हैं । वे गुण मुझमें मिले, उनके गुण मुझमें मिले, यह बात नहीं कही जा रही है । और यदि ऐसा भी कहा जाय तो गुणस्वरूपकी दृष्टिसे अर्थ लगाता है । यह मगलाचरण सूत्रकारका है या नहीं, इस विषयमें कई धारायें चल रही हैं चर्चा की । कुछ का मतव्य है कि यह तत्त्वार्थसूत्रकर्ता श्री उमा स्वामी के द्वारा किया गया मगला चरण नहीं है । कुछ का अभिप्राय है कि उनके द्वारा किया गया मगलाचरण है । कुछ भी हो लेकिन इस मगलाचरण का इतना अधिक महत्त्व है कि इस मगलाचरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विद्यानन्द स्वामी ने एक आप्त परीक्षा नामका स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा है । वह एक दार्शनिक ग्रन्थ है, जिसमें समस्त विवेचन किया गया कि यह ही भगवान् क्यो मोक्षमार्ग के नेता है, अन्य क्यो नहीं है ? एक दार्शनिक विधि से सब मतों

का विवेचन करते हुए यह सिद्ध किया कि मोक्षमार्ग के प्रणेता ये ही जिनेन्द्र देव हैं । खूब युक्तियों से परीक्षा कर सिद्ध किया गया है आप्तपना, तभी तो उम ग्रन्थ का नाम ही आप्त परीक्षा है । आप्त कहते हैं पहुँचे हुए को । जैसे व्यवहार में कहते हैं कि यह तो पहुँचा हुआ पुरुष है, अर्थात् यह पुरुष प्रामाणिक है, उस में रच भी सदेह नहीं है ।

ग्रन्थके आदिमें प्रभुस्तवनका प्रयोजन ग्रन्थकी प्रामाणिकता का व ग्रन्थकर्ता की कृतज्ञताका प्रकाश—आप्तका स्तवन, स्मरण पहिले इस कारण किया जाता है कि सुनने वालों के चित्त में यह तथ्य आये कि यह ग्रन्थ प्रामाणीक है यह आप्तमूलक ग्रन्थ है यह जो ही अटपट नहीं रचा गया, किन्तु सर्वज्ञदेवकी परम्परा का यह वचन है । जिसका स्तवन किया जाता है उम नामसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है । किसी के चित्त में यह शका हो सकती है कि एकदम किसी बातको सुनने से पहिले कैसे कह दिया कि यह प्रामाणिक है । अच्छा मूल से विचार चलाइये । और परखिये कि आखिर ये वचन ये वाक्य प्रामाणीक है या नहीं । देखिये वचन, वाक्य शब्दविन्यासपूर्वक हुआ करते हैं । इससे यह तो सिद्ध होता ही है कि किसीके द्वारा यह रचा गया है, उसमें वाक्य हैं । वचन हैं, यह है तो उससे यह साबित होता है कि इसका कोई रचने वाला जरूर है । देखो बात बात में अनेक बातें घटती हैं, तो कहेंगे कि यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि जहाँ शब्दविन्यास है उसका कोई बनाने वाला जरूर है, लेकिन एक सिद्धान्त ऐसा है कि जिनका मतव्य है कि शब्द तो बनाये ही नहीं जाते । शब्दोंको उत्पन्न नहीं किया जाता । किन्तु शब्द मसारमें, आकाशमें सर्वत्र पहिले से ही भरे पड़े हैं । वह तो आकाशका गुण है, पौद्गोलिक भाषावर्गणका गुण नहीं, ऐसा वे मानते हैं । तब फिर वे शब्द कैसे निकलते हैं । इसका समाधान उन दार्शनिकोंके यहाँ क्या दिया है ? ये ओठ, तालू आदिक के प्रयोगसे ये शब्द व्यक्त होते हैं, उत्पन्न नहीं होते । जैसे किसी कमरेमें बहुतसी चीजे रखी हैं और उनपर कपड़ा डाल दिया गया तो कपड़ा उघाड़नेसे कहीं चीजे नहीं बनती, किन्तु बनी बनाई चीजें प्रकट हो जाती हैं, ऐसे सिद्धान्त के भी लोग हैं । तो उनसे भी प्रथम सन्तोष कराना होगा । उन्हें समझाना होगा कि देखो भाई ओठ, तालू आदिकके व्यापारका निमित्त पाकर शब्दवर्गकरणसे उत्पन्न होती है, पहिले से बनी हुई प्रकट नहीं होती । उसकी अनेक युक्तियाँ हैं जिनका दार्शनिक शास्त्रसे सम्बन्ध है, उन्हें समझाना चाहिए । भैया एक इस तरह का भाव लेकर इस शास्त्रका प्रसंग सुनो कि यह शास्त्र सबका है, सबके लिए है, सबको समझाया जा रहा है, इसके सम्बन्धमें प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार है कि वह शका कर सके, प्रश्न कर सके । चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो,

यह शास्त्र सबके लिए हितकारी है, तो इसपर सबका अधिकार है। कोई पुरुष यो समस्या ला सकता है कि जब यह शब्द रचना है, उस शब्दरचनाका बनाने वाला कोई पुरुष है और जो पुरुष उस शब्दरचना को बना रहा होगा वह आप्त ही है, सर्वज्ञ नहीं है। भगवान कही कलम दावात लेकर अक्षर नहीं बनाया करते अक्षरों का बनाने वाला तो कोई छद्मस्थ ही होगा कैसे हम माने कि जो कुछ इसमें कहा जा रहा है वह प्रामाणिक है। तो इस बातसे समझना चाहिये कि यद्यपि इस ग्रन्थके कर्ता सर्वज्ञ नहीं थे, उमा स्वामी महाराज सर्वज्ञ न थे, लेकिन उनकी जो वाणी निकली, उनकी जो लेखनी चली वह उस परम्परा के वाक्य अर्थ में ही बताने वाली हुई, जो आप्त सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि में मूल उपदेशमें था उसीका यह अर्थ व्यक्त किया गया तो मूल वक्ता आप्त है। युक्तियों से भी थोड़ा बात चित्तमें लाये कि कैसे माने जावे कि ये वचन आप्त वचन हैं जिनका कि सर्वज्ञदेवके उपदेश को परम्परा का व्याख्यान कहा जाय। तो सुनिये-युक्ति और आगम से जिनमें विरोध न आये, समझिये कि वह सर्वज्ञ परम्पराका ही व्याख्यान है। इसका बहृत विवरण करने के लिए पहिले कुछ दार्शनिक विषय भी आना पड़ेगा, जो कि कुछ कठिन भी होगा और परीक्षामुखमूत्र, आप्त भी मासा में तो इसका स्पष्ट विवेचन है। अनुभव भी बताता है कि इसमें कोई विरोध नहीं है। ये आप्त वचन हैं इसलिए प्रामाणिक हैं। अच्छा, यह समझा कि इन आचार्य सत्तोंने अपने पूर्वज गुरु परम्परा से इसका व्याख्यान किया, लेकिन गणधरदेव है, श्रुतकेवली है, उन्होंने भी तो कुछ रचना की है, तो उनकी जो ग्रन्थरचना है वह तो उनकी स्वयंकी अपने आपकी है, उसे कैसे प्रामाणिक माना जा सकता? वह तो अप्रामाण हो जायगी, इन आचार्यजनों ने तो परम्परा लिया तो इसका भी समाधान समझिये कि इनकी भी स्वतंत्र रचना नहीं, किन्तु सर्वज्ञदेवकी व्याख्यान परम्परा का ही सूत्रक है मन्त्र यह है कि जो व्याख्यान इस महाशास्त्रामें होगा वह सब प्रामाणिक है, सर्वज्ञदेव की दिव्यध्वनिकी परम्परासे चला आया है, इसलिए इसपर कुछ आस्था रख कर मुझे निश्चय होना चाहिए।

आप्तमूलकता होनेसे ग्रन्थमें प्रामाणिकताकी प्रसिद्धि—कोई यह नहीं कह सकता कि क्या जरूरत है यह कहनेकी कि यह ग्रन्थ सर्वज्ञदेवकी परम्परा से है, आप्तमूलक है। अरे यह ग्रन्थ अपौरुषेय है ऐसा कह दो, किसीने बताया ही नहीं है। कर्ताका नाम ही क्यों लिया जाता? प्रामाणिकता आ जायगी। जैसे कुछ लोगोंने माना कि ये शास्त्र आकाशसे उतरे, अथवा अनादि से ही चले आ रहे हैं, ऐसे अपौरुषेय मानकर भी तो प्रामाणिकताका

काम चल सकता है। इसके समाधानमें युक्तिसे सोचो कि यदि अपौरुषेय हो आगम, इसका मूल प्रणेता कोई नहीं है, चला आ रहा है अनादिसे तो आप बतलावो कि आगम जो है सो है, इसके शब्द स्वयं दूसरोको अर्थ बता सकते हैं क्या ? स्वयं शब्द अर्थ नहीं बताया करते कि लो मुनो कि हमारा अर्थ यह है इसतरह क्या शब्द दूसरो को अर्थ बता सकेंगे ? अगर शब्द अर्थ बताते होते तो जिनको सकेत नहीं मालूम वे भी शब्दका अर्थ समझते। पर यह बात तो है नहीं कि शब्द खुद अर्थ बता दे। उन शब्दोंका अर्थ बताने वाला कोई पुरुष जरूर होना चाहिए, जिसे कहेंगे व्याख्याता, भाषणकर्ता। जो भाषण करने वाला है, शब्दोंके अर्थको स्पष्ट करने वाला है वह पुरुष सर्वज्ञ है या असर्वज्ञ ? पहिले यह बात बताओ। अगर कहा जाय कि सर्वज्ञ है तो यह आगम सर्वज्ञके आधीत हो गया। वह तो सबको जानने वाला है। आगमके आधीन व्याख्याता नहीं रहा, और, जब सर्वज्ञ व्याख्याता माना तो आगमको अपौरुषेय मानकर प्रमाण माननेकी बात क्यों सोचता ? सर्वज्ञ है, उसका व्याख्यान है, वह स्वतः प्रमाण है, कहो कि आगमका भाषण करने वाला रागी है, छद्मस्थ है तो उसकी बातका क्या अर्थ लगाया जाय ? वह तो अनेक अर्थ लगायेगा। जब तक मूल प्रणेता वक्ता सर्वज्ञ न हो तब तक उस सतानकी परम्परामें प्रमाणता नहीं आ सकती। तो यह मानना होगा कि जो भी इस महाशास्त्रमें कहा जा रहा है वह सब वही कहा जा रहा है जो तीर्थंकरों के समयमें व्याख्यान हुआ था और चर्चा हुई थी उस परम्परा का व्यच्छेद नहीं हुआ है। कैसे जानें कि वह परम्परा है ? देखो बहुत सी बातें तो यहा परम्परासे जानते ही हो। आप लोग खण्डेनवाल हैं, अग्रवाल आदि हैं ? या जो भी जिसका गोत्र है, कैसे समझा कि बराबर चला आ रहा है। देख रहे हैं। १०० वर्ष पहिले की बात तो नहीं जानते, लेकिन उपदेश द्वारा चला आ रहा है, समझते चले आ रहे हैं, जान रहे हैं कि यह गोत्र है। फिर कुछ लिखा हुआ भी चला आ रहा। उन्होंने उन्हे बताया, उन्होंने अपने पुत्रोंको बताया, लो इम परम्परासे जो आप जान रहे हैं कि यह गोत्र चल रहा है, इसमें कोई शका भी करता है क्या ? एक मामूली लोकव्यवहारमें ही जब एक विश्वास देखा जा रहा है तो जो वचन युक्ति और शास्त्रसे विरुद्ध नहीं है, और बड़े-बड़े पुराण ऋषी मतो के आदान प्रदानकी परम्परा से चले आ रहे हैं, उनमें कैसे शका की जा सकती है ? देखो प्रत्यक्षज्ञानी तो स्पष्ट जान जाते हैं, और जो विशिष्ट ज्ञानी हैं वे कुछ अनुमान से, कुछ उपदेश परम्परा से समझ लेते हैं। तो सब हमको बल दे रहे हैं ये प्रमाण कि यह जो सम्प्रदाय है वीतराग शासन का, यह अनवच्छिन्न धारासे ज्यो का त्यो

चला आ रहा है ।

मोक्षशास्त्रकी सूत्र रूपता—अब वर्तमान इस महाशास्त्रके विषयमे थोड़ी सी आवश्यक जानने योग्य बात देखिये इसे कहा गया है सूत्र । सूत्रका अर्थ है जिसमे युक्तियां हो, सत्य अर्थका जो प्रतिपादन करता हो और थोड़े शब्दों मे कहा गया हो वह सूत्र कहलाता है । यह सूत्र है, सयुक्तिक हैं, शुद्ध अर्थका प्रतिपादक है, यह कैसे समझा जाय जिससे इसको सूत्र मान लिया जाय ? तो स्पष्ट प्रमाण यह है कि देखो यहाँ बाधा देने वाली कोई प्रमाणकी बात नहीं आती, कोई बाधक प्रमाण नहीं मालूम होता । विचार करनेपर जो शास्त्रमे प्रवेश करेंगे या जिन्होंने किया है उनको स्पष्ट है कि शास्त्रमे बहुत युक्तिपूर्ण वर्णन है । कई बातें बहुत सूक्ष्म होती हैं, वह तुरन्त प्रमाण मे नहीं आती, लेकिन कोई समय उसको प्रमाणीक प्रसिद्ध कर देता है । जैसे परमाणुका कथन जो साधारणजनों के विश्वासके लायक नहीं बनता है कि क्या कोई ऐसा परमाणु जो अत्यन्त सूक्ष्म है लेकिन आजके वैज्ञानिक चाहे वे परमाणु तक नहीं पहुँचे, लेकिन इतने सूक्ष्म स्क्वथक पहुँचे जिसका वे अणु नामसे प्रयोग करते हैं और उसमे इस दृष्टिसे निरखते हैं कि एक एक जो इनर्जी है वह एक-एक यूनिट है । एक-एक गुणको द्रव्य माना । विशेषबात की तरह । इसकी रोज मे भी वे उतरने चले हैं । शब्दोंको बताया जाता था कि वे पौद्गलिक हैं, जबकि कुछ दार्शनिकों की मान्यता थी कि शब्द तो आकाशका गुण है । देखिये—दार्शनिक लोग कुछ न कुछ अपनी बुद्धि लगाकर ही बोलते हैं । आजके समयमे भी कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जब रेडियो बोलता है और आकाशमे ही पकड़कर बोलते हैं तो लगता है कि शब्द कहाँ से आये । आकाशसे ही तो आये ? लेकिन एक दृष्टि और दीजिए । शब्दोंको पकड़ लेना, शब्दोंको उसमे ढाके रहना और जब चाहे सूई लगाकर उसे प्रकट करना, उसे पकड़ना, ढाकना, छेड़ना, निवारण करना यह बात तब ही सम्भव हो सकती है जब कि शब्द भूतिक हो, पौद्गलिक हो । तो ऐसी अनेक बातें जो सन्देहमे पड़ी थी उन्हें आजके वैज्ञानिकोंने बहुत कुछ सिद्ध करके बता दिया । तो ऐसी ही जो और-और भी सूक्ष्म बातें हैं वे चाहे आज प्रमाणमे तो नहीं आये, लेकिन कभी वे स्पष्ट प्रमाणीकतामे आ जाती हैं । और, सबसे बड़ी बात एक यह है कि जो जो विषय युक्तिमे उतर सकते हैं—जैसे जीव, अजीव आश्रय, बंध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष पुण्य और पाप आदिक ७ तत्त्व ६ पदार्थ थे युक्तिमे उतरते हैं, और इनमे जब रंच भी कहीं विरोध नहीं है—तो ऐसे सूक्ष्म तत्त्व का विवेचन करने वाले वीतराग ऋषी सत्तोंके जितने भी और वचन हैं वे सब भी प्रमाणीक हैं, अपने आप यह आस्था बन जाती है । तो इस

मोक्ष शास्त्रके बारेमें यह शास्त्र है, सूत्र है, यह कैसे जाना ? तो पहिले इसका प्रथम सूत्र ही देखिये "सम्यग्दर्शनज्ञानचार्ित्राणिमोक्षमार्गः"—यह जो प्रथम सूत्र है, समस्त मोक्ष-शास्त्र के सारे सूत्र एक इस सूत्रके ही पोषणके लिए बनाये गए हैं । दसों अध्यायों में जितने भी सूत्र हैं, चाहे विग्रह गतिका वर्णन करें, चाहे नरक स्वर्ग का वर्णन करें सभी सूत्रोका प्रयोजन यही है जो यह सिद्ध करता है कि जो प्रथम सूत्रमें कहा वह वास्तविक बात है । तो देखिये कैसा पुष्ट आधार है कि जो वचन आये उन ही वचनोंके पोषण के लिए समस्त अध्यायोके सूत्र हैं । तो जो समस्त शास्त्र वाच्योवा एक प्रतिनिधि रूप हो ऐसे सूत्रको हम कैसे सूत्र न कहेंगे ?

जिज्ञासुता और वक्तृता का योग—अब इस शास्त्रनिर्माण विषयक एक सम्बन्धकी बात देखिये जब कभी भी व्याख्यान होता है तो उसमें दो का सम्पर्क रहता है वक्ता और जिज्ञासु । वक्ता प्रमाणीक न हो अथवा जिज्ञासु न हो तो शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती । यह तो यहा की बात है । समवशरण में भी जब तक गणधरदेव न उपस्थित हों तब तक भगवानकी दिव्यध्वनि नहीं खिरती । एक कथन आया है ना कि जब तक मुख्य गणधर नहीं थे तब तक महावीर स्वामी की ध्वनि नहीं खिरी, तो एक ऐसा योग है । जिज्ञासु न हो, जाननेकी इच्छा रखने वाला किसी भी प्रकार कोई न हो तो वक्ता कुछ बोलेगा तो समझना कि वह उसका अविवेक है । कोई समझना ही नहीं चाहता है और वक्ता जबरदस्ती बोल रहा है तो इसका क्या अर्थ है ? जिज्ञासु और वक्ता इन दोनोंके मेल होने से व्याख्यानकी प्रवृत्ति चलती है । जैसे समवशरणमें तीर्थंकर और गणधर, तो इसीप्रकार यह महाशास्त्र जो रचा गया है उसमें वक्ता तो हुए उमास्वामी महाराज और जिज्ञासु हुए उनकी बुद्धिमें आये हुए थे समस्त भव्यजन, अथवा इसवी एक कथा भी है कि जिसको समझानेके लिए इस महा-शास्त्रकी रचना की गई है । तो किसीको जिज्ञासा होती है, तब तो ज्ञानपुरुषक शास्त्रकी प्रवृत्ति होती है । जिज्ञासाके बिना शास्त्रकी प्रवृत्ति नहीं होती । लेकिन इस जिज्ञासाके सम्बन्धमें ही अनेक दार्शनिकों में अनेक मत हैं । किसीका सिद्धान्त है कि जाननेकी इच्छा प्रकृतिको होती है । देखो उपदेश तो दिया गया आत्माको और इच्छा जगी प्रकृतिको, किसीका मतव्य है कि ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञानी बनता है । आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है, तो उसकी इच्छा भी कोई ज्ञानका सम्बन्ध होने से ही बनती है । स्वयं आत्मा जिज्ञासु नहीं है, तो किसीका इसी विषय में विवाद है, तो जब इस सूत्रको भली भाँति समझा जायगा तो यह विवाद भी अपने आप मिट जायगा । क्या है दर्शन, क्या है ज्ञान, क्या है

चारित्र ? इसका विवेचन होने से अनेक समस्याये अपने आप दूर हो जायेगी । तो यह शास्त्र एक मोक्षमार्गका प्रकट करने वाला है और मोक्षमार्ग की व्याख्यामे जिज्ञामु तो हैं भव्य जीव और मूल वक्ता है सर्वज्ञदेव । उस परम्परासे भव्यो के कल्याणके लिए इस शास्त्रका अवतार हुआ है ।

मूलसंकटहारो तत्त्वार्थशास्त्रकी अभ्यहेता—जैन सिद्धान्त के ग्रन्थोमे मोक्षशास्त्र ग्रन्थ भी बड़ी महिमा प्रकट है, जिसे तत्त्वार्थसूत्र भी बोलते हैं । कई जगह तो दैनिक कार्य-क्रमोमे तत्त्वार्थ सूत्रका पाठ भी किया जाता है उसमे किसका वर्णन है ? संसारके जीव संसारके सकटोमे छूटे, उस उपायका वर्णन है । हम आप लोगोको सकट लगा है तो बस एक जन्म मरणका । देखिये जीवनमे किसी भी बातका सकट मत मानो ये हजारो ऊपरी बाते भिन्न है, बेकार है और अपनी आत्माको दुःखी बनाती है । किसीका वियोग हो गया तो, धन सम्पदामे कुछ क्षति हुई तो, या अन्य कोई बात प्रतिकूल बन गई तो यह कोई सकट नहीं है । इसे सकट संज्ञा मत दीजिए, इसके ज्ञाता दृष्टा रहो । हो रहा है देख लो यह भी हो गया जो हो रहा है वह सब कर्मकी माया है, कर्मकी लीला है । उसके ज्ञाता दृष्टा रहो । अपना खान सकट यह समझिये कि हमे जन्म मरण करना पड रहा है । यहां के अन्य सकट कोई सकट नहीं । पहिले किस भवसे आये, वहां क्या साथ था और क्या हमारा अब तक है ? तो यहाँ की भी जो सतति है, समागम है वह भी क्या साथ रहेगा ? यह तो बिल्कुल भिन्न चीज है, लेकिन व्यर्थका मोह लगा है, व्यर्थका भ्रम किए हैं, जिसके कारण निरन्तर दुःखी रहा करते हैं । कहा तो आत्माका एक शुद्ध सहज स्वरूप और कहा भ्रम लगा करके अपनेको दुःखमे डाले रहते हैं । यह कितनी अविवेक की बात है । संसार मे कही दुःख नहीं है । जो बाहर की बाते होती है उनसे मेरेको दुःखका सम्बन्ध नहीं है । दुःख है तो केवल जन्म मरण का । मरण की बात तो सब जानते हैं कि बड़ा दुःख होता है, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं । मरणके समय मे बड़ा दुःख होता है । पर जितना कष्ट मरण मे होता है उसमे भी अधिक कष्ट जन्म मे होता है । जन्मके समय मे कुछ बुद्धि ग्रहण नहीं करती अधिक इसलिए ख्याल नहीं है कि जन्ममे क्या दुःख होता है, मगर जन्मका दुःख मरणसे भी कही अधिक है । और अनुमान भी कर सकते । जब कोई मनुष्य गर्भ मे आया तो पेटमे भला बतलाओ किस तरह से रहना पडता है । एक कमरे मे जहा हवा न आती हो वहा ही घबरा जाते हैं, फिर भला बतलाओ जो जीव पेटके अन्दर पडा है, औंवा मुख है, शरीर भी अभी पूरा नहीं बना, मांस पिण्ड पडा हुआ है, कितना दुःख है, और गर्भसे निकलते समय का भी घोर दुःख है । तो जन्म मे भी दुःख, मरण मे भी दुःख

और जन्म मरण के बीच जितनी जिन्दगी है उस जिन्दगी में भी दुःख । तो आप देखो हम आप पर दुःख ही दुःख बीत रहे हैं । बाहर से किसी पदार्थसे नहीं किन्तु हमारे मोह से, हमारी कल्पना से, हमारे विचार से हम पर दुःख ही दुःख मड़रा रहे हैं । जब इस दुःख से छूटने का उपाय बना लो तो आपका जीवन सफल है, जैन शासन का भुयोग मिला है वह सफल हो जाएगा, सदा के लिए सकटों से छूट जायगा । ऐसे उपायकी महिमा को कौन बता सकता । तो वह उपाय बनाओ और बाहरी कोई सम्प्रदायका आना, धरमे रहना, लोगो में रहना इन सब बातों को पुण्य पापके भरोसे छोड़ दीजिये । जैसा उदय है वैसा होगा चिन्ता से कुछ नहीं होता । आप तो हर स्थितिमें तैयार रहें, सकट आये तो वहाँ पर भी हम तैयार हैं । क्या सकट है ? ये सब बाहर की बातें हैं । आये तो आये, न आये तो न आये । तो अपने आपमें विकल्प होते, जन्ममरण होते, यह ही बड़ा सकट है । इस सकटसे छूटने का उपाय इस मोक्षशास्त्र में बताया है ।

सकटोंसे छूटने के उपायका संदर्शन—पहिले ही सूत्रमें कहा गया कि सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग-मोक्षमार्ग-ससारके सकटोंसे छूटने का उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र है । सम्यग्दर्शन अर्थात् आत्माके सही स्वरूपका विश्वास होना कि यह मैं हूँ । जैसेकि ससारीजन, मोहीजन का इनके विपरीतखयाल बना है मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं पिता हूँ, अन्य अन्य अनेक श्रद्धा बनाते हैं अपने बारेमें, वह बात सत्य नहीं है । सत्य तो यह है कि मैं केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, देखो इतनी बात कभी दृष्टिमें आ जाय तो आप अमीर हैं । आप परमात्माके लघुनन्दन हैं, आपकी पवित्रता की कौन महिमा गा सकेगा ? अगर दृष्टिमें यह बात समा जाय कि मैं तो ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ, इसे कहते हैं सम्यग्दर्शन । सम्यग्दृष्टिकी महिमा चाहे वह संयम न पाल सक रहा हो फिर भी वह बड़े बड़े इन्द्रो द्वारा महुनीय होता है । सुख शान्ति जिसमें मिले वह बात कही जा रही है । धर्म करते हैं रोज-रोज, पूजन बदन आदि करते हैं तो देखो इसका भी कितना प्रभाव पड़ता है कि रात दिन जो अनेक सकट सहते हैं, अनेक कषाये जगती है, अनेक विकल्प जगते हैं तो घटेभर धर्मध्यान में चित्त लगे तो एक आराम मिलता है और एक अपनी फिर तैयारी हो जाती है । कुछ बरबाद हो गए, दुःखी हो गए, फिर धर्मवाममें लगने से अपने आत्माकी एक तैयारी हो जाती है । फिर सकटमें आ जाते हैं, तो गृहस्थीमें यह ही बात तो हो रही है कि धर्म किया कुछ ठीक हुए, फिर विकल्पोमें आ गए, इसे बताया है आचार्योंने हस्तिस्नान । हाथी स्नान करता है तो उस समय तो ठीक है, मगर बाद में पानी से बाहर निकला कि अपने ऊपर धूल कीबड़ डाल लेता है इसी तरह लोग धर्म करते हैं, बादमें फिर वही विकल्प किए जाते हैं,

दुकान करना, ग्राहको से बोलना, मोहियोंने रहना, तो ऐसा होने पर भी जो रोज रोज धर्म में समय बिताया जाता है तो वह एक रक्षा करने वाला कर्त्तव्य है। हमारा समय धर्ममें न बीते तब तो फिर पूरी बरवादी है। तो कोई धर्म ऐसा मिल जाय, कोई प्रकाश ऐसा मिल जाय कि जिसमें सम्यक्त्व पैदा हो, सकटों से सदाके लिए छूटने का उपाय बन जाय, उससे बढ़कर जगतमें कोई चीज नहीं है। बात कही जा रही है अपने अपने आत्माकी। लोग अपने अपने पर घटा लो कि किसी समय यह चैन मानना है क्या? कोई मौजमें चैन भी माने तो वहां पर भी कष्ट ही पा रहा। चैन तो एक मानने का है। तो चैन किसी बाहिरी बात से नहीं है। वस आत्माका ज्ञान न रखना, इसे श्रद्धा में न लेना इससे बेवैनी है। मैं तो सिर्फ ज्ञान—मात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा वैभव है, मैं ज्ञानको ही साथ लेकर जाऊँगा, ज्ञान ही यहाँ रक्षा करने वाला है, ज्ञान को ही मैं कर सकता हूँ, ज्ञानको ही मैं भोग सकता हूँ, ज्ञान ही मेरी दुनिया है, मेरे ज्ञानस्वरूपको छोड़कर दुनियामें मेरा और कुछ नहीं है, इस बातपर जब नहीं डट पाते, और बाहरमें दृष्टि करते, और यह शरीर मल सूत्र आदिक का पिण्ड सुहावना लगता, इसमें रति करते, इसमें राग बनाते, सो ये सकटों में पड़े हैं देखे सकट भी लग रहे हैं उन्हें भी भोगते जा रहे हैं फिर भी सकटरहित जो आत्माका स्वरूप है उसकी सुध नहीं बना पाते। यही कारण है कि यह सकट जीवन भर बना रहता है। इन संकटोंसे मुक्ति प्राप्त करना होगा, मोक्ष प्राप्त करना होगा, उस ही मोक्षका वर्णन इस ग्रन्थ में किया जा रहा है।

सम्यग्ज्ञानमें ही प्रकाशका अभ्युदय—अपने आत्माका विश्वास बनाओ कि मैं आत्मा सबसे निराला ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, आत्माको पहिचानने के लिए ऐसा ज्ञान बनावे कि मैं तो केवल इतना ही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं हूँ। जिस कुटुम्ब में इतना मोह बना रखा वे जीव उतने ही न्यारे हैं जितने न्यारे दुनियाके कीड़े मकोड़े जीव हैं। घरके ये लडके, बहुवे नाती पोते, स्त्री आदिक जीव उतने ही न्यारे हैं जितने कीड़े मकोड़े के जीव न्यारे हैं। अब मोह की बात अलग है कि मोहमें ऐसा मान रखा कि ये सब मेरे हैं, और यह ही तो कारण है दुखका देखो वियोग तो नियम से होगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। जिन-जिन्हाका सयोग है उनका वियोग नियमसे होगा। चाहे आपका ही पहिले मरण हो जाय या किसी दूसरे का, पर वियोग नियमसे होगा। उस वियोग के समय में यह जीव बड़ा कष्ट मानता है। वह कष्ट है अज्ञान का ऐसा अज्ञान बसा रखा, मोह बसा रखा कि वह मेरा ही था, मेरा ही है अरे कहा था आपका? कहीं से आया, थोड़े समय को रहा, फिर चला गया। तो जब तक सम्यग्ज्ञानका प्रकाश नहीं होता तब तक जीवको प्रसन्नता नहीं आ सकती।

यह निश्चित बात है। धनमें शान्ति थोड़े ही है। धन तो एक अजीब पदार्थ है, जड़ है, पौदगलिक पदार्थ है, उससे शान्ति नहीं मिलती वह तो आता है पुण्यके अनुसार। जितना आना हो आये, न आना हो न आये। वह शान्तिका धाम नहीं है। शान्ति तो आत्माके स्वरूपमें बसी हुई है। जब हम अपनेको ज्ञानमें लेते हैं तो शान्ति मिलती है, आनन्द मिलता है। जब हम किसी परमे लगाव लगाते हैं तो कष्ट मिलता है। तो अब कुछ अपनेको समझाना होगा। उम्र बहुत गुजर गई। इस रही सही उम्रमें अपने आत्माका प्रतिबोधन करना होगा। हे आत्मन् ! तू तो पवित्र है, भगवत्स्वरूप है, ज्ञानानन्दमय है। तेरे पर कष्ट का नाम नहीं। तेरे को जाने बिना तेरे से अलग होकर अब तक कष्ट पाये। क्या यह कुछ तेरा रहेगा ?

आत्मदेत्ताकी निरापदता—देखिये जैसे कोई बड़ा अफसर हो और उसका कहीं तबादला हो रहा हो तो उस तबादले से उस अफसर को कोई कष्ट है क्या ? अरे उसे तो माल ले जाने के लिए रेलगाड़ी का एक पार्सल डिब्बा मिलेगा, अनेक नौकर चाकर सामान चढाने वाले मिलेंगे। परिवारको ले जाने के लिए अलग से एक रेलगाड़ी का आराम देह डिब्बा मिलता है। जहाँ पहुँचेगा वहाँ भी रहने के लिए मकान खाली पड़ा है। सेवा करने के लिए नौकर तैयार है। स्वागत करने के लिए अनेक लोग तैयार हैं। बताओ उस आफीसर को क्या कष्ट ? उसे तो उस रेलगाड़ी में चढने और उतरने का काम करना है। कष्ट तो छोटे छोटे लोगो को होता है जैसे मास्टरो को, क्लर्कों को उन्हें कहीं मकान खोजना पड़ेगा, सामान को बड़ी मुश्किल से ले जाना होगा। पर उस बड़े आफीसर को तबादले में क्या कष्ट ? ठीक ऐसे ही जो ज्ञानी आत्मा है, जो सम्यक्दृष्टि जीव है वह भी जब यहाँ मरण करता है तो उसे उस समय क्या कष्ट ? वह तो जानता है कि मेरा तो सब कुछ मेरे साथ जा रहा है, जो मेरा है वह मेरे से कभी छूट नहीं सकता, और जो मेरा है ही नहीं वह मेरे मैं कभी आ नहीं सकता। मेरा वैभव है ज्ञान दर्शन आनन्द स्वरूप ज्ञान ज्योति। इसी में ही मैं तृप्त रहता हूँ। यह मेरा वैभव मेरे से कभी छूट नहीं सकता, और तो सब बाहरी बातें हैं। तो जब अपने आपके आत्माका बोध हो तो इस जीव को शान्ति मिलेगी। यह ही हुआ सम्यग्ज्ञान। और अपने आत्माका ऐसा स्वरूप जानकर यहाँ ही तृप्त रहना, सतुष्ट रहना। मेरे को अधूरा काम कोई नहीं पड़ा है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कहीं। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, आनन्दमय हूँ, इसही में मैं तृप्त रहता हूँ, सुखी हूँ, शान्त हूँ, स्वयं महान हूँ। तो आत्मा में तृप्ति करे, मग्न हो जाय, लीन हो जाय यह ही है सम्यक्चारित्र्य। ये सब ज्ञानके विकास ही तो हैं। ज्ञानविकास में ही निरापदता है।

मोक्षशास्त्र की महाशास्त्रतः—मोक्षशास्त्र ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका वर्णन है, इसीलिए यह महाशास्त्र कहलाता है। यहाँ कोई ऐसी समस्या रख सकता है कि शास्त्र तो वह ही होना चाहिए जिसमें रत्नत्रय का वर्णन हो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रका वर्णन हो। लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि जहाँ सम्यग्दर्शन का ही वर्णन है जैसे समयसार। कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ ज्ञान ज्ञान का ही वर्णन है—जैसे न्यायशास्त्र। और कुछ शास्त्र ऐसे हैं कि जिनमें चारित्र का वर्णन है जैसे श्रावकचार, मूलाचार आदिक। तो क्या वे शास्त्र नहीं कहलाते? शास्त्र नाम तो उनका बताया गया है कि जिनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों का वर्णन हो। तो यहाँ समाधान यह लेना कि उनमें भी तीनों का ही वर्णन है। हाँ मुख्यता की बात अवश्य है। किसी में ज्ञान की मुख्यता है, किसी में चारित्र की मुख्यता है, किसी में सम्यक्त्व की। तो मोक्षमार्ग तो ये तीनों हैं, जैसे इस गाँव से २० मील दूर जाना है किसी गहर में तो जाने का मार्ग तो यही से शुरू हो गया। अब आप आधी दूर पहुँच गए तो वह आधा मार्ग हो गया। जब आप उस गहर के बीच में पहुँच गए तो वह मार्ग आप पार हो गए। तो इसी तरह मोक्षमें जाने के लिए सम्यग्दर्शन भी मार्ग है। वह पहिले का मार्ग है। सम्यग्ज्ञान भी मार्ग है और सम्यक्चारित्र भी मार्ग है। इसीलिए तो रत्नत्रयको अगर हम ७ भङ्गों में पेश करें तो कर सकते हैं। देखो जो तीन चीजें होती हैं उनका हम ६ तरह से स्वाद ले सकते हैं। यही सप्त भङ्गी कहलाता है। यही स्याद्वाद है। जैसे तीन चीजें कुछ भी रख लो नमक, मिर्च, जीरा। तो देखो एक तो इन तीनों का अलग-अलग स्वाद लेने पर ३ स्वाद हो गए नमक, मिर्च और जीरा। अब नमक मिर्च मिलाया तो यह ५ वा स्वाद हुआ। मिर्च जीरा मिलाया तो यह छटा हुआ, और नमक, मिर्च, जीरा इन तीनों को मिलाया तो यह ७ वा स्वाद हुआ। तो जहाँ तीन बातें होती वहाँ ७ ढग बनेंगे, इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीन तत्त्व हैं। इनकी भी सप्त-भङ्गी बना लीजिए—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीन भङ्ग हुए, अब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान यह चौथा भङ्ग हुआ, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र यह ५ वा भङ्ग हुआ, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र यह छठा भङ्ग हुआ, और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों से मिलाकर एक ७ वा भङ्ग हुआ। माने जो शास्त्र है उनमें ७ तरह की बातें मिलेंगी। कोई ग्रन्थ ऐसे है कि जिनमें केवल सम्यक्त्वका वर्णन है, किसीमें दो का वर्णन है और किसीमें तीनोंका वर्णन है। है वे सब सत्यशास्त्र, तो इस मोक्षशास्त्र में आप तीनोंका वर्णन पायेंगे, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। और दसो अध्याय

भी इस सूत्रका पोषण करते हैं, ऐसा यह मोक्षशास्त्र ग्रन्थ है, जिसकी हम आप लोग भक्ति करते हैं, अर्घ भी चढ़ाते हैं। दशलक्षण पूर्वके दिनोमें लोगदमो अध्यायके सूत्रोमें अर्घ भी चढ़ाते हैं। तो इतना तो जानेकि उनमें बात क्या लिखी है। चीज क्या है, उरुकी महिमा क्या है ? इतना जान कर तो जरूर रहना चाहिए। तत्त्वार्थ सूत्र की अनेक हिन्दी टीकाये हैं। कोशिश करे कि हम उन सूत्रों का पूरी तरहसे अर्थ जान जाये। इस तत्त्वार्थसूत्र के अर्थके जाननेमें आप जैन शासनका वृत्त सा रहस्य जान लेंगे। यह मोक्षशास्त्र ग्रन्थ प्रामाणिक है, क्योंकि सर्वज्ञदेवकी परम्परासे चला आया है। सर्वज्ञदेव ने तीन लोक तीनकालकी बात को जाना। देखो, हम आपको ज्ञान है ना, सो वृत्त सी बातें जानते हैं ना, कोई बात वृत्त जानते कोई कम जानते, तो हम आपके साध कर्म है, इतने पर भी हमारा ज्ञान बना हुआ है। और, जैसे सूर्यके नीचे बादल आ जाय तो बादलके आ जाने पर भी यहा प्रकाश बना रहता है और बादल हट जाय तब तो एकदम तीव्र प्रकाश हो जायगा इसी तरह हम आपके आत्मापर कर्मके बादल छाये हुए हैं इतने पर भी तो हमारा ज्ञान जगता रहता है। कर्म हटे तो हम आपका ज्ञान तीन लोक तीन कालकी सर्व बातों को जानने वाला हो जायगा। इसीके मायने परमात्मा है।

व्यायोगो दूर कर परमात्मत्व प्राप्त करनेके लक्ष्यकी महनीयता—मैया जीवन में एक यह सकल्प बने कि मुझे तो परमात्मा होना है। जैसे चित्तमें रहता है ना कि मुझे तो लखपती बनना है, करोड़पती होना है तो ये सब बेकार बातें हैं। अरे उदयानुसार जो हो सो होने दो, उसीमें गुजारा चलता है। जिन्दगी ही तो चलाना है। जिन्दगी हर तरह से चल सकती है, उसके लिए अधिक आकांक्षाये मत रखो। देखिये—जैन शासनका यदि सदुपयोग करना है तो यह चित्तमें दृढता लावो कि मेरे को अन्य कुछ नहीं बनना है, मेरे को तो परमात्मा बनना है, भगवत्स्वरूप होना है, शुद्ध ज्ञानानन्दमय बनना है, यह चित्तमें भावना बनाये, बाकी सब बातें बेकार हैं। क्या है। कोई बड़ा धनिक हो तो अब भी कष्ट, और जब उसे छोड़कर जायगा तो मरणके समय मोहका बड़ा कष्ट। क्या लाभ हुआ उससे ? और अपने आत्माके ज्ञानकी बात पायी, जिस समय दृष्टि दी अपने आपके स्वभाव की और, उसी समय आनन्द है। लोग चाहते हैं कि दुनियाके लोग-मुझे बड़ा समझें और इसीलिए कोई धन बढ़ाने की कोशिशमें हैं। कोई कुछ उपकार करने की कोशिशमें है। कोई देश सेवा

करने की कोशिश में है, कोई नेतागिरी की कोशिश में है, वस एक इस चाह से कि दुनिया के लोग समझ जाये कि यह फलाने भी कुछ हैं। अरे यह विचार तो करो कि ये दुनिया के लोग कोई भगवान् है क्या ? ये कोई मेरा सकट मेट सकने वाले है क्या अथवा ये कोई पवित्र जीव है क्या ? ये कुछ ढग के लोग है क्या ? अरे ये कर्म के प्रेरें स्वयं दुखी, जन्म मरणके सकट सहने वाले, गरीब, मिथ्यात्वके भारसे पीडित कषायो से मलिन, उनकी निगाह में हम बड़ा क्यों बनना चाहते ? क्या लाभ मिलेगा ? उन्होंने अपनी गरज से अगर कुछ समय कोई प्रशंसा की बात कह दी तो उसकी आत्माको कौन लाभ मिल गया ? इसे छोड़े भीतर से। हम तो जिन्दा है धर्म के लिए। गुजारा करना है और अपना समय हमें धर्म में लगाना है। आत्मज्ञान करे, आत्मध्यान करें, मद कषाय करे, दूसरो को क्षमा कर दें। देखो धर्म तो हमारे सहज भावसे जब चाहे आ सकता है किसी पर क्रोध बनाने की आदत रखे तो इससे अपने को कुछ लाभ है क्या ? बल्कि कष्ट ही कष्ट है, दूसरों को क्षमा करने की आदत रखे तो अनेक कष्ट दूर होंगे और दूसरो के प्रति भलाई का काम करना चाहेंगे। हम घमड़ छोड़ दे, तम्रता से रहे और दूसरों का आदर करे, दूसरो का बड़प्पन बताये तो इससे देखो इस वक्त भी आप आनन्द में रहेंगे और मुक्तिका मार्ग भी मिलेगा। लोग मायाचार करते है सुखी होने के लिए, लेकिन मायाचार में कोई सुखी रह सकेगा क्या ? रात दिन कष्ट रहता है, क्योंकि मायाचारी पुरुषको निरन्तर शूल बना रहता है। और, मायाचार छोड़ दे, सरलचित्त हो जाये तो दूसरो के विश्वासपात्र हो जायेंगे। स्वयं सुखी हो जायेंगे। दूसरे भी सुखी हो जायेंगे तो सरलता से रहना चाहिए। लोभ कषाय में कितने कष्ट पड़े हुए है। दूसरो की आस्था नहीं बनती है। स्वयं ऐसी उधेड़बुन में रहा करते है। जीवन बेकार सा हो जाता है। लोभ कषायका त्याग करदे याने अपने कुटुम्ब के पालन पोषण में भी उदारता बर्ते, दीन दुखियो के उपकार में भी उदारता बर्ते, धर्म की प्रभावना में भी उदारता बर्ते। तो धन तो एक ऐसी छाया है कि इसका सदुपयोग करें तो मिटता नहीं है और इसको रखे रहे तो यह रहता नहीं है। किसी न किसी बहाने से निकल जायगा। तो इस लोभ कषाय का अन्तरङ्गसे त्याग हो। तृष्णाका त्याग हो, तो उदार चित्त बनने में देखी कितनी महिमा बढती है, आत्मामें प्रसन्नता होती है। तो कषायो को दूर करना, मोह को दूर करना, भगवत् स्वरूप में भक्ति रखना, अपने आत्मा को सबसे निराला एक ज्ञानस्वरूप रखना यह बात अगर हो रही है तो समझ लो कि यह स्वभाव संस्कार साथ जायगा। अगले भव में भी आनन्द पायगा और यदि यह ज्ञानस्वरूप निगाह

मे नहीं है, यहाँ का मोह ही बसता है तो यह जीवन भी बरबाद है और आगे भी कुशलता नहीं है। तो ऐसे संसारके संकटोंसे छूटनेका उपाय इस मोक्षशास्त्र में कहा गया है।

अन्तरात्मत्वकी सिद्धिमें कल्याणलाभ—जगतमें जितने भी जीव हैं वे सब जीव तीन प्रकारमें से किसी न किसी प्रकारके हैं। वे तीन प्रकार क्या हैं? बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा उन्हें कहते हैं जो आत्मासे बाहरकी चीजको आत्मा मानते हैं। नाम ही बहिरात्मा है। बहि मायने बाहरकी वस्तु, उसको आत्मा मानना। जैसे शरीरको और जीवको एक माना जाय वह बहिरात्मापन कहलाता है। अन्तरात्मा उसे कहते हैं कि जो अन्दरकी चीजको अपने आपके भीतरी स्वरूपको आत्मा माने उसे अन्तरात्मा कहते हैं। याने ज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें यह मैं हूँ ऐसी जिनसे श्रद्धा हुई उन्हें अन्तरात्मा कहते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा परम हो गया है, परम याने उत्कृष्ट हो गयी है याने आत्मा के जो गुण हैं वे पूरे प्रकट हो गए हैं। ज्ञान और आनन्द जहाँ उत्कृष्ट हो गया है उसे परमात्मा कहते हैं। अब यह छटनी करले कि हम बहिरात्मा हैं कि अन्तरात्मा हैं कि परमात्मा हैं। अपनी बात सोचो कि हम क्या हैं? अगर बाहरकी वस्तुमें आत्मास्वीकार है—देह मैं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं पंडित मैं मूर्ख हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ आदिक रूपसे अगर श्रद्धा बन रही है अपने आपकी तो समझो कि वह बहिरात्मा है। बहिरात्मा, मूढ़, मोही, मिथ्या दृष्टि ये सब एक ही बात कहलाते हैं। इनसे नफा न मिलेगा, बहिरात्माकी दशामें कुछ लाभ न मिलेगा। देखो कहते हैं कि धर्मकी बात बड़ी कठिन है कठिन नहीं। क्रिया चारित्र्य भले ही कठिन हो, मगर जो बात जैसी है उसे उस तरह समझ लेवें तो यह बात क्यों कठिन लगे? हर एक कोई सच जानना चाहता है। जो लोग झूठ जान रहे हैं वे भी सच जानकर जान रहे हैं। तो हम सबमें एक ऐसी आदत पड़ी है कि हम सच जानना पसंद करते हैं, झूठ जानना नहीं पसंद करते। झूठ भी जानते हो, झूठ मानते हो तो उसे झूठ समझकर कोई नहीं मानता। सच्चा समझ कर ही मानता। तो आखिर आदत तो सच्चा माननेकी पड़ी है, झूठ माननेकी आदत नहीं पड़ी है। तो वह भी बड़ी अच्छी बात है कि हम सब जीवों को सच जाननेकी इच्छा रहा करती है। तो जरा अब सच जानले। झूठको सच मानकर मत रहे, सचको ही सच मानकर रहे। क्या इसमें कोई सन्देह है कि हम मरेगे अथवा नहीं? अरे इसमें सन्देहकी क्या बात? एक दिन सभी मरेगे। मरने का अर्थ क्या है? देह यहाँ पड़ा रहेगा। हम यहाँ से विदा हो जायेंगे। जानते हैं क्या? केवल बात बात तो कर लेंगे, पर भीतर में वह दृश्य न बना पायेंगे कि आखिर आयगा वह समय जब कि इस

देहको छोड़कर यो चले जायेंगे और लोग इस देहको जला देंगे । जैसे कि हमने दूसरों के देह जलाये । हम यहाँ न रहेगे, ऐसा भीतरमे सच्चा भाव नहीं जगता । तो जानतेभी है और नहीं भी जानते । ऊगरी ऊपरी समझते है, पर भीतरमे यह श्रद्धा नहीं है कि हम मरेगे, निश्चित मरेगे । शरीर छोड़कर हम आगे जायेगे । देखो बहुत सी घटनायें ऐसी मिलती कि खूब हट्टा कट्टा जवान छोटी उम्रका, जिसके मरणका कोई आसार न था और अचानक ही ५ मिनटमे साफ हो गया । तो ऐसे ही सोचो कि क्या हम आप भी उसी तरह से कभी साफ न हो सकते थे अर्थात् मरणको प्राप्त न हो सकते थे ? कहो गर्भ मे ही मर जाते, कहो छोटी उम्रमे ही मर जाते । कभी भी मर सकते थे । लेकिन आज तक भी जीवित है तो यो समझो कि हम मुफ्तमे जीवित है । अब तो अपने जीवनका अधिक समय लगावे ज्ञानमे

ज्ञानाभ्यासका यत्न होनेपर ज्ञानानुभवकी सुगमताका परिचय—न भैया जानकी बात कठिन दो लगती कि अभी उसके अभ्यासमे आये नहीं उसके अभ्यासमे आना ही नहीं चाहते । भैया हम तो देखते कि व्यापार करना बड़ा कठिन काम है । कहाँसे माल लाना, कहा भेजना, कहा रखना, कैसी व्यवस्था करना, यों कितने ही झगड़ है, पर व्यापारियों को ये काम बड़े सुगम लग रहे हैं । क्यों सरल मालूम होते कि उनमे कुछ अभ्यास बन गया है । तो अभ्याससे सारी चीजे सरल हो जाती है । अगर हम ज्ञानकी दिशा मे एक अध्ययन करते हुए कुछ बढ़े । जैसे यहाँ पंडितजी रहते हैं तो बड़े-बड़े लोग भी अगर एक ग्रन्थ पढ़नेका समय रखे २०-२५ मिनट प्रतिदिन तो एक साल के अध्ययन से ही वढ़ दिशा मिल जायगी कि कठिन से कठिन बात ठीक ठीक समझ सकते है । तो अपना ज्ञान बढ़ानेके लिए उत्साह जगाये । अब जीवन पलट लीजिये । इन भौतिक पदार्थों की ओर ही अपना झुकाव न रहना चाहिये, होता रहता है । वह तो होता है । उसके करने वाला कौन ? कोई चक्रवर्ती होता है तो क्या वह एक-एक राजा को जीत कर होता है ? उनके पिता मडलेश्वर होते थे वे उत्पन्न हुए कि चक्री हो गए फिर उनको अपना कोतुहल है दिग्विजय को जाते है, अर्थात् जिनके सम्पदा आती है तो कहते तो हैं लोग ऐसा कि एक एक बूँदकरके तालाब भरता है । थोड़ा-थोड़ा धन आकर धनिक होता, पर ऐसी बात नहीं । पुण्यका उदय होता है तो अचानक ही कही से सम्पदा बरष जाती है । एक-एक बूँद करके भी आता और एकदम अचानक करके भी आता, तो ये बाहरी बातें है । इन बाहरी बातोंके लिए ही अपना उपयोग न लगावे । ये तो उदयानुसार आते है, इनमे आत्माकी करतूत नहीं । एक सम्यग्ज्ञान भर करता है; इस देहके भीतर जो गुणगुनाता है समझता

है, सोचता है। चिन्तन करता है। दुःखी होता है वह भीतर में है क्या, किस रंगका है। क्या मिलता है, कैसे दुःखी होता है, कैसे दुःख मिटेगा? ऐसी एक भीतरकी गुत्थी न सुल-भायेगे तो बाहरके किसी भी परिश्रमसे आत्माका भला नहीं होनेका। बहिरात्मापनको छोड़े, अन्तर्मुखी होकर मैं अपने आपमें अपने वैभवको जान सकूँ। जब अन्तरात्मा हो जाता है तो वह इस अन्तस्तत्त्वका आलम्बन करके कर्मका क्षय करता है और परमात्मा हो जाता है।

सर्वाधिक बड़प्पन—भैया सबसे यह चाह है कि मैं ऐसा बनूँ जो सबसे ऊँचा कह-लाऊँ और फिर कभी मिटे नहीं। जैसे कोई धनी होना चाहता तो उसके मनमें यह भावना रहती है कि मैं फिर मिटूँ नहीं। वैसा ही धनिक बना रहूँ। कोई यह नहीं सोचता कि मैं कम रहूँ और जो बने सो मिट जाय। चाहे हो जाय वह बात अलग है, मगर कोई सोचेगा कि मैं बड़ा बनूँ और बड़ा बनकर फिर कभी हल्का न होऊँ। तो यह ही बात आचार्य कह रहे हैं कि आप बड़े बने और ऐसे बड़े बने कि जैसा बड़ा बननेके बाद फिर कभी उससे हल्के न हो सकें। वह चीज क्या है? परमात्मा। परमात्मा बने, जिसके बाद कभी वह छोटा हो ही नहीं सकता। और परमात्मापदके सिवाय बाकी जितनी स्थितियाँ हैं ससारकी उनमें विश्वास नहीं है। कुछ बड़े बनेगे फिर मिट जायेंगे, छोटे होंगे देव भी मरकर पेड़ पौधे हो सकते, एकेन्द्रिय हो सकते। तो ससारमें और बड़प्पन क्या है? इसको बड़प्पन मत समझो। देखो धर्मके नामपर, आत्मदयाके नामपर ये सारी बातें समझनी होंगी कि यह कोई बड़प्पन नहीं कहलाता। यह तो कीचड़ है। यह तो माया है। यह तो स्वप्नकी तरह है। इसका नाम बड़प्पन नहीं। बड़प्पन है तो अपने रत्नमयमें बड़प्पन है। सम्यग्दर्शन हो, सम्यग्ज्ञान हो, सम्यक्चारित्र्य हो। अब यह बतलावो कि परमात्मा जिनेन्द्र अरहत उनकी मूर्ति बनाकर बड़े-बड़े लोग भी पूजने के लिए, दर्शनके लिए क्यों आते हैं? देखनेको तो यह मिलता कि कुछ नहीं मिलता। जैसे कि जौ लोग मूर्तिपूजाको नहीं मानते वे यही तो कहते हैं ना कि यो लोग क्यों व्यर्थ में इस मूर्तिको पूजने आते हैं? कुछ मिलता है क्या? बात यह है कि वास्तविक बड़प्पन परमात्मपदमें ही है। और इतना महत्त्व है, इतना बड़प्पन है कि हम उस ही बड़प्पनके प्रति झुक जाते हैं कि उसके नामकी मूर्ति पूजते हैं। जैसे किसीको अपने पिता के प्रति बड़ा अनुराग है तो पिताके गुजरनेपर या रहने पर भी उस पिताका फोटो बनवाता है और उस फोटो का आदर करता है, इसीतरह भगवानमें हमें इतना अनुराग है कि हम उनकी मूर्ति पूजते हैं? तो वास्तविक बड़प्पन परमात्मदशामें है। ससारकी चीजों

मे बड़प्पन मत माने । देखो एक मानने की ही बात कही जा रही है । कोई तपश्चरणा की बात तो नहीं कह रहे कि इतना कष्ट करो । एक जो यथार्थ बात है उसको मानलो, भला हो जायगा । एक वास्तविक बड़प्पन है परमात्मस्वरूपमे, अन्यमे नहीं, यह विश्वास बनाओ और फिर जो अधिक धनी दिखे, उनसे देखकर ऐसी लालसा न करे कि मैं ऐसा हो जाऊँ । जैसा भवितव्य है सो होने दो । हमारा काम तो गुजारा करनेका है और धर्ममे विशेष चित्त लगानेका है । किसी धनिकको देखकर उसका बड़प्पन न समझे । चक्रवर्ती भी हो जाते हैं फिर भी उसे वे महान नहीं मालूम होते हैं । छह खण्डका राज्य मिल जाये उसमें भी कोई महत्ता की बात नहीं है । हा महान होता है परमात्मा । एक अपना ऐसा सच्चा निर्णय बनाले कि यहां से कोई भी स्थिति बड़प्पनके लायक नहीं है । प्रधानमन्त्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या संयुक्तराष्ट्रसंघके मंत्री हो गए, या कोई भी पद हो यहा बड़ा से बड़ा पद समझा जाता हो, वह कोई भी स्थिति बड़प्पनके लायक नहीं है । वह तो सब कर्मलीला है । जो जितना अधिक ऊंचे उठेगा वह गिरेगा तो उतनी ही अधिक चोट आयगी । जो जिसमे जितना अधिक बढ़ गया यहा वह उसके पीछे उतना ही अधिक कष्ट मानेगा । तो क्या है जगतकी दशा । जैसे कोई अनजान आदमी गहरे पानीमे गिरकर गोते खाता है, इसीतरह यहा संसारमे भी यह प्राणी गोते लगाता रहता है । तत्त्व कुछ नहीं मिलता । आत्मत्वकी सही श्रद्धा बनाले तो नियमसे पार हो जायेगे । आपकी वास्तविक बात मिल जायगी । आत्माकी दृष्टि बने, रागद्वेष मोहरहित अवस्था बने, ज्ञानमे ही तृप्त होनेकी स्थिति बने, ऐसा सहज आनन्द जगे वहाँ बड़प्पन है । बाहरी चीजोमे बड़प्पन नहीं है । तो यह है मोक्ष । जो परमात्माका स्वरूप है उसी को ही मोक्ष कहते हैं । ऐसे मोक्षका कोई उपाय जानना है ना । जानना ही चाहिए । संसारके सकटोसे हम छुट जाये, इसका उपाय अवश्य ही जानना चाहिये । तो वही उपदेश इस मोक्षशास्त्र मे चलेगा ।

आत्मार्थियोके लिये ग्रन्थकी प्रयोजकता—यह उपदेश किसको दिया जा रहा है ? जिन्होंने यह ग्रन्थ बनाया उन्होंने किसके लिए बनाया, किसके लिए यह प्रयास किया ? जिसके यह भावना जगी कि आत्माका हित क्या है ? आत्माका संसारसे छुटकारा होनेकी क्या स्थिति और उपाय है, ऐसी जिनकी इच्छा जगी हो उनको ही सुनाया जा रहा है । कही भी हो । अब वही सभामे हम जबरदस्ती आप लोगोको मुनार्ये और आप मुनना ही न चाहे तो वहा सुनानेसे न आपको लाभ है न हमको । आपको जिजामु जानकर बोलें तो हमने भी लाभ पाया, आपने भी । यही बात शास्त्ररचनेके प्रसंगमे होती है कि उस मोक्षके जाननेका, मोक्षके उपायका जिसको भाव हुआ हो, जो जानना चाहता हो वह हो सामने या ऐसा जीव

आचार्यकी दृष्टिमें हो तो उनसेयह ग्रन्थ रचना बन सकती है । तो मोक्षमार्गको जाननेकी इच्छा होती है, क्योंकि आत्मा है ना । सभी भला चाहते । अपनी भलाई का उपाय समझने की सबके इच्छा जगती है, बस उसी आधारपर यह ग्रन्थ आचार्य सतोंने बनाया है । क्या बताया जायगा इस ग्रन्थ में ? मोक्षमार्ग । रोज-रोज सूत्र जी पढ़ते हैं और प्राय करके कुछ महिलाये सूत्र पाठ करके ही भोजन करती है । उस सूत्रमें क्या महिमा पड़ी है जो इतना नियम बनाया जाता कि रोज पाठ करना आदर आदर तो बहुत है, पर आदर की चीज क्या है, इसका उनको पता नहीं । आस्था बहुत है । उसके बिना यह समझा कि हमने धर्म नहीं किया, पर चीज क्या है इसका पता नहीं । जिसके प्रति इतनी आस्था है उसका कोई अर्थ समझ जाय तो फिर उसकी आस्थाका कहना ही क्या है ? क्या भरा है इस मोक्षशास्त्र में ? इसमें जीवोंके ससारके संकटोंसे छूटनेका उपाय बताया है । कैसे छूटे ? मोक्षमार्ग बताया है । कोई सोचेगा कि इसमें मक्षोंका उपाय बताया है । उससे-पहिले तो मोक्ष बताना चाहिए कि मोक्ष क्या चीज है ? उपाय तो पीछे बताना चाहिए । सो देखो मोक्ष के बारे में किसी को तो विवाद नहीं ।

किसी न किसी रूप में मोक्ष को स्वीकार करते ही हैं । संकटों से छूटने का नाम मोक्ष है । अब इसकी और क्या बात जानना ? छूटने का उपाय है, यह समझने की चीज है, जैसे किसी एक गांव को जाना है । तो उस दिशा में रहने वाले लोगोंको तो कोई विवाद नहीं, किन्तु किस रास्ते से जाना है, इसमें विवाद है, इसी तरह मोक्ष के प्रति किसीको विवाद नहीं । मोक्ष सभी चाहते हैं, कर्मों से छुटकारा सभी चाहते हैं, पर उनके मार्ग में विवाद है । कोई कहता है कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान से ही मोक्ष होता, कोई कहते कि इन धार्मिक क्रिया-काण्डों को करते करते मोक्ष होता । तो इस विवाद को भेटने के लिए मोक्षमार्ग बताया जायगा कि रत्नत्रय से मुक्ति मिलती है । यह आत्मरहस्यकी बात जानना एक बहुत आनन्द की चीज है । उत्साह और उत्सुकता बढ़ाने वाली बात है, लेकिन यह बात तब पसंद आयी जब इतना समझ में आये कि जितने समागम हैं बाहरी भौतिक वे सब मेरे लिए बेकार हैं, असार हैं । यह बात जब तक समायी न हो तब तक धर्म के लिए उत्सुकता नहीं जग सकती । जिनको ये विषय ही सार लग रहे हैं वे मुक्ति की बात ही क्यों करेंगे ? जिनको खाना पीना विषय सेवन, रूप देखना, राग सुनना, इज्जत देखना, प्रशंसा सुनना ये बाहरी बातें पसंद आ रही हो, भला वे क्यों मुक्ति की बात करेंगे ? तो यह धर्म की बात उस ही हृदय में समायी जा सकती है जिस हृदय में इतना निश्चय हो गया हो कि और बातें तो बेकार हैं, असार हैं । साथी नहीं हैं, शरण नहीं है, सब छूट जायेंगी, विनाशीक

है। यह मैं तो बन्दा अकेला ही रहूंगा। इसका किसमें भला है? वह बात हमें समझना है। यह चित्तमें बात समायी हो तो धर्म में प्रीति जगती है। तो हम सब जीवों का उद्धार कर सकने वाला एक धर्म ही है। और वह धर्म क्या है कि मैं अपने स्वभाव को जानूँ और इसमें ही लीन रहूँ। जो मेरे पास है, मेरी चीज है, मेरा वैभव है। मैं शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ। मैं तो अपने ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप की बात को समझूँ, बस इसी में ही भलाई मिल सकेगी और भ्रम में भलाई न मिल सकेगी। भ्रम सदा दुःखकारी चीज है। तब मोक्ष क्या? अब तो अपने जीवन को ऐसा पलटिये कि कम से कम १०-१५ मिनट तो रोज अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन कीजिये। और, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय सुनें तो इस दृष्टिसे कि मेरी भलाई किसमें है, वह चीज मुझे चाहिए, बाकी जितना फसे है वे सब मेरी बरबादी के ही कारणभूत हैं। भीतर ज्ञानप्रकाश मिलेगा, आत्मतृप्ति मिलेगी, वह आनन्द मिलेगा जो हमारे पुराण पुरुषों ने ऋषी सतजनो ने पाया है। उस ही मार्ग से हम आप भी चले, बस यही है अपने पुराण पुरुषों के मार्ग पर चलने की बात। इसके लिए अध्ययन चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में बढ़ने का एक सकल्प बनावे।

मोक्षमार्ग नेतृत्व में तत्त्वदर्शन—मोक्षशास्त्र के मंगलाचरणमें जो नमस्कार किया गया है उसमें तीन विशेषताये हैं, उस मोक्षमार्ग के नेता को कर्मपहाड़ के भेदने वाले को, समस्त तत्त्वों के जानने वाले को नमस्कार करता हूँ। इन तीन विशेषणों से हमको हितके लिए कौन सी बात मिलती है तो परखो, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो मोक्ष मार्ग पर चले और चल कर वहाँ मुक्ति पाया और जिनके चरित्र से, उपदेश से, दर्शन से भव्य जीव मुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं मोक्षमार्गका नेता। मोक्षमार्गके नेता प्रभु अरहंत ज्ञानस्वरूप आत्मा है। जो ज्ञानस्वभावी होगा वही तो मुक्ति का मार्ग पायेगा, मोक्ष पायेगा। देखो इस प्रसंगमें थोड़ी एक दार्शनिक की बात बतलाया। किसी दार्शनिक ने ऐसा माना है कि आत्मा में ज्ञान नहीं होता। चेतन तो जरूर है आत्मा मगर उसमें ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान आता किस तरह है? तो उनका कहना है कि ज्ञान एक अलग पदार्थ है। गुण नाम का पदार्थ है। इस ज्ञानका जब आत्मा में सम्बन्ध होता है तब ही ज्ञानी बोलते हैं। सुनने में कुछ अटपट सा लग रहा होगा कि आत्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है, कैसे उन्होंने यह बात पकड़ी कि आत्मा में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का सम्बन्ध होता है तब आत्मा ज्ञानी कहलाता है। तो यह बात समझने की उनकी दृष्टि यह रही कि ज्ञान गुण है आत्मा पदार्थ है। आत्मा का स्वरूप चेतन है, ज्ञान आत्मा में रहता है, लोग मुख से बोला भी करते हैं कि आत्मा मैं ज्ञान है। तो इस तरह दो चीजें समझ में वहाँ आयीं तो अलग-अलग

मान लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। आत्मा है सो ज्ञान। ज्ञान है सो आत्मा। अगर ज्ञान आत्मा में नहीं है तो ज्ञानका सम्बन्ध होने में आत्मा ज्ञानी होता, तो जब ज्ञान का सम्बन्ध न हुआ तब आत्मा क्या ज्ञानी नहीं है? और जब आत्मा जुदा है, ज्ञान जुदा है तो ज्ञान आत्मा में ही क्यों चिपकता? आकाश में क्यों नहीं चिपक जाता? भौतिक पदार्थों में क्यों नहीं लग जाता? आत्मा में ही क्यों लगता है? तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है। और ऐसा ज्ञानमय पदार्थ अनादि से कर्म के आवरण के कारण यह ससार में रहता, जन्म मरण करता दुख पाता है। स्वरूप इसका वह है जो प्रभुका स्वरूप है। रागद्वेष मोह बाह्य पदार्थों में लगाव, ये सब व्यर्थ की और बेकार चीजे हैं या नहीं? तत्त्व दृष्टि से देखो जिनसे लगाव है ये दुख के ही कारण हैं। सदा रहने वाले नहीं हैं, भिन्न पदार्थ हैं। लगाव करने की जरूरत क्या थी? जो आनन्द स्वरूप धर्म है उस आत्मा की क्या आवश्यकता है कि यह पर पदार्थों से लगाव लगाये। कोई चित्त में यह सोच सकता है कि वाह भूख है, प्यास है, भोजन करते हैं, गृहस्थी है, लोग हैं, कामधमे हैं, इसलिये लगाव लगाना पड़ता है, पर यह तो बताओ कि यदि ऐसी स्थिति हम आपको मिल जाय कि देह ही न रहे, जन्म मरण ही न करना पड़े तो फिर बाह्य पदार्थों के प्रसंग की जरूरत क्या है? यह तो आनन्दका निधान है।

आत्माथीका शरण्य—आत्माथीको कहा नमना चाहिये, कहा शरण दूढना चाहिये। इसका मक्षेपमें समाधान चाहे तो दो जगह दृष्टि होनी चाहिए—परमात्मभक्ति और स्वभाव भक्ति। ये दो ही एक शरण और नमने के लायक तत्त्व हैं। परमात्मा जिनेन्द्र अरहत, उसकी स्वरूपभक्ति, ससारके पदार्थोंका समागम क्लेशका कारण है। भिन्न है। विकार होते हैं, कोई सम्बन्ध नहीं है तो उस लगावमें केवल कष्ट हैं उस कष्टसे छुटकारा पाने के लिए हमें कष्टरहित प्रभुके निकट आना चाहिए। भगवत अरहत, देव समस्त कष्टोंसे रहित हैं, १८ प्रकारके दोषों से रहित हैं। उनका जन्म है, न प्रतिष्ठा है, न मरण है। क्षुधा तृषा आदिक कोई दोष नहीं है। ऐसे निर्दोष मोक्षमार्गका नेता अरहत जिनेन्द्र तीर्थंकर देव उनकी शरण गहनेसे हम आपको मार्ग मिलता है और परमार्थतः शरण है स्वभावभक्ति। अपने आपका जो एक ज्ञानस्वभाव याने परमे सम्बन्ध बिना, परका विकल्प किये बिना अपने आप ज्ञान जिस ज्योतिकलामें रहता वस ज्ञान उस स्वभाव में रहे, वह कहलाता है स्वभाव, उसकी भक्ति ही शरण है। फिर गुरुवोकी भक्ति तो प्रभुभक्ति से सम्बन्धित आशिक बात है। प्रभुतापूर्ण निर्दोष है। गुरु निर्दोष बन रहे हैं और निर्दोष बननेके मार्गमें लगे रहे हैं तो वह विकाश भक्ति में

ही शामिल है । दो जगह हमारी दृष्टि होनी है अर्हदभक्ति और स्वभावभक्ति । अरहत है मोक्षमार्गके नेता । कहते हैं ना कि जो तीर्थंकर नहीं होते, दिव्यध्वनि नहीं होती तो जगतके जीव कहाँ ज्ञान पाते ? कहाँ मोक्षमार्ग पाते ? तो यह सब जिनवाणी की ही तो बलिहारी है कि हम आप कुछ बोध पाये हुए हैं । संसारके जीव प्रकृत्या दोषोकी तरफ लग रहे हैं । उनको दोषोका उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है । वे तो प्रकृत्या ही दोषो की ओर भुक्त हैं । विषय कषायोकी ओर प्रकृत्या भुक्त हैं । उनको कोई सांसारिक कार्योंके उपदेशकी जरूरत नहीं । वे तो प्रकृतिदोषमे चलते ही चले आ रहे हैं । इनको उपदेश देनेकी जरूरत है मोक्षमार्ग की । कैसे छुटकारा मिले ? कैसे वह आत्मज्ञान मिले ? कैसे वह आत्मरमण मिले ? कैसे आत्मतृप्ति मिले ?

परलक्ष्यमे शान्तिकी असंभवता—लोग चाहते हैं शान्ति और ऐसी शान्ति मिले जो उत्कृष्ट हो । जिसका कहीं विनाश न हो । तो भना बतलावो ऐसी शान्ति किसी परपदार्थके ख्यालमे मिल सकती है क्या ? नहीं मिल सकती । क्यों नहीं मिल सकती ? यो कि जो विषय साधन है जो परपदार्थ हैं उनपर इसने उपयोग दिया । तो पहिली गलती तो यह हुई कि अपने प्रदेशसे बाहर जाकर बाहरी घरमे ठहरे, अपना घर इसने छोड़ दिया तो बात यह हुई कि बाहरी जो पदार्थ है वे विनाशिक है । तो जिनपर इसने राग लगाया है वह जब नष्ट होगा तो इतना खेद खिन्न होगा ना । इसलिए परपदार्थों के लगावमे कोई चाहे कि हम शान्ति पाले तो यह कभी हो ही नहीं सकता । जितनी शान्ति अब भी मिलती है तो यह न समझिये कि परपदार्थ के संयोगसे मिलती है, किन्तु ज्ञान इस तरहका बनाया है कि जिससे यह अपने से कुछ कृतकृत्य सा समझने लगता । मेरे करने को अब काम नहीं रहा । जो करने का काम था वह कर लिया, ऐसा भाव मनमे जगता है , उसका थोडा सुख मिलता है, चीजके मिलनेका सुख नहीं मिलता । जैसे किसीको कोई मकान दुकान, फर्म या कोई चीज बनानी हो तो जब तक वह चीज नहीं बनती तब तक तो आकुलता है, बेचैनी है और उस चीजके बननेमे जो क्षणिक मौज मिलता है तो लोग कहते हैं कि उस चीजके बननेमें सुख मिला, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है । उस चीजके बन जानेपर जो उसके मनमे यह भाव बनता कि अब मेरे करनेको काम नहीं रहा, इस ज्ञानका आनन्द है वहा कामका आनन्द नहीं । चीजका आनन्द नहीं । बात सब जगह एक सी घटेगी । योगीजन काममे पड़े बिना, काम किए बिना पहिलेसे ही समझ लेने हैं कि मेरे करने को बाहरमे कुछ काम ही नहीं पड़ा । मेरे को तो यह ही काम था कि मैं अपने

ज्ञानस्वरूपको अपने ज्ञानमें समाये रहूँ, ऐसा काम यदि कर पाया तो मैं कृतकृत्य हूँ। तो बाहरमें करनेको कुछ काम नहीं, जब यह भाव बनेगा तब समझ मिलेगी। तो लोग बाहरमें कुछ काम होनेके बाद ऐसा ज्ञान कर पाते हैं योगीजन कामसे दूर रहकर ही यह ज्ञान बना लेते हैं इसलिए उनको शान्ति मिलती है।

चिकीर्षाके अभावमें शान्तिकी सभ्यता—एक दृष्टान्त लो। किसी मित्रका पत्र मानो दो जगह आया, दो मित्र थे कि मैं अमुक गाड़ी से जा रहा हूँ और इस स्टेशन से जाऊँगा, आप स्टेशनपर मिल जाये। उसको उस स्टेशनपर उतर कर उस गांव न जाता था आगे जाता था। तो एक मित्रने तो उस पत्रको फाड़कर फेंक दिया सोचा कि क्या मिलना? और दुसरे मित्रने मिलने की इच्छा की। तो वह मानो करीब ८ वजे दिन में प्रतिदिन सोकर उठा करता था और ८ ही वजे उस स्टेशनपर गाड़ी आनी थी, तो उसदिन वह मित्र दो घंटे पहिले ही उठकर सारे काम बड़ी जल्दी-जल्दी में निपाटता है, फिर जल्दी ही स्टेशनपर पहुचता है। वहा पहुचकर पता लगाता है कि गाड़ी अभी कितनी लेट है? पता पडता है कि अभी १५ मिनट लेट है, तो कुछ खेद सा हो जाता है, जब गाड़ी आती है तो बड़ी दौड धूम करके वह अपने मित्रको पालेता है। गाड़ी वहा कोई ५ मिनट ही ठहरनी थी। वह अपने मित्रसे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दो ही मिनट बाद भट वह खिडकीसे भाँकने लगा—कही गाडने सीटी तो नही दे दी, कही गाडी चल तो नही पडी। जरा बताओ उस मित्रसे मिलने पर जो वह सुखी हुआ तो किस बात से सुखी हुआ? क्या मित्रके मिलने का मुख है? अरे तुम्हे सुख ही तो चाहिए। उस मित्रसे मिलकर खूब मुख लूटते रहो। क्यों भाँकने लगे खिडकीसे? क्यों उतरने की सोचने लगे? तो मालूम होता है मित्रसे मिलनेका वह सुख नहीं है, किन्तु मित्रसे मिलनेका अब कामनही रहा इस बातका सुख है। मेरे करनेको अब बाहरमें कोई काम नहीं रहा यह ज्ञान जिस प्रकार आये उस प्रकार करें तो शान्ति मिलेगी। मेरेको बाहरमें कुछ काम करनेको पडा है यह ख्याल जब तक है तब तक उसे शान्ति नहीं है। भगवानका एक नाम है कृतकृत्य। जिसने करने योग्य काम सब कर लिया। तो जिसे अब करनेको काम कुछ नहीं रहा, यह ही तो भगवान का स्वरूप है। हम उसका आशिक पालन करे, ऐसा ज्ञानबल बढ़ाये कि यह हमारी दृष्टिमें आये कि मेरे करनेको आत्मप्रदेशसे बाहर कुछ काम नहीं है। देखिये—इसीलिए तत्त्वज्ञान करना होता। मैं आत्मा हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ। ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है। मैं अपने आपके ज्ञानको ही कर पाता हूँ, ज्ञानको ही भोग पाता हूँ, मैं अपने प्रदेशोंसे बाहरमें कोई काम नहीं कर पाता हूँ।

काम जितना भी बाहरमे होता है। वह निमित्त नैमित्तिक योगसे होता है, पर मैं बाहरमे किसी पदार्थका कुछ भी परिणाम सक्ने वाला नहीं हूँ वे परिणामते हैं अपनी क्रियासे। हम उसमे निमित्त होते हैं। निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं मिटता। वहतो चलाता ही है अनादिसे। और चलता ही रहेगा। तभी व्यवस्था है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ केवल अपने आपका परिणामन करता है। दूसरेसे मेरे द्रव्य क्षेत्र, काल, भावका सम्बन्ध नहीं है। तो यह मैं आत्मा देखो विश्वके समस्त पदार्थोंसे निराला हूँ। मेरेको बाहरमे कुछ करनेका काम ही नहीं है। कर ही नहीं सकते। किया ही नहीं गया कुछ। केवल कल्पना भर ही कर रहे कि मैंने यह किया, मैं यह करूँगा।

व्लेशकी कारणभूत प्रथम भूल अहंकार—जीवकी व्लेशके कारण चार प्रकारकी भूले है पहली भूल तो मैं क्या हूँ इस सम्बन्धकी है। यह जीव जानता है कि मैं मनुष्य हूँ। पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, राजा हूँ, रक हूँ, इस प्रकारके नाना विकल्प अपनी श्रद्धामे बनाये रहते हैं, एक भूल तो यह है इसकी। होता क्या है कि जो यह श्रद्धा रख रहा है कि मैं इनका पिता हूँ तो पिताको जिस तरह करना चाहिए उस तरह की चेष्टा करेगा ही। क्या करे? पुत्रों को सुखी करे, खूब धन जोड़े, करेगा चेष्टा, और जब यह जानेगा कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ तो ज्ञानस्वरूपके नातेसे जो करना चाहिये था सो करेगा। मानो वह साक्षी रहेगा, ज्ञाता दृष्टा रहेगा, बाहरी पदार्थों में हर्ष विपादन करेगा। क्या बड़े-बड़े समागमों में रहने वाले लोग सम्यक्त्व नहीं पाते? भरत चक्रवर्ती छह खण्डका राज्य था लेकिन सबसे निर्लेय थे। लोग कहते हैं कि भरत घरमें बैरागी। भरत ही क्या, जितने सम्यग्दृष्टि ज्ञानी गृहस्थ होते हैं वे घरमें रहते हुए बैरागी रहते हैं। जब जान लिया कि मेरे आत्माका केवल मेरा आत्मस्वरूप ही सर्वस्व है तो उसे व्यामोह क्यों होगा? घरमें रहनेके कारण वह तो अपना कर्तव्य निभायगा। तो पहिली भूल जीवकी अपना स्वरूप समझनेके बारेमें है।

व्लेशकी कारणभूत द्वितीय भूल रुक्कार—दूसरी भूल है बाहरी पदार्थोंको अपना धन मानने की। यह मेरा घर है, मेरा पुत्र है, मेरा देह है। परमार्थ दृष्टिसे देखो वस्तुतः मेरा है क्या? मेरा तो वह है जो मेरा कभी साथ न छोड़े। जो मेरा साथ छोड़े वह मेरा क्या? वस्तु सीधी कुञ्जी है। अपना क्या है यह समझनेकी। जो मेरा साथ छोड़ दे वह मेरा नहीं है और कहते ही हैं लोग कि वक्त आये पर जो साथ न निभाये, जो साथ छोड़ दे वह मेरा क्या? तो अब देखिये क्या मेरा साथ देह देगा? ये कुटुम्ब, धन,

सम्पदा इज्जत ये कोई लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चलेगा क्या ? मेरे साथ तो मेरा ज्ञान ही चलेगा । उस ज्ञानकी जो कलाये है वे रहेगी । कोई भी मेरा साथ न निभायेगा, इसलिए मेरा धन, मेरा सर्वस्व मेरा ज्ञान स्वरूप है, किन्तु मोहीजन ऐसा न मानकर बाहरी पदार्थोंको मानते कि ये तो मेरे हैं इसीलिए दुखी होते । कहने की बात और कुछ माननेकी बात भले ही ऐसी रहे, मगर श्रद्धामे स्पष्ट यह रहे कि मेरा तो परमाणुमात्र भी नहीं है, केवल मेरा ज्ञानस्वरूप है । सेठका मुनीम भी तो सेठकी सारी जादादके प्रति मेरी-मेरी ही तो कहता है, मेरी जायदाद, मेरा फर्म । ग्राहकोंसे भी कहता कि मेरा तुमपर इतना गया, तुम्हारा हमपर इतना आया । मुझे आपसे इतना लेना है, आपको मेरेसे इतना लेना है पर बताओ क्या तो मुनीमको लेना और क्या देना ? अरे वह तो सेठकी सम्पत्ति है । कहनेको तो मुनिम भी कहता है, पर उसका अर्थ क्या ? वह तो उसका कर्तव्य (Duty) है । उसकी श्रद्धामे यह बात बसी है कि मेरा कुछ नहीं है, तो ऐसी बात जो स्वयं सेठ है, धनी है, सम्राट है वह भी तो अपनी सम्पदाके प्रति यही भाव रख सकता है कि मेरा कुछ नहीं है । जो वास्तविक बात है वह ज्ञानमे क्यों न रहेगी ? एक सेठ था तो उसके यहाँ जो मुनीम था वह सेठ की प्रवृत्ति देखकर बड़ आश्चर्यमे रहता था कि यह कैसे निर्लेय रहते हैं कई घटनायें देखा एक बार किसी फर्म मे मानो बड़ा टोटा पड़ गया, खबर आयी तो मुनीमने कहासेठ जी इस बार तो फर्ममे १० लाखका टोटा पड़ गया—तो सेठ जी बोले हो गया टोटा, क्या है ? वह तो बाहरी बात हैं ? क्या परवाह है ? सेठकी बातको सुनकर मुनीम दग रह गया । बड़े आश्चर्य मे पड़ गया, सोचाकि देखो इतना बड़ा टोटा पड़ने पर भी इसके चित्तमे जग भी कलुपता नहीं आयी । कुछ समय बाद मानो तगड़ा मूनाफा हुआ तो मुनीमने सेठको खबर दी कि इस फर्म मे तो १० लाखका मुनाफा होगया तो सेठ बोला—हो गया होगा मुनाफा, क्या है ? नह तो बाहरी बात है ? अब तो मुनीम को और भी अधिक आश्चर्य हुआ । मुनीमने सेठ से पूछा कि सेठ जी, क्या कारण है कि आप न मुनाफेमे हर्ष भानते और न टोटे मे विषाद मानते ? तो सेठने समझा दिया कि देखो भाई यज्ञा किसका क्या है ? ये तो सब बाहरी चीजे है, लोग तो केवल उनके पीछे व्यामोह करते हैं ।

ममतामे कल्पनासे विडम्बना—रत्नकरण्डश्रावकाचार मे परिग्रह पापकी कथामे बताया है कि एक स्मश्रुत नवनीत नामका पुरुष था । स्मश्रुत कहते है मूछको और नवनीत कहते हैं मक्खनको । हिन्दीमे उसका नाम मूछ, मक्खन कहलो । तो उसका काम

क्या था ? उसने एक बार किसी श्रावकके यहां छाछ पिया तो छाछ पीनेके बाद मूछमें हाथ फेरा तो कुछ दही हाथ में लग गया । उसने सोचा कि अगर १०-२० घरोंमें रोज इस तरह से छाछ पी लिया करे और मूछर हाथ फेर कर दही इट्टा कर लिया करे तो कुछ ही दिनोंमें काफी धी इवट्टा हो जाया करेगा । बस यह ही काम उसका रोज रहे । मानो साल भर तक उसने यही काम कर लिया तो कोई तीन सेर धी जोड़ लिया । एक दिन जाड़ेके दिनोंमें वह अपनी भोपड़ीमें बैठे हुआ ताप रहा था । धी ऊपर सिकहरेमें लटका हुआ था । आग नीचे जल रही थी तापते हुअे वह उसी जगह लेट गया । लेटा हुआ कुछ विचार करने लगा कलके दिन मैं इस धीको बाजारमें ले जाकर बेचूंगा, जितनेमें बिक जायगा उतनेमें एक बकरी खरीदूंगा । उससे कुछ मुनाफा होनेपर गाय खरीदूंगा । धीरे-धीरे भैंस खरीद लूंगा, उससे मुनाफा होनेपर बैल खरीद लूंगा, फिर कुछ खेती कर लूंगा, घर बनवा लूंगा, विवाह कर लूंगा । यो वह पड़ा हुआ कल्पनाये कर रहा था, उसे कुछ निद्रासी आने लगी पर उसकी कल्पनाये अभी आगे ही बढ़ती जा रही थी । फिर सोचा कि विवाह हो जानेके बाद बच्चे होंगे । कोई बच्चा मेरे पास आयगा, कहेगा कि पिता जी भोजन करने चलो, मा जी ने बुलाया है, तो मैं कह दूंगा कि अभी नहीं आता, फिर दुवारा आयगा तो कहूंगा कि अभी नहीं आता, तिवारा बुलाने आयगा तो लात-फटकार कर कहता है—अबे अभी नहीं आता । तो लातकी फटकार से उसका धी आगमें गिर गया । धी जलने लगा, भोपड़ी जलने लगी । अब वह बाहर निकलकर चिल्लाता है—अरे भाइयो दौड़ो हमारा मकान जल गया, हमारी स्त्री जल गई, हमारे बच्चे जल गए, हमारे जानवर जल गए । पड़ोसके लोग उसकी बात सुनकर दग रह गए । सोचा कि अभी कल तक तो यह भीख मागता था, आज कह रहा है कि हमारा मकान जल गया, हमारे जानवर जल गए, हमारे बच्चे जल गए । जब किसी ने उससे पूछा तो उसने सारा हाल कह मुनाया । तो एक सेठने कहा—अरे क्यों रोता, क्यों दुखी होता ? तेरा तो कुछ भी नहीं जला, तू कल्पनाये ही तो कर रहा था, तेरा कहा था कुछ ? तो वहा किसी समझदार ने उस सेठ से कहा—सेठ जी तुम भी तो व्यर्थमें दुखी होते फिरते हो । यह मकान, यह धन, ये घरके लोग तुम्हारे हैं कहा ? तुम तो कल्पनायें भर करते हो । क्यों व्यर्थमें इनके पीछे रात दिन चिन्तित रहा करते हो ? अरे तुम तो एक सबसे निराले जीव हो, तुमने कल्पनासे यहां सबको अपना बना रखा है । तो मैं केवल एक ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप ही मेरा सर्वस्व है । इसके अतिरिक्त अब मेरा कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञान बनाओ, इसमें भूल न आये ।

क्लेशकी कारणभूत तृतीय भूल कर्तृत्वबुद्धि—तीसरी भूल यह होती है कि मैं अमुक काम करता हूँ, अरे जीवदृष्टि देकर देखो तो सही कि मैं देहमे रहने वाला अपने प्रदेशो मे रहने वाला एक ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं जो कुछ कर पाऊँगा वह अपने प्रदेशो मे ही कर पाऊँगा या किसी बाहरी पदार्थ मे कर सकूँगा ? अपने प्रदेशो मे ही कुछ काम कर सकूँगा। एक अंगुली जो कुछ भी कर सकेगी वह अपनी अंगुली मे ही कर सकेगी। जैसा अंगुली टेढ़ी कर लिया तो अंगुली का सब कुछ अंगुली मे ही हुआ, अंगुली से बाहर कुछ नहीं हुआ। हाँ अंगुली का सम्बन्ध हो तो बाह्य पदार्थ भी यहाँ से वहाँ उठ जाय। इस स्थिति मे भी अंगुली ने तो केवल अपनी अंगुली मे क्रिया की। उसके बीच मे वह चीज फस गई। यही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कहलाता। तो अंगुली चलाने का निमित्त पाकर यह चीज भी चली पर वस्तुतः परमार्थतः देखो तो अंगुली ने अपने मे ही अपना सब कुछ किया। इसी तरह हम आप सब ज्ञान करते हैं। इच्छा करते हैं, विकल्प करते हैं, जो कुछ करते हैं वह उन प्रदेशो मे करते, प्रदेशो से बाहर नहीं करते। तो यद्व श्रद्धा मे आ जाय कि बाहर मे मेरे करने का कुछ काम ही नहीं है। मैं अपने मे सब कुछ किया करता हूँ। तो एक ज्ञान प्रकाश मिलेगा। तो तीसरी भूल यह सुधारनी है मैं क्या करता हूँ ?

क्लेशकी कारणभूत चतुर्थभूल भोक्तृत्वबुद्धि—चौथी भूल होती है भोक्तृत्वबुद्धि—कि मैं भोजन भोगता हूँ, स्त्री भोगता हूँ, पुत्र भोगता हूँ, धन भोगता हूँ, सम्पदा भोगता हूँ, राज्य भोगता हूँ, आनन्द लेता हूँ, पर वास्तव मे यह जीव तो ज्ञानका आनन्द लेता है, कल्पना का आनन्द लेता है। कल्पना के मिवाय और कुछ तही भोगता, तो यह भूल भी हमें मिटाना है और समझना है कि मैं कर्ता भोक्ता अपने आपमे अपने आपका हूँ, बाहर का नहीं हूँ। बाहरमे तो जो होता है वह उदयानुसार होता है। गृहस्थी मे रहने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्तव्य निभाते रहे, दुकान पर बैठें, काम धंधा करे, उसी मे जो कुछ भी आय होती हो उसमे सन्तुष्ट रहना चाहिए और उसी मे अपने गुजारे की बात बनानी चाहिए, और कर्तव्य इतना ही समझे। तो मेरा ज्ञान विशुद्ध हो, मेरा आचरण अच्छा हो। मेरे विचार शुद्ध रहे, सब जीव सुखी हो, किसी जीव को मेरे द्वारा बाधा न हो। सब भगवान हैं। सब का आदर करे किसी को कुछ न मिले, ऐसा अपने भीतर मे एक फैसला बनाये तो हमको शान्तिका मार्ग मिलेगा।

मुमुक्षुका नायक—हमारा नायक कौन है ? सकटो से छुटकारा दिलाने मे कौन मेरा मार्गदर्शक है, इसका निर्णय होना अपनी भलाई के लिए अति आवश्यक है।

मेरे नायक वीतरागसर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेन्द्रदेव है। आज के समयमें यद्यपि जिनेन्द्रदेव नहीं दिखते, लेकिन उनकी परम्परा से चला आया हुआ जो उपदेश है उस उपदेश में, उस वचन में सब जगह जिनेन्द्र देव के दर्शन हो सकते हैं। ये प्रभु जो मोक्षमार्गके प्रणेता हैं, स्वयं जीवनमुक्त हुए हैं और मुक्तिका ही जिनका सबके हितके लिए उपदेश है, वह सकलज्ञेय ज्ञायक हैं फिर भी अपने ही आनन्द रसमें लीन हैं। प्रभु बाहरी बाहरी किसी भी पदार्थमें कुछ करते बिगाड़ते नहीं हैं। आम लोगो की यह भावना बन गई कि कोई परमेश्वर हम सबको बनाता है। मिलाता है, नरक भेजता है। स्वर्ग भेजता है, क्यों यह धारणा बनी? इसका मोटा कारण तो यह है कि जब किसी बातका तथ्य समझमें नहीं आता, कोई रहस्य विज्ञात नहीं होता तो यह प्रकृति लोगों की हो गई कि उस बातको ईश्वरपर ढाल देते हैं कि यः तो ईश्वरकी मर्जी है, ईश्वरकी करनी है, ऐसे कर्ता धर्ता ईश्वरकी उपासनामें इस जीवको कोई लाभ नहीं हो सकता। जिसके चित्तमें यह बात है कि ईश्वर मेरेको सुख देने वाला है, मेरी मृष्टि करने वाला है तो उसमें वास्तविक भक्ति तो न जायेगी। डरके मारे भक्ति करेंगे यह मुझे नरक भेज दे, दुखी न करदे। तो डरके मारे होने वाली भक्ति कोई भक्ति नहीं। यहाँ तो डरके मारे लोग बड़े-बड़े अफसरो की सेवा करते हैं। तो क्या यह कोई भक्ति में सामिल है? भक्ति तो वह है जहाँ गुणानुराग होता है। यह कोई परमेश्वरका गुण है क्या? कि वह किसीसे मारे पीटे, दुखी करे, मुखी करे, स्वर्ग भेजे, नरक भेजे, प्रभुका गुण तो ज्ञानानन्दका अतुल विकास है। और धुनितयोसे भी विचार लीजिए। परमेश्वर यदि जगत का कर्ता है तो वह क्यों कर्ता है? क्या हम सब जीवों पर दया करके कर्ता है। या वह तो अपना मन रमाने के लिए करता है? यदि हम सबकी दयाके लिए करता है तो दया ही करते रहना चाहिए। क्यों दुख दे, क्यों पाप करता, क्यों कष्ट देता? जो बड़ा पुरुष हो वह तो समर्थ होता है। सबको सुखी करदे। वह तो अपने मनको रमाने के लिए करता है। तो इसमें तो कोई बड़प्पन नहीं हुआ। अपना मन रमानेके लिए यदवा तदवा प्रवृत्ति करने वाला कैसे महान् कहला सकता है? तो हम आप सबको करनेका काम ईश्वरका नहीं है। ईश्वरका काम तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दका उपभोग करके रहना है, जिसके स्वरूपके स्मरणके प्रतापसे ही पाप दूर होते, ऐसा स्वरूप है प्रभुका तो प्रभु विवल्प करने वाला नहीं है, जगतका कर्ता हर्ता ईश्वर नहीं, किन्तु वह तो अतुल आनन्द और ज्ञानका निधान है। और भी देखिये परमेश्वर अगर कर रहा है किसीसे तो यह बतलावो कि जो पहिलेसे है उसीको कर रहा है, या जो है ही नहीं बिल्कुल उसे कर रहा

है ? यदि कहो कि जो पहिलेसे है वह कर रहा है तो जो है उसके करने का क्या मतलब ? यह तो है ही' यदि कहो कि जो सर्वथा है ही नहीं उसे कर रहा तो इसे तो विवेकी नहीं मान सकता । वैज्ञानिक भी कहते हैं और उन के ही शास्त्र कहने हैं कि जो असत् है उसका कभी मद्भाव नहीं हो सकता । कोई युक्ति इस बात को सिद्ध नहीं कर सकती कि परमेश्वर' जगत को करने वाला है । अन्य श्रद्धा की बात अलग है । यो तो जब सबसे पहिले रेलगाडी निकली थी तो मानो जिस किसी भी दिन किसी लाइन से कोई गाडी निकल रही थी तो उसको देखने के लिए बहुत से लोगो की भीड लग जाया करती थी । तो आगे का जो काला-काला इजन होता था उसको देखकर लोग समझने थे कि इसके अन्दर काली देवी है और वह इस रेलगाडी को चलाती है । कोई बात जब नहीं समझ मे आती कि तथ्य मे क्या है, कैसा निमित्तक भाव है, वस्तु का क्या स्वरूप है, जब समझ मे न आया तो लोगो का एक ही उत्तर रहता है कि यह तो सब ईश्वर की करतूत है । ईश्वर की लीला है । पर परमेश्वर और परमईश्वर है । ईश्वर कहते ही उसे है जो अपने ऐसे ऐश्वर्य को भोगे कि जिसमे किसी की आधीनता न हो, उसे कहते हैं परमेश्वर । तो ऐसा यह वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी आप्त भगवान हमारे मोक्षमार्ग का नायक है ।

भैया ! अपने सिरपर अपने हृदय मे विराजमान करें अपने मोक्ष-मार्गके नायकको । बड़े का हाथ सिर पर रहेगा, बड़े की छत्र छाया मे हम रहेंगे, सकट न आयेगे । बड़े है मेरे को तो ये अरहत जिनेन्द्र परमात्मदेव है, व्यवहार मे ये ही महान है । इनमे भक्ति जगे, ऐसी धुन बने कि मेरे लिए तो एक भगवान ही सहाय्य है । परमे रहना पडता है, बच्चो का पालन पोषण करना पडता है, व्यापार करना होता है । सब कुछ करना पडेगा, गृहस्थी मे कर्तव्य है वह, लेकिन यह श्रद्धा बनाये रहे कि बन मेरे को शरण है तो यही मेरा परमात्मतत्त्व और जिसकी स्मृति और ध्यान कराने मे मददगार है तो यह व्यक्त परमात्मस्वरूप । दर्शन जब करने आते हैं प्रभु के तो यहा सबसे पहिले रामोकार मन्त्र और चत्तारिदण्डक बोलना चाहिये । तो चत्तारिदण्डक मे बताया है कि चार चीजें मंगल हैं । मंगल उसे कहते हैं जो पापो को गलाये और सुख को पैदा करे । गालयति इति मंगल । मैं कहते हैं पापको और उसे जो गलादे, नष्ट करदे सो मंगलतिइति मंगल मंग कहते हैं सुखको । इसीसे तो उमंग शब्द बना । तो जो मंगको उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं । ऐसे मंगल है अरहत, सिद्ध, साधु और धर्म । व्यवहारमे तो अरहत, सिद्ध, साधु है, ये तीनों ही प्रभु हैं । सिद्ध प्रभुके अश है । अरहत पूर्ण प्रभु हैं । तो प्रभुताको मंगल बताया है, और निश्चयसे आत्मा मंगल है । मेरा जो स्वभाव है अपने आप निरपेक्ष सहज मेरी जो कला है वह मेरे लिए मंगल है ।

आनन्दकी सहजसाध्यता—देखो कितना अन्तर है कि कष्ट तो बनाने से बनता है और आनन्द स्वयमेव होता है । आनन्द बनानेसे नहीं बनता । वह सहज स्वभाव है । अपने आप होता है । कष्ट बनाने से बना करता है । हम विचारते हैं, विकल्प करते हैं, सोचते हैं, कष्ट बनाया करते हैं । कष्टकी बात छोड़ दे, परिश्रम व्यापार छोड़ दे तो आनन्द तो इस जीवको सहज ही होगा वह कृत्रिम नहीं होता । कष्ट है कृत्रिम । आनन्द नैमित्तिक नहीं होता । कष्ट तो नैमित्तिक है । तो यह कष्ट पराधीन है । बनाने से बनता । नैमित्तिक है । यह कष्ट तो जीवसे लग रहा है व्यामोहसे सरल और अपना आनन्द लग रहा है इसको कठिन । देखिये जब भी होनहार अच्छा होगा तब यह ही स्थिति आयेगी कि समस्त बाह्य पदार्थों का व्यामोह छूटेगा उपेक्षा होगी और अपने आत्मस्वरूपकी दृष्टि बनेगी । तो यह बात अभीसे ही कर ली जाय तो नफेकी बात है या नुकसानकी ? बड़े लाभकी बात है । जीवन सफल हो जायगा । यदि एक यह प्रकृति हमारी बन जाय, दृष्टि बन जाय बस आनन्द और ज्ञान तो मेरा स्वभाव ही है । मेरेको कोई कष्ट नहीं । हम कृतार्थ हैं । मेरे पर कोई भार नहीं । हम तो स्वभावतः पूर्ण निस्पन्न सही हैं । खेद किस बातका और, ऐसा धैर्य उत्पन्न हो कि जो परिस्थिति आये सो आये । किसी भी परिस्थिति से मेरे आत्माका बिगाड नहीं है । चाहे सम्पदा मिट जाय चाहे इष्ट वियोग हो जाय, चाहे देह भी छूट जाय कुछ भी स्थिति आये, किसी भी स्थितिसे मेरे आत्माका बिगाड नहीं है । यह बात स्पष्ट झलकना चाहिए । तथ्य भी इसीमें है । वस्तुस्वरूप भी यह ही बताता है । जो पदार्थ है वह अपने ही स्वरूपमें है । अपने में ही अपना उत्पाद व्यय करता है । किसी अन्यसे सम्बंध क्या है । जीव तो मोह में सम्भव मानता है, पर प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र अपना स्वरूप रखता है । मैं रहूंगा । मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मेरा किसीसे कोई सुधार और बिगाड नहीं है । मेरे लिए बाहरसे क्या है । ज्यादासे ज्यादा कोई यह सोच सकता है कि शायद कभी किसीकी ऐसी स्थिति आये कि निर्धन हो जाय, लोकमें इज्जत न रहे, कोई सन्मान न करे तो जीवन कैसे चलेगा ? तो देखो गुहस्थावस्थामें कुछ चाहिये तो जरूर कुछ क्रान्ति सम्पादन, लेकिन जिसको आत्मोद्धारका ही ख्याल है उसके लिये ये सब वाते व्यर्थ ज्ञाती हैं । जो हो सो हो । ऐसे भी योगिराज हुए हैं कि जिनका उनके समयमें कोई आदर करने वाला न था, उनको जानने वाला भी न था । लेकिन अपनी साधनासे वे जब कर्ममुक्त हो गए तो उनके आनन्दमें, उनके विकास के क्या कोई कमी हुई ? और जिनके बारेमें प्रायः सबको परिचय है ऐसे आदिनाथ भगवान में आनन्दमें कोई अन्तर है क्या ? वहाँ सब एक स्वरूप है, सब भगवान हैं । तो जगतकी क्या बात है ।

परमे शत्रुकी व्यर्थता—इस लोक में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सबको प्रमन्न कर सके, और न ऐसे कोई मनुष्य हुए हैं जो सारे विश्व को प्रमन्न रख सकें। तीर्थंकर भी ऐसे नहीं हुए कि जिनके प्रति सारे लोगोकी श्रद्धा हुई हो और सब जीव जिनकी महिमा गाते हैं मगर विवेकियो ने उनकी महिमा गायी तो अविवेकियो ने निन्दा भी की। जगत में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो सारे विश्व को सन्तुष्ट कर सकता हो। तो जब आधे निन्दक हैं, आधे प्रशंसक हैं, आधे सन्तुष्ट हैं, आधे असन्तुष्ट हैं, तो सब सन्तुष्ट हो तो क्या, असन्तुष्ट हो तो क्या ? इसमें क्या विगाड ? जगत्का ऐसा स्वरूप जाने वस्तुतः कोई भी जीव किसी का आदर नहीं करता। किन्तु वह अपने भावका ही आदर करता है। कोई किसी से प्रीति नहीं करता, किन्तु वह अपने विचार, कपाय, भावना और जो कुछ समझ रखा है उससे प्रीति करता है। वास्तविकता यह है 'पुत्र अगर किसीकी आज्ञा मानता है तो यह पिता है इस कारण आज्ञा नहीं मानता, किन्तु उसने खुद अपने को समझ रखा है कि आज्ञा मानते रहने में हमारी भलाई है। हमारी मुख सुविधाये हैं, हमारा इससे भवितव्य अच्छा है, इस बातमें आज्ञाकारी बनता है। इनसे बुरा मानना यो जरूरी नहीं है कि यह वस्तु स्वरूपकी बात कही जा रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तुका द्रव्य गुण ग्रहण कर सके। तो इसीतरह समझिये सबकी बात। जो आज्ञा नहीं मानते उन्होंने समझ रखा है कि आज्ञा माननेसे हमारा कोई सुख नहीं, शान्ति नहीं। जो पुरुष जिसमें सुख शान्ति समझते हैं वे उसके अनुरूप कार्य करते हैं। मतलब यह है कि कोई किसी का भक्त नहीं। पिता पुत्रकी बात तो जाने दो। वस्तुतः कोई भगवानका भी भक्त नहीं। जो भी भगवानका भक्त हो रहा है वह अपने भावका भक्त है, भगवान का भक्त नहीं। निश्चयदृष्टिसे देखे तो भक्तके चित्त में यह बात है कि हम ससार से पार इस तरह होंगे। भगवानके स्वरूपका स्मरण करें, भगवानके गुणों में अनुराग करें, अपने आपके स्वरूपमें प्रतीति आये यह बात मुझे ससार के सकटों से छुटायेगी। तो ससार के सकट छूटने के ध्येय से भगवानकी भक्तिमें आता है। कही भगवान हमारे किसी रिस्ते में हो या महत् हो, इसलिए भक्तिमें नहीं आते। प्रयोजन यह है कि प्रत्येक जीवकी प्रवृत्ति अपने आप के लिए हुआ करती है। दूसरो के लिए नहीं हुआ करती। तो यह वस्तु स्वरूपकी बात है। समझना होगा। जो वस्तुस्वरूप जानेगा-उसका मोह दूर होगा।

गृहस्थमें भी निर्मोहताकी सम्भावना—गृहस्थ निर्मोह होकर भी घरमें रह सकता है। राग न हो तब तो घरमें नहीं रह सकता, पर मोह न तो तब भी वह घरमें रह

सकता है। और, निर्मोह गृहस्थ सदा शान्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका दृढ श्रद्धान है कि लोककी किसी भी परिस्थितिके कारण मेरे आत्माका सुधार और बिगाड़ नहीं है, किन्तु मेरे ही सम्पन्नदर्शन, ज्ञान चारित्र्य की परिणतिसे सुधार है और मिथ्या दर्शनज्ञान चारित्र्यकी परिणतिसे बिगाड़ है। ऐसी सत्य श्रद्धा रखने वाला गृहस्थ निर्मोह रहता हुआ घर में प्रसन्न चित्त रहता है। राग बिना तो घर में रहना नहीं बनता, पर मोह के बिना घर में रहना बन सकता है। तो हमें अपने नायक की सच्ची खबर हो तो हम अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकेंगे। हमारा नायक है वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेश। इनकी सुधमें हमें अपनी भी सुध रहेगी। हम सदा अपने ही ज्ञान में अपना काम करते हैं। हम सदा अपने ही ज्ञान से अपने ज्ञान में रहा करते हैं। हम छोटी कल्पनाये करके रहे तो, अच्छा विचार बनाकर रहे तो, हमारा सारा सम्बन्ध केवल हमारे अपने आत्माके प्रदेशमें ही है। मेरे प्रदेश से बाहर मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसे ही अन्दाज करलो, जिस घरमें आज आप हैं मानो इस घरमें न पैदा होते, कहीं दूसरे देशमें, किसी और घरमें पैदा हुए तो आपको इस घरकी कोई ममता, कल्याण, ख्याल, लगाव कुछभी होता क्या? और, ऐसा हो नहीं सकता क्या? सारे घरमें कहा पैदा है? एक घरमें है तो बाकी घरोंकी ममता लगाव है क्या? गुजारा करने के लिए काम करना पड़ता है, वह करना होगा, करना चाहिए उसमें तो गृहस्थोंसे अपराध नहीं, किन्तु यह अज्ञान बनानेमें अपराध है कि मेरा सर्वस्व तो यह ही है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं, इसके बिना मेरा उद्धार नहीं। ऐसा ज्ञान बनाने में, मोह बनानेमें बहुत बड़ा अपराध है। तो अपराधका फल बेचैनी है, पाप का बंध है, तो एक यह गुण उत्पन्न कीजिए कि सम्यक्त्व जगा रहे और मोह न रहे। एक यह ही गुण होगा तो नियमसे मुक्ति मिलेगी।

जीवका वास्तविक ठिकना—सम्यक्त्व जिसने पा लिया उसकी मुक्ति रिजर्व है। निकट कालमें ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो सम्यग्दर्शनके लिए तन, मन, धन, वचन, प्राण सब कुछ भी न्योछावर कर दें और एक सम्यक्त्वका लाभ उठा लें तो आपने सर्वस्व वैभव पाया, यो समझ लो। जिनका चित्त बेठिकाने है, जिनके चित्तको कोई अपना धाम मिला ही नहीं है कि जब चाहे उस अपने ठिकानेमें बैठकर सच्चा आराम तो कर ले। ऐसा अपने आपका ठिकाना ही नहीं मिला तो यह उपयोग भटकता ही फिरेगा और कहीं जमकर न रह सकेगा। और जिस जीवको अपना ठिकाना हो गया—मेरा ठिकाना मेरा यह आत्माराम है। मेरा जो ज्ञानानन्दस्वभाव है वही मेरा सच्चा धाम है। कुछभी कष्ट हो, कहीं भी कोई

विडम्बनाकी बात आये तो भट अपने धाममें पहुँचे, अपने ठिकानेकी श्रद्धा रखें तो इसे गान्धिलाम होगा। और जिसको अपने घरका पता नहीं वह परघर फिरता रहे, या दिमाग खराब हो गया और दूसरेके घरमें बैठनेकी, रहनेकी कोशिश करे तो क्या कही जम सकेगा ? न जम सकेगा ? तो इसीतरह हमारा घर है, हमारा आत्मा है, इसकी तो सुध न हो और दिमाग बिगड़ गया, ज्ञान बिगड़ गया, व्यामोह हो गया और पर पदार्थोंको अपना घर मानता, उन पर पदार्थों में विश्राम करने चाहे तो क्या वहाँ जम सकेगे ? वहाँ तो चिगेंगे, हटेंगे, धोखा होगा, कष्ट पायेंगे। तो इस बातकी महिती आवश्यकता है कि हम अपने सत्य स्वरूपको जान जायें। बड़ा साम्राज्य मिल गया, उससे भी अधिक आवश्यक है आत्मज्ञान। या बड़ी समृद्धि मिले उससे भी अधिक आवश्यक है। एक आत्मज्ञान, आत्मरमण। अन्य बातें आवश्यक हैं नहीं। यह तो परिस्थितिबश जुदी-जुदी पद्धतिमें आवश्यक समझा जाता है एक साधारण अस्थिर प्रयोजनके लिए। अपना विश्वास एक।

आत्महितचिन्तनामे आत्मकीर्तन—आत्मकीर्तन के ४-५ पदोमें जो कुछ विवेचन है उसके ही सहारे से अपना चिन्तन रखिये। मेरी सत्ता स्वयं सिद्ध है। मेरा स्वभाव चलायमान न होगा, मे चैतन ही रहूँगा, मेरे स्वरूप में विकार, कष्ट नहीं है। मेरा स्वरूप ज्ञातादृष्टा रहित है। मे वह हूँ जो भगवान है। अन्तर यही पड़ गया कि वे वीतराग हैं और यहाँ राग है। यह राग मिट जाय तो मुझमें और भगवानमें कोई अन्तर रहेगा क्या ? यह राग मेरा जा सकता है, क्योंकि औपाधिक हैं कर्मोदयके निमित्तसे हुआ है। मेरे स्वरूपकी चीज नहीं है। मेरा स्वरूप प्रभुके समान है। वही ज्ञानानन्द शक्ति सब कुछ मेरे में हैं। लेकिन परपदार्थ का व्यामोह करनेसे यह मेरी दयनीय दशा हो गई है। हम प्रभुकी उपासना इस मुद्रामें करे कि जो मुद्रा वास्तवमें प्रभुकी होती है। निर्लेप, अकिञ्चन केवल ज्ञानस्वरूप, तो ऐसी ही मुद्रा जिनेन्द्र देवकी बनायी गई है। निर्लेप, अकिञ्चन, नासादृष्टि, केवल ज्ञान और आनन्दमें लवलीत, जिस मुद्राको देखकर हमें प्रभुका यथार्थ स्वरूप भट सामने आ जाय वही तो दर्शनके योग्य है। तो ऐसा प्रभुवत मेरा स्वरूप है, उसकी सुध हुई है। बाहरमें जो आज हमारी स्थिति है तो दुःख उत्पन्न होता है। हमें दुःख देने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। कोई जानता है कि यह मेरा विरोधी है, मुझे सुख देता है। कोई विरोधी नहीं है। सब चेतन है। सब भगवानस्वरूप है। सब अपने अपने कषायों के अनुसार अपने में प्रवृत्ति करते हैं, सो वे भी अपनी शान्तिके लिए प्रवृत्ति करते हैं। मेरे विरोधके लिए नहीं करते। तथ्य तो यह है। कोई मेरा विरोधी नहीं। कोई सुख दुःख दाता

नहीं। मोह रागद्वेष ये ही मेरे को दुःखके कारण है। सो ये दुःख कब मिटे, जब मैं यह जानजाऊँ कि यह मैं ज्ञानानन्द स्वरूप, यह मैं आत्मा यह तो मैं हूँ और इसके अतिरिक्त बाहरमे जो कुछ है वे सब पर हैं, ऐसा जब बोध हो तो मोह टूटेगा और दुःखका कारण मिटेगा। देखो सबसे बड़ी बात है। अपनी सत्त्व छायाकी पहिचान करलो मेरा सच्चा घर क्या है। मेरा निजी घर यह मैं आत्मतत्त्व हूँ, जिसके नाम—जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, बुद्ध, हरि आदि हैं। ये आत्माके ही तो स्वरूप हैं, आत्माके ही तो रूप हैं। और शब्दोंसे देखा जाय तो पापोंसे हरे सो हरि। कौन हरेगा? यह मैं आत्मा। तो यह ही मैं हरि हूँ। जो व्याप कर रहे सो विष्णु। कौन रहता है व्यापकर? यही मैं आत्मा। जो ज्ञानस्वरूप हो सो बुद्ध। ऐसा कौन है? यही मैं आत्मा। जिसमे योगीजन रमण करे वह राम। वह कौन है? यही मे ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्व। जो ऐश्वर्य वाला है, जो सृष्टिकी रचना करे वह ब्रह्मा, ऐसा कौन है। यही मैं आत्मा। जो रामद्वेषादिकसे जीते सो जिन? वह कौन है? यही मैं आत्मा। ऐसा मैं अपने धाममे किसी प्रकार अगर पहुँच सके तो आकुलताका फिर कोई काम नहीं हो सकता। अपने अन्तस्तत्त्वकी सुधले, यह ही मात्र अपना शरण है। जिसका जो परिणामन है वह उसकी परिणतिसे होता है। मैं कुछ नहीं करता बाहरमे। मैं विकारोंको दूर करूँ, और अपने आनन्दमे रहूँ। कुछ आत्मभावना चले तो यह एक अपनी स्वरक्षाका साधन है।

प्रथमसूत्रमे मुमुक्षुका आश्वासन—इस तत्त्वार्थसूत्रका प्रथम सूत्र है सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणिमोक्षमार्गः। जिसका अर्थ है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, इन तीनोंका एकत्व मोक्षका मार्ग है। मोक्षमार्गकी बात सुन कर चित्त मे एक शका हो सकती है कि मोक्ष तो होगा बादमे, अभी तो बध है। बधपूर्वक मोक्ष है बध था तब मोक्ष हुआ। तब फिर पहिले बधके कारणों को क्यों नहीं बताया जाता? एक ऐसी बात आ सकती है मनमे। चित्त ही बता देगा कि अगर बध की और बंधके कारणों की बात सबसे पहिले कहेंगे तो यह जीव पकड़ा जायगा। बध दुःखका कारण है। बधके कारण विपत्तियाँ हैं। उनके कारण यह जीव भय कर सकता है। उसकी एक राहत देने के लिए सबसे पहिले मोक्षकी बात कहा है। बध तो है ही अनादि से। कारण जरूर बधके बताने पड़ेंगे क्योंकि बधके कारण बताये बिना उन कारणोंकी उपेक्षा कैसे न करेंगे? सो बतायेगे। प्रथम तो कष्टमुक्तिकी बात कह रहे हैं। सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रका एकत्व ही मोक्षका मार्ग है। जैसे कोई जेलखाने के बन्धन मे बन्धा हुआ हो और उसे बधका व्याख्यान किया

किया जाय तो वह डरता है और अगर उसे छूटनेकी बात कही जाय तो उसे कितना प्रिय लगता है । इस तरह इस बधनबद्ध जीवको मोक्षकी बात बतायी जाय तो इसे बड़ा विश्वास होगा । अतएव मोक्षके कारणों की बात पहिले कही जा रही है ।

तत्त्वार्थसूत्रकी उपपत्तिका हेतु—तत्त्वार्थसूत्रकी उपपत्तिकी उत्थानिका मुनो—इसमे तीन बातें हो सकती हैं । एक तो यह कि उस जमानेमें मोक्षमार्गका प्रतिपादन विपरीत तरीके से चल रहा था । कोई मोक्षका कारण ज्ञानको मानता था और कोई वैराग्य मानता था, कोई श्रद्धा मानता था, या कोई लोग अन्य अन्य प्रकार के भक्ति आदि कृ क्रियाकाण्ड मानते थे । तो अनेक बातें थी । तो उनका निराकरण करनेके लिए इस सूत्रजी की उत्पत्ति हुई है । दूसरी बात जैसे प्रसिद्ध है कि एक श्रावक के घर उमास्वामी आहार करनेके लिए गए, वहां उन्होंने देखा कि भीट में लिखा हुआ था, दर्शनज्ञान चारित्र्य मोक्षमार्ग । तो उस सूत्र के पहिले उन्होंने एक सम्यक शब्द और जोड़ दिया । तो यह श्रावक इस महा-शास्त्रकी व्याख्या करना चाहता था, पर यह समझकर कि जब पहिले सूत्रमें ही गलती निकली तो फिर मैं इसमें कहा समर्थ हूँ । सोचा कि मैं उस आचार्यके पास चलूँ जिन्होंने उसकी रचना की । तो उनके पास गए । तीसरी बात यह हो सकती है जो प्रायः करके ही कि ससार के जीवोंको दुःखमें निमग्न देखकर उनका उद्धार करनेकी अभिलाषा हुई हो । जैसे भी यह जीव अज्ञान दशाको छोड़कर ज्ञानकी स्थितिमें आवे और ससार के समस्त दुःखोंसे छुटकारा पावे, ऐसा मनमें आया, जीवोंके प्रति एक विशुद्ध करुणा उत्पन्न हुई, उसके कारण इस ग्रन्थकी रचना ग्रन्थकर्त्ताने की । अथवा ये तीनों ही बातें समझो । इन तीनों बातों से इस महाशास्त्र की रचना हुई है । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता मोक्षका मार्ग है । संक्षेपमें बात यह है कि आत्माके सहज स्वरूपका याने यह आत्मा अपने आप ही परकी अपेक्षा बिना स्वयं जैसा है उस प्रकार का श्रद्धान हो जाना कि यह मैं हूँ इसे कहते हैं सम्यग्दर्शन और तत्त्वके बारे में अपने आत्म-स्वरूप के बारेमें यथार्थ बोध हो जाना इसे कहते हैं सम्यग्ज्ञान और जैसा कि बोध किया जैसा कि श्रद्धा की, जैसा कि स्वरूप समझा उस ही स्वरूप में मग्न होना उस ही स्वरूपके अनुरूप वृत्तियाँ होना इसे कहते हैं सम्यक्चारित्र्य । तो इन तीनों की एकता मोक्षका मार्ग है ।

आत्मकरुणाका प्रथम पाद—अब जरा सम्यग्दर्शन के बारे में थोड़ा विचार करें । यद्यपि इसके सम्बन्ध में विशेष विवरण आगे के सूत्र में आयागा फिर भी प्रसंग आया है

तो सम्यग्दर्शन के विषय में भी कुछ सोचे । सम्यग्दर्शन क्या है ? जैसा कि आगे कहा है— तत्त्वार्थ का श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है । जैसा वस्तुका स्वरूप है उस स्वरूपसहित पदार्थ का श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है । यह बात बनती कैसे है ? तो इसके लिए सबसे पहिले विशुद्धोपयोग की आवश्यकता है । कुछ तो विशुद्ध अध्यवसाय हो, शुभ सकल्प हो, कुछ परिणामों में विशुद्धता जगे, कषाय मद हो । ऐसा उपयोग बनेगा तो उस उपयोग के प्रसाद से ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि उपदेश का ग्रहण भी हो सकता है । कोई पुरुष क्रोध में बसा हो तो उसके उपदेश कहाँ लगेगा ? कोई मान कषाय के रग से रगा हुआ हो तो उसके उपदेश कहाँ लगेगा । कोई माया चारी, छल कपट में लगा हो तो उसके उपदेश की बात कहाँ लगेगी । ऐसे ही कोई लोभ के रग से रगा हो तो उसके भी उपदेश की बात नहीं आ सकती । कषाये मद हो, यह अपने लिए भली चीज है । देखिये—जीवन चला जा रहा है, गुजरा जा रहा है लेकिन लोग इन कषायों की तीव्रता में कमी नहीं कर रहे हैं । जरा जरा सी बातों में लोग क्रोध करने लगते, अपने को महान तथा दूसरों को तुच्छ समझने लगते, मायाचारी करते तथा लोभ कषाय की तीव्रता करते इससे भाई यह सामने रखकर कि जो कुछ भी मिला है वह कभी न कभी मिटेगा । लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा मकान बनाऊँगा कि जो कमसेकम ५०० वर्ष रहे, अपने आप पर कुछ भी दया नहीं करते । अरे अपने आप पर कुछ तो दया करो । अन्य सब बातें असार समझो । सबको दुःख का कारण समझो, भ्रमजाल समझो । पर वस्तुओं ने लगना यह सब विपत्ति है । जिस कालमें इस भगवान् आत्मतत्त्वमें दृष्टि जाती है सम्पन्नता तो उस कालमें है । सहज ज्ञानस्वभावी अखण्ड ज्ञायकस्वभाव जो है सो है । जैसे अग्निके विषयमें कोई वर्णन करे कि अग्नि किसे कहते हैं । तो वह कहता है कि जो जलाये सो अग्नि, जो प्रकाश करे, सो अग्नि, जो रसोई जलाये सो अग्नि, जो ठंड मिटाये सो अग्नि, जो ताप उत्पन्न करे सो अग्नि । ये विशेषताये बतायी तो जा रही है पर वह जो है सो है । वह अपने परिणामनमें जल रही है । उस अग्निके समझानेके लिए भेद है, इसी तरह आत्मासे समझानेके लिए भेद है । जिसमें ज्ञान है । श्रद्धा है, चारित्र्य है, आनन्द है आत्मा, पर आत्मा तो स्वयं अपने आप एक चैतन्य-स्वरूप पदार्थ है और उसका प्रतिसमय अपने आपके रूपमें अखण्ड परिणामन होता चला जाता है ।

आत्मदर्शनके उपायमें सर्वप्रथम भंदकषायकी आवश्यकता—आत्मस्वरूपकी दृष्टि बने इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपने जीवनमें कषाये मद करे । खोजो—जैसे घर में घुसे हुए चोरको लोग सब जगह भली भाँति खोजकर निकालते कि नहीं ? उसे तो सब

तरहसे घरसे बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। इसीतरह अपने आपके अन्दर चोर हैं ये विषय कषाय, ये पर वस्तुके सम्बन्धके लगाव। इन्हे खोज खोजकर निकालनेका यत्न करे तो यह बुद्धिमान्नी है। और, अगर इनमे ही आनन्द मानने लगे तो घर लुट जायगा। इन विषय कषायो को अपने आपमे खोज करे कि मेरे अन्दर लोभादिक का गहरा रंग चढा है कि नही। अगर चढा है तो समझोकि बडी आपत्तिमे पड गए, बडी विडम्बनामे पड गए। इसमे कभी भलाई नही है। इसीतरह अन्य सभी कषायोकी भी अपने आपमे खोजकरें। क्या सार पानेके लिए क्रोध किया जा रहा है? तो क्रोधभी कम करें। यद्यपि कषाये कम होना आत्मदृष्टिपर निर्भर है फिर भी आत्मदृष्टि करने की पात्रता होना कषायोकी मंद करनेके आधारपर है। कोई तीव्र कषाय करता रहे तो वह सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका पात्र नही हो सकता। उससे होगा उपयोग विशुद्ध और उपयोग विशुद्ध होनेसे दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम, की योग्यता बनेगी।

सम्यक्त्वोपपत्तिता अन्तरङ्ग निमित्त—अन्तरंग निमित्त दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम, सातो प्रकृतियोका उपशम आदिक यह है सम्यग्दर्शनका निमित्त कारण। देखिये—निमित्त नैमित्तिक भावका खण्डन बनानेके प्रयोजनसे लोग ऐसा भी बोलने लगे हैं कि देखो बहुत बार तो ऐसा समवसरणमे गए, पर सम्यग्दर्शन न हुआ। बहुत बार जिनबिम्बके दर्शनकिया पर सम्यग्दर्शन न हुआ, अनेक बार उपदेश सुना, पर सम्यग्दर्शन न हुआ। तो निमित्त कारण तो कुछ न रहा। वे यह नही समझते हैं कि समवसरणमे जाना, जिनबिम्बके दर्शन करना, उपदेश श्रवण करना, ये सम्यग्दर्शन के निमित्त कारण नही है। सम्यग्दर्शनका निमित्त कारया तो सात प्रकृतियोका उपशम, क्षय, क्षयोपशम है। तो कही भी कोई बताये कि सात प्रकृतियो का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होते होते सम्यक्त्व नही हुआ। तो ये बाहरी चीजे निमित्त नही कहलाती, ये आश्रयभूत कहलाती हैं, अर्थात् उपयोग इनका आश्रय लेता है और इनका आश्रय पाकर एक शुभ विकल्प बनता है। उसमे ऐसी योग्यता जगती है कि सात प्रकृतियो का उपशम, क्षय, क्षयोपशम आता है। इससे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। निमित्त कारण उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदिक अवस्थायें हैं। जीवके भाव बनानेमे बाह्यपदार्थ निमित्त नही है, मात्र आश्रयभूत हैं। जैसे किसी पुरुषको किसी नौकरपर क्रोध आया तो लोग भट कह देते हैं कि देखो यह नौकर इस पुरुषको क्रोधी बनाने मे निमित्त कारण पडा, पर यह बात गलत है। न तो नौकर ने क्रोध कराया

और न वह नौकर उसके क्रोधका निमित्त कारण है । क्रोध कषाय का निमित्त कारण है क्रोध प्रकृतिका उदय और वह नौकर उस क्रोध कषायमें नोकर्म पड़ गया, आश्रयभूत होगया । आश्रयभूतका कारणके साथ अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है । आश्रयभूत हो तो कार्य जरूर हो यह नियम नहीं, पर समर्थ निमित्त हो वहां कार्य हो, यह दार्शनिकशास्त्र खूब बतला रहा है और आजके अनुभवभी बतला रहे हैं । क्रोध प्रकृतिका निमित्त कारण था जीवका क्रोधकषाय और उस क्रोध कषायका निमित्त कारण है क्रोध प्रकृतिका उदय और नौकर वगैरह दिख गया यह हुआ नोकर्म । कभी देखा होगा कि किसी स्त्रीसे अगर पति लड़ गया और स्त्री को बड़ा तेज गुस्सा आ गया तो वह क्या करती है ? पतिका तो कुछ कर नहीं सकती, पर वह अपना गुस्सा उतारती है अपने बच्चे पर । वह एक दो थप्पड़ बच्चेके जमा देती है । आखिर क्या करे वह ? भीतर में कषाय उठी तो उसका कुछ तो परिणाम होना ही चाहिए । तो आश्रयभूत पदार्थका सम्बन्ध नहीं है कार्यके साथ । निमित्त नैमित्तिकभाव है । आश्रयके साथ नहीं है । अतः ऐसी बात कहकर निमित्त नैमित्तिक भावकी व्यवस्था बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं है । तो कुछ लोग निमित्त नैमित्तिक भावकों इतना महत्त्व देते हैं कि उसमें कर्ता कर्म भाव भी लाद देते हैं । क्रोध प्रकृति जीव ने क्रोध पैदा कर दी यह भी बात ठीक नहीं है । क्रोध प्रकृतिके उदयमें अपने आप क्रोध प्रकृतिका लाभ लिया, पर जीवने क्रोध नहीं किया । क्रोधप्रकृतिके विपाकका निमित्त पाकर जीवने अपनी परिणतिसे क्रोध कषाय उत्पन्न की । एक दृष्टान्तमें देखो—जैसे हम इस तखतमें बैठे हैं तो तखतने हमें नहीं बैठाया किन्तु इस तखतका निमित्त करके मैं खुद बैठ गया । इस तखतने मेरेमें कुछ बात नहीं की । इसका कुछ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरेमें नहीं आया । आप लोग तो यह देख ही रहे हैं । सर्वत्र निमित्त नैमित्तिक भावकी ऐसी ही व्यवस्था है ।

सम्यक्त्वके संदर्भमें—हम परिणाम विशुद्ध करें, कषायों को मंद करे । तत्त्व ज्ञान की और प्रयास करे । जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है उसका चिन्तन करें । तो ऐसे परिणाम का निमित्त पाकर यह संबंध है कि दर्शनमोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो जाय और जहां दर्शन मोहका क्षय, क्षयोपशम आदिक हो वहां इसको सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । सबसे पहिले जीवको उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है न क्षायोपशमिक न क्षायिक । इन तीनों का मतलब समझो -- जैसे एक शीशी में गदा तेल भरा है । थोड़ी देर बाद दो चार दिन बाद उसका तेल नीचे बैठ जायगा । तब ऊपर वह तेल बिल्कुल साफ हो जायगा ।

तो यह क्या कहलाया कि उस मैलका उपशम हुआ। अब वह तेल विल्कुल निर्मल है और उस शीशी को कोई हिला दे तो उसका मैल ऊपर उठने लगेगा। इस स्थितिमें कुछ निर्मल और कुछ मलिन दीखेगा। इसे समझे क्षयोपशम। दाखिला तरीके बोल रहे हैं। और, जब उस शीशी का उपशम हो गया उस समय तेल को दूसरी शीशी में निखार लिया जाय तो वहा मैल का नाम नहीं है। इस डग का समझलो ध्य। तो जीवके जब सात प्रकृतियों का उपशम होता है तो सम्यग्दर्शन तो निर्मल हो जाता है मगर दवा है। तो जिस समय वह दाग उठता है तो उस समय उसका सम्यक्त्व विघट जाता है। देखो यह बात तो अन्य की है पर आपका पौरुष क्या करे? क्या आप यह पौरुष कर सकते हैं कि मैं इन सातों प्रकृतियों को दवा दूँ। और इन प्रकृतियों को तो देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। स्पष्ट ज्ञान में भी नहीं आती। हम युक्ति से, आगम से जानते हैं। और वे हैं पर पदार्थ। उन पर आपकी कोई करतूत नहीं चल सकती। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्त्ता नहीं होता। उसमें द्रव्य, क्षेय, काल, भाव अर्गित नहीं कर सकते। तो उस कर्म को क्या करोगे? कर्मों में कोई परिणति नहीं बनती। हाँ भाव का निमित्त पाकर कर्म अपने आप में अपनी परिणति बनाया करते हैं। तब हमारा पौरुष कहा चलेगा? हमारा पौरुष चलेगा विशुद्ध ज्ञान बनाने में। एक ही काम है कल्याण के लिए कि विशुद्ध तत्त्वज्ञान उत्पन्न करे। सर्व पदार्थों का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में उसकी परिणति प्राप्त करे। ऐसा परिचय पाने से परिणामो में निर्मलता आयगी और सम्यग्दर्शन होगा। तो उपयोग विशेष जब हमारा होता है, विशुद्ध अध्यवसाय सकल्प बनता है तो मन, वचन की चेष्टायें हमारी अटपट नहीं होती हैं और उस समय भीतर में ज्ञान का ऐसा विशुद्ध व्यापार चलने लगता है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है यहाँ सम्यग्दर्शन का एक सक्षिप्त लक्षण बताया। विशेष आगे कहा जायगा।

सम्यग्ज्ञानका दिग्दर्शन—सम्यग्ज्ञान क्या चीज है? सम्यग्ज्ञान—जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसे उस रूपसे समझना सच्चा ज्ञान है। पड़ी तो है रस्सी और हो जाय ऐसा भ्रम कि यह साप है या रस्मी है तो क्या यह सम्यग्ज्ञान है? अरे सम्यग्ज्ञान (सच्चाज्ञान) वही है कि जो पदार्थ जिस प्रकार से अवस्थित है उसको उस ही प्रकार से जानना। देखो जीवतो कोई एक ज्ञानप्रकाशमय पदार्थ है और उसे ससारी जीव इस तरह से जान रहे हैं कि जो देह पाया उसी को मान बैठते हैं कि मैं तो यह हूँ, तो क्या यह कोई सच्चा ज्ञान है? अरे यह देह तो मैं नहीं हूँ। मैं तो इस देह से भी निराला एक ज्ञान ज्योति स्वरूप पदार्थ हूँ। तो जो पदार्थ जिस तरह हो उस तरह जानने का काम

सम्यग्ज्ञान है। इसका उपाय है नय और प्रमाण, जिसका विशेष वर्णन इस अध्याय में आगे आयागा। मगर थोड़े शब्दों में समझ लीजिए कि पदार्थका सर्वतोमुखी जो स्वरूप है उसका परिचय पाना प्रमाण है और प्रमाण से जान कर उस पदार्थ के बारे में एक एक विषय को जानना, एक एक धर्म का परिचय करना यह कहलाया ना? तो नय प्रमाण पूर्वक जीवादिक पदार्थों का बोध होता है। इसका विषय आगे स्पष्ट होगा। पर यहां इतनी बात समझ ले कि जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उस रूप से परिचय पाना सो सम्यग्ज्ञान है।

सम्यक्चारित्रकी भावना—सम्यक्चारित्र क्या है? सही आचरण करना सम्यक्चारित्र है। आत्माका जो सही स्वरूप है उस स्वरूपमें ज्ञान चलना, ज्ञानमें वह स्वरूप समाना और उस स्वरूपके अनुकूल ज्ञानकी परिणति बनना अर्थात् ज्ञातादृष्टा रहना, राग-द्वेषका अभाव होना यह है सम्यक्चारित्र। तो सम्यक्चारित्रकी यह है एक ऊंची अवस्था, पर उसके लिए प्रयोग जो पहिले किया जाता है वह प्रयोग क्या है? अशुभ मन, वचन कायकी चेष्टायें न होना, शुभ मन, वचन, कायकी चेष्टाये होना और फिर शुभ मन, वचन कायकी चेष्टाओंका भी परिहार होना अर्थात् अपने आपमें निर्विकल्प अभेद विधिसे मग्न होना वह कहलाता है सम्यक्चारित्र। सम्यक्चारित्र कौन धारणकरता? जो संसारके कारणों को हटाने के लिए उद्यमी हुआ है। संसारके कारण है असंयम अश्रद्धा, अज्ञान। मन, वचन, कायकी छोटी चेष्टाये, अशुभ चेष्टाये। तो संसारके कारणोंसे निवृत्त होनेके लिए जो उद्यमी हुआ है ऐसा जो उत्तम ज्ञानवान पुरुष है उसका जो बाह्य और अन्तरङ्ग कर्मोंका उपशम है उसका नाम सम्यक्चारित्र है। बाह्य कर्म क्या? शरीरका हिलना, वचन बोलना, और, आन्तरिक क्रिया है, विचार करना, ज्ञान करना। तो मन, वचन, कायकी क्रियाओंका उपशम होना, इसका नाम सम्यक्चारित्र है। देखिये अपनी सही श्रद्धा हो, अपने आत्माका सही ज्ञान हो और इस ही स्वरूपमें रुचि बने, यहां ही मग्न होनेकी धुन बने, उसका ही स्पर्श करे, बाह्य से हट जाये तो उसका एक ऐसा अलौकिक लाभ उत्पन्न होगा कि उसके अभी भी शान्ति है। आगे भी शान्ति होगी। कर्मोंसे वह छूट जायगा। उसका कल्याण ही कल्याण है। परवस्तुके मोह रागद्वेषमें किसी प्रकार का कल्याण नहीं।

प्रथमसूत्रमें सकलक्लेशविध्वंसके उपायका संदर्शन—संसारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय क्या है इसका वर्णन इस प्रथमसूत्रमें किया जा रहा है। आत्माके सहज चैतन्यस्वरूपका आत्मारूपसे श्रद्धान होना, यह मैं हूँ इस प्रकार की प्रतीति होना और उसका ज्ञान एवं उसही में रमण (आचरण) होना, यह संसारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय है। इसकी समझ

इसके विपरीत बात सोचने से जल्द हो जायगी । जब यह जीव अपने आत्माके सहजस्वरूप-का विश्वास नहीं रखता, ज्ञान नहीं करता और इसही स्वरूपमें अपनी धुन नहीं बनाता, आचरण नहीं करता, उस समय की स्थिति देख लो—केवल क्लेश ही क्लेश है । संसारके इतने सारे जीव करते ही क्या हैं ? पर दृष्टि परको आत्मारूपसे श्रद्धान और पर दृष्टि करके जो विकल्प बनाया उसी विकल्परूप आचरण रहता है । ये ही काम करते चले जा रहे हैं तो इसके फलमें कष्ट ही कष्ट मिलते चले जा रहे हैं । पर वस्तुका श्रद्धान, ज्ञान और आचरण यही समस्त दुःखोका कारण है, दूसरा कोई दुःखका कारण नहीं ।

स्वरूपोद्बोधनसे स्वरूपश्रद्धानकी संभवता—अब अपने आपका श्रद्धान कैसे हो ? तो देखो—जगतमें जितने भी पदार्थ हैं उनकी सत्ता अपने आप है, किसी दूसरे पदार्थकी दयासे नहीं है । किसी भी पदार्थकी सत्ता दूसरे की दयासे नहीं है । स्वयं अपने आप है, क्योंकि वह सत् है । जो सत् नहीं है वह किसी भी प्रकार कितना ही मेल करनेके बाद भी सत् नहीं बन सकता । जो सत् है वह किसी भी अन्य द्रव्यके सत्त्वके लिए अपेक्षा नहीं करता फिरता । प्रत्येक पदार्थ सत् है और वह स्वतः सत् है । किसी पदार्थको किसी भी प्रकार बनाया नहीं जा सकता । अथवा किसी के मेल होनेसे उसकी सत्ता नहीं बनती । प्रत्येक पदार्थकी सत्ता अपने आप है, और जैसे पदार्थ स्वयं सिद्ध है उसीप्रकार पदार्थ स्वयं परिणामनशील है, किसी अन्य पदार्थका निमित्त (सम्बन्ध) होनेसे पदार्थमें परिणामनशीलता आयी हो यह बात नहीं है । तो प्रत्येक पदार्थ स्वयं सहज परिणामनशील है, यह पदार्थकी कला है इस सूत्रजीमें बताया है कि उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तसत्, जो पदार्थ है वह अपने आप स्वयं उत्पाद व्ययध्रौव्यसे युक्त है । अगर पदार्थमें उत्पाद स्वभाव न हो तो फिर कितने ही कारण कलाप हो, पर उत्पाद हो नहीं सकता । व्यय और ध्रौव्य स्वभाव न हो तो कितने ही उपाय किये जावे, पर व्यय और ध्रौव्य उनमें नहीं हो सकते । यह तो पदार्थका स्वरूप है कि प्रति समय उत्पाद करे, विपरीत पर्याय विलीन करे और वह सदा काल बना रहे । जो बात कही जाय उसको अपने आपमें घटित करनेकी बात समझना । समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है आत्महित । आत्महितका प्रयोजन जिसका न हो वह खूब शास्त्रज्ञान भी करे, बड़ी बड़ी बातें भी बोले फिर भी उसका ज्ञान ऐसा है जैसा कि धन वैभव । उससे कुछ वास्तविक लाभ न उठा पाया । तो देखिये मैं आत्मा हूँ, अपने आप हूँ, अपने आप परिणामनशील हूँ, मैं खुद मे खुद ही हूँ, मैं नवीन अवस्थाये बनाता हूँ, पुरानी अवस्थायें विलीन करता हूँ, और सदा काल ध्रुव रहा करता हूँ । यह है अपनी एक सहज कला । यह तो बतलाया एक साधारण बात, जो कि सभी द्रव्योंमें पायी जाती है । अगर द्रव्यमें साधारण

गुण, असाधारण गुण न हो तो वह द्रव्य ही नहीं है। साधारण गुण असाधारण गुणके बलपर नाचते हैं और असाधारण गुण साधारण गुणके बलपर टिक रहे हैं। साधारण और असाधारण दोनों प्रकार के गुण पदार्थमें हुआ करते हैं।

स्वके असाधारण गुणके संदर्भमें—इसमें असाधारण गुण क्या है? चैतन्य, ज्ञान दर्शन, ये ज्ञान दर्शन जब सही रूपमें आते हैं तो दुखोंने छूटने की विधि बनती है। हमारे ज्ञानदर्शन आदिक गुण जब विपरीत अवस्थामें रहते हैं तो हम संसारमें रूतते हैं। अब एक प्रश्न यह है कि विपरीत अवस्थामें क्यों चल उठे? तो यद्यपि पदार्थ अपने उपादानसे अपनी ही परिणतिसे परिणमते हैं, बुरा परिणाम तो, भला परिणाम तो, लेकिन केवल इतनी ही बात रहे कि अपनी ही शक्तिसे अपने ही कारण अपने ही मात्रसे ये विकार रूप परिणाम जाते हैं तो फिर सदा विकाररूप परिणामा करे। फिर विकारसे रहित अवस्था क्यों होती है? जो निरपेक्ष, परसम्बन्ध विना जो बात होती है वह सदाकाल और समस्तरूपमें हुआ करती है। तब सिद्ध होता है कि मुझ आत्माके साथ कोई विपरीत वस्तु लगी हुई है। जिसे उपाधि कहते हैं उस उपाधिका सन्निधान पाकर यह मैं आत्मा विकार रूप परिणमता हूँ। यह एक विवेक रखना कि निमित्त विना विकार होता नहीं, तिसपरभी निमित्त विकारकी परिणतिका कर्ता नहीं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है। कोई भी दृष्टान्त आप बता नहीं सकते कि कोई भी विकार निमित्त के सन्निधान विना हुआ हो। हो ही नहीं सकता। तो निमित्त सन्निधान विना विकार नहीं हो सकता। निमित्तका सन्निधान अवश्य होता है तब विकार की बात बनती है। इतना होने पर भी प्रत्येक वस्तुमें उत्पाद व्ययधौव्य स्वतः है। यह आत्मा विकार रूप अपनी ही परिणति से परिणमा। निमित्तकी परिणति लेकर विकाररूप नहीं परिणमा। यह बहुत बड़े विवेक की बात है। जहाँ निमित्त नैमित्तिक योग भी पर्याप्त ज्ञानमें रहे और वस्तु स्वतंत्र भी ज्ञानमें रहे, ऐसी जानकारी निष्पक्ष आत्महितके अभिलाषी पुरुषके ही हो सकती है।

स्वके असाधारण गुणमें चित्तामान्य और चिद्विशेषकी प्रमुखता—यहाँ दर्शन ज्ञान की जरा व्याख्या सुनो—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य मोक्षका मार्ग है यह कहा गया है ना? तो वह दर्शन ज्ञान क्या है? जिस शक्तिके प्रतापसे यह जाना जाता उसका नाम है ज्ञान और जिस शक्ति के प्रतापसे यह जाने, देखें उसका नाम है दर्शन। जिस शक्ति के प्रतापसे यह जीव श्रद्धा करे उसका नाम है श्रद्धान। तो ये ज्ञान दर्शन गुण हम भेद दृष्टिमें परख पाते हैं। जिस शक्तिसे आत्मा जानता है उसका नाम ज्ञान है, जिस शक्तिसे आत्मा देखता है उसका नाम दर्शन है। ऐसी बात सुनकर कुछ ऐसा लगता होगा

कि तब ये ज्ञान दर्शन आत्मासे कोई जुदी चीज हैं तभी तो इनमे करण लगाया गया है। जैसे कोई बन्चा चाकू से पेन्सिल छीलता है तो वहा देखो वह बन्चा अलग चीज है और वह चाकू अलग चीज है। अथवा जैसे कोई लकड़हारा कुल्हाडीके द्वारा लकड़ी काटता है तो देखो वहां लकड़हारा अलग है और कुल्हाडी अलग है। तो क्या ऐसे ही आत्मा ज्ञानके द्वारा जानता है ऐसा कहने मे आत्मा अलग है ज्ञान अलग है ? क्या ऐसी बात है ? देखो कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अलग चीज है। आत्मा स्वयं नहीं है। ज्ञानवान आत्मा स्वयं अपने आप नहीं है, किन्तु ज्ञानका सम्बन्ध होनेसे आत्मा ज्ञानी कहलाता है, ऐसा कोई दार्शनिक मानते है, और उनके ऐसा माननेका कारण क्या बना ? उन्होंने सोचा कि जब ज्ञानका अर्थ जुदा है, आत्माका अर्थ जुदा है और ज्ञानके द्वारा आत्मा जानता है ऐसा उसमे कर्ता और करण लगाया गया है तो वह कोई जुदी चीज है, और, जब जैनी भी समझना चाहते हैं तो बोलते हैं नाकि आत्मा ज्ञान दर्शन आदिक उनके गुराँका पिण्ड है, तो इसमें भी कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्ञान दर्शन आदिक अनेक चीजें हैं और उनका पिण्ड आत्मा है। तो मालूम पडा कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाय कि ज्ञान जुदी चीज है आत्मा जुदी चीज है तो इसका अर्थ तो सही हुआ कि आत्मा ज्ञान बिना है स्वयं अपने आप और ज्ञान आत्माके बिना है। तब दो चीजें अलग-अलग मान ली गईं ज्ञान यहा पडा है आत्मा यहा पडा है तो ज्ञान बिना आत्मा हो गया और आत्मा बिना ज्ञान हो गया। जब ज्ञानका सम्बन्ध जुडा तब आत्मा ज्ञानी कहलाया। तो इसका अर्थ यही हुआ ना ? शकाकार जो कह रहा है उसका यही भाव हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा ज्ञानस्वभावी न रहा। आत्मा आत्मा है। जब ज्ञानका सम्बन्ध जुडा तो आत्मा ज्ञानी हुआ तो क्या अर्थ निकला कि आत्मा ज्ञानस्वभावी न रहा। तो जब ज्ञानस्वभावी न रहा आत्मा, ज्ञान शून्य रहा, तो क्या वजह है कि ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे हो रहा। ज्ञानशून्य तो पुद्गल भी है, धर्म आदिक पदार्थ भी हैं, उनमे क्यो नहीं ज्ञान चला गया ? आत्मा मे ही क्यो जोडा गया ? तो आत्माको अगर ज्ञानस्वभाव से रहित मानोगे तो पहिले तो हम यह न जान सकेंगे कि आत्मा है-। कह तो ज्ञानशून्य होगया।

दृष्टान्तपूर्वक आत्मामे ज्ञानकी अभेदताका दर्शन—यहा एक दृष्टान्त लो। अग्नि उष्णता के द्वारा ई धनको जलाती है, ऐसा कोई बोले तो क्या वद्दा आप कहेंगे कि अग्नि जुदी चीज है और गर्मी जुदी चीज है ? अगर कोई ऐसा कह बैठे कि अग्नि गर्मी के द्वारा ई धन जलाती है और इन्तुमे अग्नि जुदी चीज है, उष्णता जुदी चीज है तो उष्णता के बिना

अग्नि हो गई और अग्निके बिना उष्णता हो गई। तो हमें यह कैसे खबर पड़े कि यह अग्नि है? इस चीज़ी को ही अग्नि क्यों नहीं कह बैठते? जब उष्णताके बिना अग्नि नाम पड़ा तो फिर ग्रीक किसी चीज़ का नाम अग्नि क्यों नहीं रखते? तो जब यह निश्चित हो न रहा कि अग्नि है तो फिर उष्णता का इसमें सम्बन्ध कैसे जोड़ा गया? तो इससे सिद्ध होता है कि उष्णता अग्निसे जुड़ी चीज़ नहीं। बल्कि सामने मानना पड़ता है कि अग्नि उष्णता में है गर्मी में है, वह अलग नहीं, ठीक इसी तरह आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानसे अलग आत्मा नहीं है। और, जैसे अग्नि गर्मीके द्वारा ईंधनको जलाती है, यह बोलते हैं, इसीतरह यह बोला जाता कि आत्मा ज्ञानके द्वारा जानता है। तो आत्मको ज्ञानसे अलग मानने पर कुछ निश्चय न हो सकेगा। यदि आत्मा ज्ञानस्वभावी न हो आत्मा ज्ञानशून्य हुआ। तो ज्ञानशून्य आत्मा कैसे समझा जाय कि इसमें ज्ञान है? इसका भी उत्तर दार्शनिकोंने सोच रखा है कि समवाय का सम्बन्ध होने से, परका सम्बन्ध होनेसे जाना जाता है कि आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञानका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है' जैसे कपड़ा तो सफेद है, पर नीलका रंग उसमें पुत गया तो कहते हैं कि कपड़ा नीला है, इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानका सम्बन्ध जुड़ने से आत्मा ज्ञानी है। तो देखो जैसे नीले पदार्थके सम्बन्धसे कपड़ा नीला है यह जान करते हैं तो वहां बात ठीक है, क्योंकि सम्बन्धसे पहिले वह नीला रंग अलग था और कपड़ा अलग। दोनोंका मेल हुआ तब कपड़ा अलग हुआ। वहां तो बात बन जायगी पर यह न देनेगी। अगर यही भी किसी तरह बनने को जिद्द करते तो इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान लअग रखा था और आत्मा अलग है। जब ज्ञान आत्मा में जुड़ा तो आत्मा ज्ञानी हुआ' अगर ऐसा मानोगे तो जागरहित आत्मा कोई वस्तु नहीं है। तो आत्मा कुछ न रहा। आत्माके बिना ज्ञान कोई चीज़ नहीं। निराश्रय ज्ञान कहा है तो ज्ञान ही न रहा। दोनों ही न रहे तब बात किसकी करते? तो समझ लीजिए कि आत्म-ज्ञानमय है। ज्ञानरूप ही आत्मा है' जैसे उष्णता स्वरूप ही अग्नि है ऐसे ही ज्ञानरूप ही आत्मा है।

ज्ञानस्वरूपकी भावनामें कल्याणका अवसर—अपने आप में विचार करें कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान सिवाय में और कुछ नहीं। यह देह में नहीं, ये कर्मायें में नहीं हैं। ये कर्मायें तो कर्मोदयका निमित्त पाकर इनमें हुई हैं। जब कर्मका उदय होता है तो कर्मरूप ही कर्मायें होती हैं। कर्म अचेतन है वे जान नहीं सकते और वे इन आत्मा में भूलकते हैं तो आत्मा इन्हे अपना लेता है कि ये ही तो मैं हूँ। क्रोध अनुभाग तो कर्म में हैं यहां ये तो क्रोध भगवन्ता है, मैं क्यों मानू कि मैं क्रोधरूप हूँ। क्रोध तो एक नैमित्तिक भाव है, मैं

कोयरूप नहीं हैं, मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। देखो भाई यह ही अमृतपान है। अपने को अमर करना चाहने हो तो ऐसा अनुभव बनाओ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। ज्ञान ही मेरा वैभव है वही मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो रहा है बस इतना ही मात्र मैं करने वाला हूँ, ज्ञान हो रहा है बस इतना ही मात्र मैं भोगने वाला हूँ। यह श्रद्धा रहेगी, यह दृष्टि बनेगी जितने काल उतने काल शान्ति रहेगी, मुक्तिका मार्ग मिलेगा, भना होगा, और इससे हटकर जहाँ बाहर दृष्टि लगाया कि यह मेरा घर यह मेरी दुकान यह मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे— बस वहाँ रागद्वेष आयेगे, अनेक भ्रंश आयेंगे। आकुलता होगी। कल्याण नहीं हो सकता। बात भीतरमे देखना है। हम देखते हैं कि पदार्थ है, उसका परिणामन उसही पदार्थमे हो रहा है। तो मेरे आत्माका परिणामन भीतर जो हो रहा है दुखका सुखका, वह सब मेरे उपयोगकी कला से हो रहा है। सुखी शान्त होनेके लिए बाहरमे कोई सुधार बिगाड़ करनेसे काम न चलेगा। उममे तो अशान्ति ही मिलेगी। लोग सोचते हैं कि मैं इतने काम कर डालूँ, इतना इतना वैभव जोड़ डालूँ तो मैं शान्त हो जाऊँगा, पर उनका यह सोचना गलत है। इस तरह से करके अगर कोई अब तक शान्त हुआ हो तो बताओ ? हा व्यवहारमे भले ही लोग कह देते हैं कि अमुक के पास बहुत अधिक धन है इससे वह बड़ा आदमी है बड़ा सुखी है पर जरा उसकी वास्तविकता पर ध्यान दो क्या वह कभी शान्त हो पा रहा है अथवा क्या वह कभी वास्तविक आनन्द प्राप्त कर पा रहा है ? ? अरे यह धन वैभव सुख शान्ति का कारण नहीं। और फिर यह सोचो कि वह तो उदयके अनुसार प्राप्त होता है। धन वैभव कमानेके लिए यह मानवजीवन नहीं मिला। वे तो बाहरी हैं, वे उदयाधीन हैं, उनके लिए अपना जीवन न समझे। जीवन इसके लिए समझे कि मेरा मुक्तिका उपाय बने, सम्प्रदर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की उपलब्धि हो जिससे कि यह दुर्लभ मानव जीवन सफल होगा। अन्य बाहरी बातों से इस मानव जीवनकी कोई सार्थकता नहीं है।

ज्ञानमय आत्मामे ज्ञानके संयोग सम्बन्धकी चर्चाकी अनवकाशता—यहा यह बात समझना है कि आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान है सो आत्मा। ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं। आत्मामे ज्ञान हैं। ऐसा तो समझने के लिए बोलते हैं। इससे कुछ यह जाहिर होने लगता कि आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है। जैसे कहते हैं कि घड़े ने दही है। बोरेमे गेहूँ है, इस तरह आत्मामे ज्ञान नहीं है, किन्तु आत्मा ज्ञानस्वरूप है। कुछ दार्शनिक लोग ऐसा मानकर चले हैं कि आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और ये दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, जब ज्ञानका आत्मामे समवाय सम्बन्ध होता है तब यह आत्मा ज्ञानी कहलाता है, इसी सम्बन्धमे विचार

चल रहा है। यदि ऐसा माना जाय कि आत्मा पदार्थ अलग है और ज्ञान नामक पदार्थ अलग है और उनका फिर समवाय (सम्बन्ध) होता है तब आत्माज्ञानी कहलाता है तो ऐसा माननेमे ये दोनों ही नहीं ठहरते। ज्ञान अलग है तो आत्माके बिना, सहारेके बिना ज्ञानका ठिकाना ही नहीं। आत्मा अलग है तो ज्ञान बिना आत्माका क्या स्वरूप है? न आत्मा रहा और न ज्ञान, रहा, देखो जैसे छतरीके सम्बन्धसे छतरी वाला कहा जाता-यह आदमी छतरी वाला है तो छतरी अलग है और वह छतरी वाला होनेसे पहिले ही अलग था। सम्बन्धसे पहिले छतरी अलग थी और यह पुरुष अलग था। फिर हुआ सम्बन्ध तो बोलाजायगा छतरी वाला। सम्बन्ध जिसका माना जाय उसका अर्थ ही यह होता कि सम्बन्धसे पहिले वे दोनों स्वयंसत् थे तब सम्बन्ध हुआ तो क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो पुरुष के बिना छतरीकी सत्ता रह सकती है। छतरी के बिना पुरुषकी सत्ता बनी हुई है फिर सम्बन्ध हुआ है, लेकिन यहाँ आत्माके बिना ज्ञानका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए सम्बन्धसे अगर आत्मा को ज्ञानी माना जाय तो न आत्मा रहेगा और न ज्ञान रहेगा।

ज्ञानमय आत्मामें ज्ञानके समवाय की चर्चाकी अनवकांशता—और भी इस विषयमे समझिये जैसे कोई कहे कि अग्नि उष्ण है, कैसे उष्ण है? उष्ण गुणका सम्बन्ध होनेसे अग्नि उष्ण है तो यह बतलावो कि उष्णगुणका जब सम्बन्ध नहीं हुआ, अग्निके सम्बन्धसे पहिले अग्निके बारेमे यह ज्ञान हुआ था कि नहीं कि अग्नि उष्ण है, उष्णका जब सम्बन्ध न हुआ अग्नि मे उस समय ज्ञान हुआ कि नहीं कि अग्नि उष्ण है अगर कहो कि सम्बन्धसे पहिले भी अग्नि उष्ण है ऐसा ज्ञान होता है तो फिर सम्बन्ध करनेकी जरूरत क्या रही? अग्नि तो उष्ण है ही, तब फिर उष्णका सम्बन्ध बनानेकी क्या आवश्यकता रही? यदि कहो कि उष्णका अग्निमे सम्बन्ध होने से पहिले अग्नि उष्ण है ऐसा ज्ञान नहीं होता है तो देखो उस अग्निमे यह उष्ण है ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा। ऐसे ही इन चौकी, दरी आदिकमे भी तो यह उष्ण है यह ज्ञान नहीं हो रहा। तब फिर क्या वजह है कि उष्ण गुण अग्नि मे चिपका, चौकी दरी आदिकमे नहीं? तो उष्ण गुणका सम्बन्ध न हो सका अनुष्णसे और न अनुष्णगुणका संबन्ध हो सका उष्णसे। जैसे दरी चौकी आदिकमे उष्ण का सम्बन्ध न रहा। जब सम्बन्ध की बात मानोगे तो फिर न ज्ञान रहा न आत्मा रहा। आत्मा ज्ञानस्वरूप है। आत्म हितके लिये तब ऐसा ध्यान करना है कि आत्मा ज्ञानमात्र है, ज्ञानमय है, ज्ञान-स्वरूप है। ज्ञानसिवाय मैं और कुछ नहीं हूँ। ज्ञानमे जब केलल ज्ञानस्वभाव रह जाता है तब ज्ञानानुभूति होती है, विलक्षण आनन्द होता है, कर्म कटते हैं, मुक्तिका मार्ग मिलता है। तो यह जानो कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानके सम्बन्ध से आत्मा ज्ञानी

है यह बात नहीं है । और भी विचार करके देखो—यदि वे यह मानते हो कि उष्ण गुणके सम्बन्धसे अग्नि उष्ण है तो फिर उष्ण गुणकी ही बात बतलावें कि उष्णगुण किसके सम्बन्धसे उष्ण गुण हुआ ? अगर वे कहे किसी दूसरे उष्ण गुणके सम्बन्धसे उष्ण गुण हुआ तो फिर वे यह बतलावे कि वह दूसरा उष्ण गुण किसके सम्बन्धसे उष्ण गुण हुआ ? यदि कहे कि तीसरे उष्ण गुणके सम्बन्धसे वह दूसरा उष्ण गुण हुआ तो फिर उनसे यह पूछो कि वह तीसरा उष्ण गुण किसके सम्बन्धसे हुआ ? तो वे चौथा पाचवा आदि का व्यापार थोपते चले जायेंगे । इसमें तो अनवस्था दोष आयगा । अरे उष्णमें स्वयं उष्णता है, उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं । ऐसे ही यह माने कि अग्निमें स्वयं उष्णता है, उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं । ठीक ऐसी ही बात आत्मामें है । आत्मा अगर ज्ञानगुणके सम्बन्धसे ज्ञानी कहलाये तो फिर उस ज्ञानगुणमें किसका सम्बन्ध हुआ ? अगर वे कहे कि वह ज्ञान गुण किसी दूसरे ज्ञानगुणके सम्बन्धसे बना तब तो फिर वही उष्णता वाली बात आ जायगी । तो इससे यही मानना चाहिए कि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है । मैं ज्ञानमात्र हूँ ।

दुःखमुक्तिके उपायकी अदुर्लभताका कारण स्वयंकी सहज ज्ञानानन्दमयता— देखो ससारके दुःखोंसे छुटने का उपाय बहुत सरल है, ससारमें रहनेका उपाय तो कठिन है, पराधीन है, मगर मोक्षमार्ग तो बहुत सरल है, किसीके सम्बन्धकी जरूरत नहीं । किसीके लगावकी जरूरत नहीं । स्वयं स्वतन्त्र अपने आपका जैसा सहजस्वरूप है, निरपेक्षस्वरूप है उस रूपकी अपनी श्रद्धा करले तो सम्यक्त्व होगा । मुक्तिका मार्ग मिल जायेगा । भलाई तो अपने आपके आत्मस्वरूपकी श्रद्धामें है । कोई कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, कोई कहता है कि मैं व्यापारी हूँ, मैं अमुक लाल हूँ, मैं अमुक प्रसाद हूँ आदिक कितनी ही बातें अपने आपके बारेमें लोग बोलते हैं । लेकिन ये मैं कुछ नहीं हूँ । यद्यपि यह पर्याय और ये सब बातें आयी हैं, इनके बीचमें हम आप पड़े हुए हैं फिरभी जैसे जलसे भिन्न कमल है । इसी प्रकार हम सब बातोंसे—मैं आत्माभिन्न हूँ । ऐसी रुचि हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी धुन बने । तो भाई जगतमें कोई किसीका शरण तो है नहीं । ऐसा ज्ञान बनावे तो खुदके लिए खुद शरण हो जायगा । यह बात कही दूसरोंको जतानेकी नहीं है, प्रसार करने की नहीं है, अर्थात् सब लोग ऐसा समझ जायें तो मेरा उद्धार हो जायगा ऐसी बात नहीं है, समझ सकते भी हैं मगर मेरा उद्धार तो मेरी समझसे ही होगा दूसरे की समझसे नहीं । अपनी बात अपनी दया अपने आपमें देखो । तो बात यह बनी कि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप है । ज्ञान के समुदायसे आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है । यह दार्शनिक विषय है । बहुत लम्बा चलने पर

कुछ श्रोताओं को आकुलता भी हो सकती है। अब इस विषयमें आगे न बढ़कर, इतना संभ्रम कर छोड़ देंगे कि जैसे दीपकमें प्रकाश है तो कही प्रकाशके समवायसे दीपक प्रकाशमान नहीं है। वह तो स्वयं प्रकाशरूप है। इसी प्रकार आत्माभी ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानमय नहीं है, किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानमय है। देखो विडम्बना—जो समवाय सम्बन्ध मानते हैं, वे दार्शनिक यह कहते हैं कि जब कोई यह प्रश्न करे कि आत्मामें ज्ञानका समवाय हुआ तो यह तो बतलावो कि उस समवायका सम्बन्ध फिर किस सम्बन्धसे हुआ ? तो वे कहते हैं कि समवाय तो स्वयं प्राप्त रूप है, उसमें अन्य सम्बन्धकी जरूरत नहीं, लेकिन जब संयोगकी जरूरत होती है—कपड़े में रंगका संयोग हुआ, पुरुषमें छतरीका संयोग हुआ, तो यह सम्बन्ध कैसे हुआ ? संयोगभी प्राप्त है फिर उसके लिए क्यों सम्बन्ध मानते ?

एक द्रव्यकी विशेषताओं को भेदकर विशेषवादकी उत्पत्ति—ये विशेषवादी पदार्थ ७ मानते हैं—६ सद्भावात्मक और एक अभावात्मक। द्रव्य, गुण, पर्याय, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। क्यों मान लिया उन्होंने ऐसा कि उनकी समझमें आया कि द्रव्यका लक्षण तो यह है, गुणका लक्षण यह है, कर्मका यह है, सामान्यका लक्षण जुदा है, विशेष का लक्षण जुदा है, सामान्य किसे कहते हैं ? जो सबमें व्यापक रहे। जैसे वे मनुष्य बैठे हैं, तो मनुष्य सबमें व्यापक है। तो मनुष्यमें मनुष्यत्व 'सामान्य' हुआ और 'विशेष' यह ज्ञानी है, यह व्यापारी है, यह अगुक्त वर्णका है, यह विशेष हुआ। तो लक्षण जब जुदा है तो ये पदार्थ जुदे हैं ऐसा मान लिया, लेकिन तथ्य क्या है ? पदार्थ तो एक मात्र द्रव्यको ही कहते हैं ? उस द्रव्यकी ये विशेषताये हैं। द्रव्यमें सदा रहने वाली शक्तियों गुण कहते हैं। गुण कोई अलग पदार्थ नहीं है। द्रव्यमें रहने वाले गुणकी परिणतिको क्रिया कहते हैं। क्रिया कोई अलग पदार्थ नहीं है। द्रव्यमें जो एक सामान्य बोध होता है—जीव जीव है, सब जीव एक जीव है। ऐसा जो सामान्य बोध होता है वह हुआ सामान्य, ये नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य देव, गतिरहित, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदिक जो विशेष प्रतिभास होते हैं उसका नाम विशेष है। द्रव्यसे ये कोई अलग चीज नहीं, द्रव्यकी ही ये विशेषताये हैं। समवायकी जरूरत नहीं, और अभाव कोई अलग पदार्थ नहीं है, किन्तु अभाव अन्यके सद्भावात्मक होता है। जैसे इस कमरेमें घड़ेका अभाव है, किसीसे कहा गया कि भाई इस कमरेसे घड़ा उठा लावो। वह जाकर देखता है कि वहाँ घड़ा नहीं है, तो वह कह देता है कि वहाँ तो घड़ेका अभाव है, तो घड़ेका अभाव है क्या चीज ? क्या उसे कोई पकड़कर दिखा सकता है ? घड़ेका अभाव का अर्थ है—घडारहित कमरा है तो घडारहित कमरेका नाम घड़ेका अभाव है। तो ये सारे पदार्थ एकही द्रव्यकी बात हैं। द्रव्यको छोड़कर अलग चीज नहीं। तो ऐसे ही अपने

आत्मासे भी देखो यह आत्मा स्वयं एक अपना स्वरूप लिए हुए द्रव्य है, उसकी ही ये विशेषताये । उसको ही समझने के लिए भेददृष्टिका यह कथन है । उसमें अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं, सामान्य हैं, विशेष है । यह एक समझाने के लिए बात है । तो क्या मानें कि मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसी श्रद्धा करेंगे तो सम्यग्दर्शन होगा ।

मोहान्धकारसे हटकर ज्ञानप्रकाशमें आनेकी सम्मति—यह जीव अनादि कालसे दुर्गतियोंमें भटक रहा है । इसका व्यवसाय अज्ञानदशामें यही चल रहा है कि जन्मे, मरे, फिर जन्मे फिर मरे इसके सिवाय और कुछ काम इस जीवने नहीं किया । कीड़े मकौड़े हुए, मनुष्य हुए, नारकी हुए, देव हुए, बस यही चक्कर अनादि कालसे लगाता हुआ यह जीव चला आ रहा है । आज बड़ी दुर्लभतासे मनुष्य हुए है । थोड़े जीवनके लिए मनुष्य हुए हैं । लोग तो यहाँ की प्राप्त चीजोंको ही प्राण समझ रहे, सर्वस्व समझ रहे, इन बाह्य पदार्थोंके लोभके रंगमें रंग रहे हैं । ऐसी बुरी दशायें इस ससारी जीवकी चल रही हैं । ऐसी लोभभरी दशाओंका फल क्या मिलेगा ? मरकर फिर जन्म होगा तो यहाँ का फिर कुछ खयाल भी रहेगा क्या ? तो मोक्ष कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञाननिवाय मेरा कुछ नहीं है । ये पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक कुछ नहीं है, और, यदि इनको कुछ मानते हो तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ लाभ न मिलेगा मुनि नहीं बन सकते, निर्लेप नहीं हो सकते, उदासीन नहीं हो सकते । भूख प्यासका रोग लगा है सो उस परिस्थितिके लिए गृहस्थी बसा ली है । एक स्त्री परिणीत कर लिया है । बड़े भोजनादिककी व्यवस्था कर लेगी, खुद कमाईका काम कर लेगे, दोनों के सहयोगसे जीवन ठीक चलेगा । बच्चे लोग भी बुढ़ापेमें काम देगे । जो जरूरत के लिए राग लगाये हैं यह तो ठीक है, पर ये मेरे हैं इसके लिए राग न लगाये गृहस्थीमें रहना राग बिना नहीं हो सकता इसलिए विवशता समझकर राग करें, पर अपना समझकर उनसे राग न करें कि ये जो मेरे पास है, मेरे हैं, ये ही मेरे सर्वस्व हैं । ऐसा माननेमें तो अक्कार है, उसमें फिर मुक्तिका मार्ग नहीं मिल सकता । अपनी धुन बनावें कि मैं सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, आखिर चिन्तन ही तो करना है शुद्ध अन्तस्तत्त्वका । और और प्रकारका व्यवहार करना पड़ रहा है तो उसे करते हुए खेद तो माने । जैसे एक कहावतमें कहा गया है कि गले पड़े बजाय सरे । जब कोई गले पड़ गया है, जब कोई बात अपने ऊपर आ गई है तो उसै यद्यपि निभावेँ तथापि उससे ही हमारा सुल्झेरा होगा यह भ्रम न रखे । इसकी वास्तविक घटना इसप्रकार है कि होलीके अवसर पर कुछ नवयुवक लोग आपसमें मजाक के खेल खेल रहे थे । (अनेको प्रकारके मजाकके खेल होलीके अवसर पर खेले जाते हैं) तो मजाकके खेलसे कुछ नवयुवकों ने किसी एक नवयुवके गले में

एक ढोल (तास) डाल दिया। उन नवयुवकोंका ऐसा ख्याल था कि इसके गलेमें पड़ा हुआ ढोल देखकर लोग हंसेंगे। यह समझता होगा पर वह नवयुवक बुद्धिमान था, उसने भट छोटी दो लकड़िया उठायी और उसे बजा बजाकर नाचना शुरू कर दिया। लो उनका मजाक अब मजाक न रहा। उसका ढोल बजाना खुद मजाक का खेल बन गया। तो ऐसे ही समझिये कि जब ये गृहस्थीके व्यापारादिक अनेक कार्य गले पड़ गए हैं तो फिर इन्हें निभानेमें ही आपकी शोभा है। इन्हें निभाइये, पर यह समझते रहिये कि ये सब भ्रमभट है। अपने आपको निहारना, अपने सहज ज्ञानस्वरूपका मनन करके अपनेको प्रसन्न रखना, इससे बढ़कर और कुछ बात न थी लेकिन गले पड़ा तो बजाय सरे। भैया यद्यपि राग करनेसे ही घरका काम सरेगा, छोड़कर नहीं, फिर भी यह माने कि विवशता के कारण राग करना पड़ रहा है, उनसे कोई नाता नहीं, उनसे कोई मेरा सम्बन्ध नहीं, वे कोई मेरे प्राण नहीं। ये कोई मेरी वस्तु नहीं। इस तरह यदि गृहस्थीमें जीवन हो, जैसे कहते हैं कि जलसे भिन्न कमल है। देखो कमल उगता है तो वह जलसे कितना ऊपर है। जब जलसे वह ऊपर है तभी वह कमल भी प्रफुल्लित हो रहा है। अगर वह जलसे मिल जाय तो वह सड़ जायगा। तो जलसे न्यारा रहकर ही कमल प्रसन्न रह सकता है। जो कमल जलसे पैदा हुआ, जिसकी जड़ उस जलमें ही है वह अगर अपनी उस जड़से प्यार करने लगे तो वह सड़ जायगा, प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीतरह जिस घरमें उत्पन्न हुए, जो घर आपके पैदा होने की जड़ है उससे अगर न्यारे रहेगे तो आप प्रसन्न रहेगे और अगर उसे ही आप अपना सर्वस्व समझेंगे तो उससे तो जीवन बरबाद हो जायगा, दुखी रहोगे। तो जलसे भिन्न कमल है, इससे यह शिक्षा लेना है कि हम जिस स्थितिमें हैं उससे हमें अलग रहना है, अलग रहनेसे ही मेरे को प्रसन्नता रहेगी, उसमें मोह रखने से नहीं।

संतोषका स्थान—देखो भाई सुखशान्ति तो सभी चाहते हैं। हर काम करके ध्येय तो यही रहता कि मेरे को शान्ति मिले और शान्ति अब तक मिली नहीं। तो क्यों नहीं ऐसी धुन बनायी जाती कि मेरे को तो जीवनमें शान्ति की ही धुन बनाना है। अनन्त भव पाये, विषयोमें गमाये। जो काम करते आ रहे थे उसमें ही अनन्त काल व्यतीत हुआ पर उसमें कोई आनन्द न मिला। तो अब इसे छोड़कर मेरेको कोई अच्छी बात सोचना चाहिए कि मेरेको शान्ति प्राप्त हो। तो दुखोंसे छुटकारा किस प्रकार मिलेगा वह उपाय इस प्रथम सूत्रमें कहा गया है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणिमोक्षमार्गः। देखो रत्नत्रयधर्म है, क्षमा आदिक धर्म है, ऐसा सुन रखा है। कुछ भी व्रत उपवास आदिक करते, उसका

व्याख्यान भी करने और अगर उसका अंतस्तत्त्व समझने में नहीं आता है तो भी धर्मके नाम-पर कुछ काम करनेसे प्राप्त सन्तोष कुछ अच्छा है ना ? संसारके सारे काम काज करनेपर भी, स्वरूप न समझने पर भी धर्मके नामपर कोई काम करने पर भी एक सन्तोष आता है । जो सन्तोष समागम में नहीं है, और, यदि अन्त स्वरूपकी समझ हो जाय और फिर वास्तविक ढंगसे धर्मका पालन हो तो फिर उसके सन्तोषका कहना ही क्या है ? तो ये बाह्य समागम ये तो छोड़ने लायक है, इनसे हटना चाहिये । न आप हटें अपनी समझ बनाकर तो समय हटा देगा । मरण हो जायगा, अपने आप हट जायगा, छूट जायगा । तेज बीमार हो जायेंगे तो अपने आप हलुवा पूड़ी छूट जायगी । खूब आशक्ति है इसलिए नहीं छूटते । तो भाई विवेक करके अब भी माने कि ये बाह्य पदार्थ मेरे से अत्यन्त भिन्न हैं । बेदान्तकी जागदीशी टीकामे एक कथन आया है कि कोई एक भगिन-मलका टोकना लिए बाजारमें से जा रही थी तो वहाँ किसी सज्जनका मन घ्रणा से भर गया । सोचा कि इससे तो हमारे जैसे अनेको लोगोको कष्ट होगा । यह सोच कर उन्होंने एक बढिया साफ सुन्दर चमकीला तौलिया भगिनको दिया, वह दिया कि इस तौलियेसे मल भरा टोकना ढाक ले । उसने ढाक लिया । जब वह भगिन उस टोकने को लिये हुए चली जा रही थी तो उसके पीछे तीन लोग लग गए । उनके मनमें आया कि इस टोकने में बहुत बढिया चीज होगी, क्योंकि यह बहुत ही बढिया तौलिये से ढका है । उन तीनों पुरुषोंको पीछे नगा देखकर वह भगिन बोली भाई तुम लोग क्यों हमारे पीछे लगे हो ? तो उन्होंने बताया कि हमलोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे इस टोकनेमें कौन सी चीज है । तो भगिनने बता दिया कि इस टोकनेमें तो मल भरा है । इतनी बात सुनकर उनमेंसे एक व्यक्ति पीछे लौट गया । दो व्यक्ति अभी भी पीछे लगे रहे । फिर भगिनने पूछा भाई तुम लोग क्यों पीछे लगे हो ? तो उन दोनोंमें से एकने कहा कि हम तो यो न मानेंगे । हमें तौलिया खोलकर दिखा दो तब हमें विश्वास होगा । भगिनने तौलिया हटाया तो उसे देख कर दूसरा व्यक्ति भी लौट गया । एक व्यक्ति अभी भी पीछे लगा रहा । भगिनने फिर पूछा-भाई तुम क्यों पीछे लगे हो ? तो उसने बताया कि हम तो अच्छी तरह से सूँघ साधकर परख लेंगे तब हमें विश्वास होगा । भगिन ने तौलिया हटाया, उस व्यक्तिके भली भाँति सूँघ साँघ कर समझ लिया कि वास्तवमें यह मल ही है तब वह पीछे लौटा । तो जैसे तीन तरह के लोग उस मलसे लौटे ऐसे ही तीन तरह के मनुष्य पाये जाते हैं जो विषयोसे हटते हैं । जरा भी ममभाया जाय कि विषयोमें आनन्द नहीं, पराधीनता है दुःख है, पापका बोध है, तो कोई मनुष्य इतना ही सुनकर विषयोसे विरक्त हो जाते हैं । कोई लोग कहते हैं कि आचार्य महाराज समझा

रहे पर हम नहीं मानते । अच्छा कहनेसे नहीं मानते तो गृहस्थीमे रहकर कुछ भोग भोगते, जब उन भोगोमें कुछ अडचन आयी तो उन्हें बुरा मान गए और उनसे विरक्त हो गए, अब तीसरे लोग इस तरह कहते हैं कि मैं इस तरह से न मानूंगा, मैं तो खूब भोगकर मानूंगा । आखिर मरण होता है तो छोड़ना पड़ता है ।

अन्तर्गन्धनका अनुरोध—ये समागम बाह्य हैं, स्विके लायक नहीं है । हमारे हितरूप नहीं है । हमारा हित है ज्ञानस्वरूपकी आराधनामे । मैं अपनेको ज्ञानस्वरूप देख पाऊँ, इतनाही मैं हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं, मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, इसका ही अनुभव करे, यह बात तो सरल है । इसे छोड़कर अन्य आन कुछ भी काम करे तो कुछ भी सरल नहीं । लेकिन जब कोई दुःखमे पड़ जाता है, जब कोई आगे वश नहीं चलता है तब मानते हैं कि कुछ शरण नहीं । ज्ञानपूर्वक सुखमे, विपत्ति न आनेसे पहिलेसे ही कोई मानले तो ऐसा कोई विरला ही ज्ञानी पुरुष होता है, जैसे एक दोहामे लोग कहते हैं ना —“दुःखमे सब सुमिरन करें, सुखमे करे न कोय । जो सुखमे सुमिरन करे, तो दुःख काहे का होय ।” अरे अभी तो आप लोगोंकी इन्द्रिया ठीक है, व्यापारादिकके कामकाज सब ठीक है, सब प्रकारके आरामके साधन है ऐसी स्थितिमे अगर ज्ञानकी आराधना बने तो भला है । अगर कोई दुःख आये, कष्ट आये तब सोचे तब भी भला है । मगर पता नहीं कि क्या होगा । जो सच्चा उपाय है उमको करनेमे विलम्ब न करना चाहिए ।

आत्मा और ज्ञानमे अभेद होनेपर भी प्रयोजनवश भेदोपचार—यहाँ यह प्रकरण चल रहा है कि आत्मा और ज्ञान भिन्न-भिन्न है अथवा एक ही तत्त्व है, इस सम्बन्धमें अभी यह उत्तर दिया गया कि आत्मा और ज्ञान अभिन्न हैं, ज्ञानमय ही आत्मा है, आत्मासे ज्ञान जुदा नहीं है । ज्ञान बिना आत्माका अभाव होगा, आत्मा बिना ज्ञानका अभाव होगा । इस उत्तरके देनेके बाद अब यह स्थान आ जाता है कि जब आत्मा और ज्ञान एक ही पदार्थ है तब फिर दुनियाके लोग आत्माका ज्ञान, आत्मामे ज्ञान, इस तरह कुछ भेदभरी बात अपने मुँहमे क्यों निकालते हैं ? तो इस विषयमे स्याद्वाद पद्धतिसे देखो—तो एक दृष्टिसे आत्माका ज्ञान अभिन्न है, एक दृष्टिसे आत्माका ज्ञान भिन्न है । भिन्नका अर्थ यहाँ यह लेना कि आत्माको छोड़कर अन्य प्रदेशोमे ज्ञान रहता है, किन्तु समझनेके लिए भिन्नता है और वस्तुतः ज्ञानमय ही आत्मा है । इनकी अपेक्षा बताने वाली दो दृष्टियाँ हैं—(१) द्रव्याधिकनय (२) पर्यायाधिकनय । द्रव्याधिकनयका विषय है ध्रुव द्रव्यात्वभाव, पर्यायाधिकनयका विषय है भेद । यहाँ पर्यायाधिकनयके अर्थमे यह समझना कि पर्यायके मायने परिणामन नहीं,

किन्तु भेद विशेष । गुणभी पर्याय है, पर्यायभी पर्याय है, अर्थात् अखण्ड वस्तुमें भेद करके समझना, जो अंश बनाये वस उसीको पर्याय कहते हैं । अंशका नाम पर्याय है, पर्यायका भी पर्याय है, पर पर्यायके अनेक अर्थ होते हैं । जो अंशग्राही है वह है पर्यायार्थिकनय और जो अखण्डग्राही है वह है द्रव्यार्थिकनय । जैसे सत्का लक्षण कहते हैं—उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य युक्तं सत् । उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे जो युक्त हो उसे सत् कहते हैं । तो सत्के इस लक्षणमें तीन अंश ही तो बताये गये हैं उत्पाद व्यय और ध्रौव्य । उत्पाद और व्यय ये दोनों तो भूत समझमें आ जाते हैं । ये उत्पाद व्यय और ध्रौव्य तीनों ही अंश एक ही वस्तुके पर्याय माने गये हैं । उत्पाद व्यय और ध्रौव्यमें तीनों ही सत्के अंश हैं । सत् अशी है, जैसे उत्पाद व्यय के बिना सत् नहीं रहता, इसी तरह ध्रौव्यके बिनाभी सत् नहीं रहता । जैसे द्रव्य केवल ध्रुव ही नहीं हैं, केवल ध्रौव्य ही हो उसमें ऐसा भी नहीं है । यह तो हो जायगा अपरिणामीवादी एकान्तपक्षका कथन । तो वस्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है । जैसे उत्पाद वस्तुका अंश है उसी प्रकार ध्रौव्यभी वस्तुका अंश है । यहा पर्यायार्थिकनयका कथन किया । इसी तरह यहा भी देखिये—आत्म, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अभिन्न स्वरूप है । कही ज्ञान अलंग नहीं हो गया । दर्शन, चारित्र आदिक आत्मासे भिन्न नहीं है । लेकिन पर्यायार्थिक दृष्टिसे ज्ञान दर्शन, चारित्र, आनन्द आदिक अंश कहे जायेंगे और यह अंश समुदायात्मक एक अखण्ड आत्मा कहा जायगा । फिर द्रव्यार्थिक दृष्टिमें देखते हैं कि जो ज्ञान है वह आत्मा, जो दर्शन है वह आत्मा, जो चारित्र है वह आत्मा । पर पर्यायार्थिक दृष्टिसे देखते हैं तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र इन सबका जुदा-जुदा लक्षण है । तो इस तरह ज्ञानादिक पर्यायें गुण अंश इन सबकी ऐक्यता भी है और नानापनभी है । जब पर्यायदृष्टिको गौण करते हैं, द्रव्यार्थिकनयकी प्रधानता करते हैं तो पर्यायार्थिककी विवक्षा न रहे और अनादि पारिणामिक भाव है यही दृष्टिमें रहे तो यह द्रव्यार्थिकनयकी व्यवस्था है वहा सर्वत्र एकता है और जब उन गुणोंको पर्यायार्थिक नयकी प्रधानतासे देखा जाता है द्रव्यार्थिक दृष्टि गौण होती है तो तब कि द्रव्यार्थिककी विवक्षा न रहती तो अपने अपने कारण विशेष हुए, उनमें भेद जाहिर होता है और देखने पर उनमें नानापन सिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञानपर्याय अन्य है दर्शनपर्याय अन्य है, चारित्र आनन्द आदिक पर्याय अन्य हैं । इस तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान चारित्र आत्मामें है इस बात की यहां प्रसिद्ध हुई है ।

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानकी युगपत् वृत्ति होनेके परिचयमें अनेक समस्याओंका समाधान अब जरा प्रकृत प्रसंग देखिये—सूत्रमें दर्शन ज्ञान चारित्र इस क्रमसे तीन शब्द रखे गए हैं दर्शनका अर्थ विश्वास है । ज्ञान का अर्थ है जानना और चारित्रका अर्थ है उसमें

रम जाना । इस तरह के क्रममें एक शंका होती है कि ज्ञान बिना विश्वास कैसे होता है । ज्ञान विश्वास पूर्वक होता है, अर्थात् ज्ञानको प्रथम ही कहना चाहिए । दूसरी बात-ज्ञानमें दो स्वर हैं-ज्ञ में आ न में अ और दर्शन में तीन स्वर हैं-द में अ, श में अ और न में अ । जैसे कभी किन्हीं चार बालको को बुलाना हो तो उनमें जिस बालकके नाममें बहुत कम अक्षर होते हैं पहिले उसका नाम बोलनेमें आता है । सिद्धान्त विधिमें नियम है कि जो अल्पस्वर होता है पहिले उसे बोलते हैं । तो अल्पस्वर वाला होनेसे ज्ञानको पहिले कहना चाहिये । उसमें दो बातें समझना हैं-एक तो पहिले यह कहा था कि श्रद्धान ज्ञानपूर्वक होता है इसलिए ज्ञानसे पहिले कथन होना चाहिए सो यह बात उचित नहीं है कि ज्ञानपूर्वक दर्शन होता किन्तु होता क्या है कि ज्ञान और दर्शन दोनों की एक साथ ही प्रवृत्ति होती है । जैसे सूर्यका प्रकाश और प्रताप दोनों एक साथ होते हैं । जब सूर्यके नीचे बादल आड़े आ जाते हैं और वे बादल हटते हैं तो आवरण के हटते ही प्रकाश एक साथ प्रकट होता है । इसीतरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एक साथ प्रवृत्त होने हैं, इस तरह दृष्टान्त लीजिए कि जब किसी पुरुषको यह इच्छा हुई कि मैं श्रवणबेलगोला जाऊँ, वहाँ जो बाहुबलस्वामीकी मूर्ति है उसके दर्शन करूँ तो वह दर्शनसे पहिले ही सब तरह की तपास करता है । किसी मूर्ति है, फोटो भी देखता है, किसी पुस्तक में फोटो का नाप लिखा हो तो उसे भी पढ़ता है, उसकी वह बहुत बहुत जानकारी कर लेता है । वही पुरुष जब वहाँ जाकर उस मूर्तिके दर्शन करता है । तो भला बताओ कि वहाँ जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करने के ज्ञानमें और यहाँ पढ़ सुनकर किये जाने वाले ज्ञानमें फर्क है कि नहीं ? है फर्क । वह अन्तर इसप्रकार का है कि जैसे एक हो अनुभवरहित ज्ञान और एक हो अनुभवसहित ज्ञान । ऐसे ही यहाँ परख करिये । ज्ञान बिना सम्यग्दर्शन न होगा । जब कुछ जानकारी हीनकी जाय तो विश्वास किसका किया जायगा । तो ज्ञान बिना विश्वास होता तो नहीं, लेकिन विश्वास से पहिले, अनुभवसे पहिले जो ज्ञान हुआ वह एक साधारण सा ज्ञान है, दृढता रहित ज्ञान है । जैसे जीवस्वरूपके सम्बन्धमें ज्ञान किया तो जाना तो सही परपदार्थ से उपेक्षा करके अपने आपके स्वरूपमें रमकर जो अनुभव किया जाता है, उस अनुभवके साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान सम्यग्दर्शन सहित है । वह है सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शनसे पहिले जो ज्ञान हुआ वह चूँकि अनुभवरहित है । है ज्ञान जरूर उस ही तरह का करीब करीब, अथवा पर्याय के कथन में वह पुरुष चल रहा है, लेकिन उसका ज्ञान अनुभव रहित है । इस तरह यह निर्णय करना कि सम्यग्दर्शन

सम्यग्ज्ञान की एक साथ प्रवृत्ति होती है। अब दूसरी बात कहते हैं कि ज्ञान अत्यस्वर वाला है तो रहो, लेकिन यह भी तो परखिये कि सम्यग्दर्शन पूज्य है ज्ञानकी अपेक्षा, चारित्र्यकी अपेक्षा। सम्यग्दर्शन की पुज्यता का अर्थ है सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान और चारित्र्य की समीचीनता कहलाती है। जो ज्ञान और चारित्र्यकी समीचीनताका मूल बनता है। सम्यग्दर्शन मूल होने के कारण उसका पहिले नाम दिया है। अब दूसरी बात देखो—बीचमे ज्ञानका कथन है। चारित्र्यमे पहिले ज्ञान है, उसका भाव यह है कि ज्ञान—पूर्वक चारित्र्य होता है और पूर्णताकी दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञानपूर्ण हो जाता है १३ वे गुणस्थानमे और चारित्र्य पूर्ण होता है योगरहित विधिसे १४ वे गुणस्थान मे, जिसे यथाख्यातचारित्र्य कहते हैं। अब यह क्रम बना—दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य

मोक्षमार्ग ध्वज—इस सम्बन्धमे एक और प्रसंग याद आ गया—आजका जो अपना राष्ट्रीयध्वज है उसमे तीन रंग हैं—पीला (केसरिया) सफेद और हरा। इनमे केसरिया रंग तो सम्यग्दर्शन की याद दिलाता है, सफेद रंग सम्यग्ज्ञान की याद दिलाता है और हरा रंग सम्यक्चारित्र्यकी याद दिलाता है। साहित्यमे इन तीनों ही रंगोंका वर्णन किया है। सबसे नीचे जो हरा रंग दिया है उसका अर्थ है—भरा पूरा होना, ठोस विचार वाला होना, हरा भरा होना। आत्माकी उन्नति चारित्र्यसे होती है। तो इस चारित्र्यका सूचक हरा रंग हुआ। मध्यमे है सफेद रंग। तो ज्ञानका रंग सफेद बताया गया है। यह सफेदी ज्ञानका पोषक है, जैसे सफेदी पर ही पीला रंग चढ़ेगा इसीप्रकार यह ज्ञान भी दर्शन और चारित्र्यमे व्यापक है। समयसारमे तो एक स्थल पर इतना तक स्पष्ट किया है कि जीवादिक श्रद्धा ज्ञान होनेका नाम सम्यग्दर्शन है, जीवादिक ज्ञान स्वभावसे ज्ञान परिणामन का नाम सम्यग्ज्ञान है, रागादिक का परिणाम होने को स्वभावसे परिणामन का नाम सम्यक्चारित्र्य है। तो इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य व्यापक है।

सम्यक्त्वकी प्राथमिकता—अब इसी विषयपर जरा पुनः दृष्टि कीजिए—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमात्र मोक्षमार्ग। इसमे द्वन्द्वसमाप्त किया जाता है। द्वन्द्व वहा होता है जहाँ सब प्रधान होते हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंकी प्रधानता है। ये तीनों न हो तो मोक्षमार्ग नहीं बनता है। दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य ये तीनों ही अपने अपने रूपसे, अपने अपने स्थान मे प्रधानता रखते हैं। सर्वप्रधान होनेसे द्वन्द्वसमाप्त किया गया है। यहा दर्शनज्ञान चारित्र्यमात्र मोक्षमार्ग। इनमे सम्यक्शब्द देनेका कारण है मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य यह अर्थ न लिया जाय। सम्यक्त्व के

सम्बन्ध में कहा है कि यह सम्यग्दर्शन मोक्षमार्ग की प्रधान सीढ़ी है । इस सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र्य समीचीनता नहीं प्राप्त कर सकते हैं । देखिये-जिसका यह विश्वास है कि मे देहादिक से पृथक् कषाय, वाञ्छा, विषयवासना आदिक से निराला जानमात्र अंतस्तत्त्व हैं, उस पुरुषको सम्यक्त्वो कहा जाता है । सम्यग्दर्शन की अनुभूतिमें उसके अनुकूल ज्ञान बनानेमें जो सन्तोष होता है वह सन्तोष किसी बाह्य प्रसंगमें नहीं हो सकता । ऐसा जानकर अपने आपपर दृष्टिपात कीजिये । अपने जीवनकी सफलता आत्महित में है, वह सम्यक्त्वके पाने पर ही हो सकता है । इसलिए सम्यक्त्वके प्रसंगमें सब कुछ न्यौछावर करने पर भी यदि सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो उसमें अपने आपको ऐसा माने कि मैंने बड़ी सरलता से सम्यक्त्वका लाभ लिया है

सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यकी महिमा—सम्यग्ज्ञानकी महिमा के सम्बन्धमें कहा है कि ज्ञानके समान सुखका कारण संसारमें कुछ नहीं है । धन समाज आदिक सब कुछ ये नष्ट हो जायेंगे किन्तु सम्यग्ज्ञान हो तो इस जीवको शरण भी है । वस्तु स्वातन्त्र्य निमित्त नैमित्तिक भाव का ये सम्यग्ज्ञानके ही प्रकार है जो आकुलतासे छूटकर मुख शान्ति में पहुँचाते हैं । व्यवहारमें देखो कि जब कभी रस्सीमें सर्पका भ्रम हो जाय तो उस समय वह कितना दुःखी होता है । और जब सम्यग्ज्ञान हो जाय कि अरे यह तो कोरी रस्सी है तो बस उसका वह सारा दुःख खतम हो जाता है । और इसी कारण अनेक दार्शनिकों ने ज्ञानको ही प्रधान कहा है । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । यद्यपि उस ज्ञानके साथ सम्यक्त्व और चारित्र्य गभित हैं फिर भी ज्ञानकी प्रधानता है । ज्ञानके साथ सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र्य की वार्ता आती है । सम्यक्चारित्र्यका अर्थ है अपने आपके आत्मस्वरूपको जिनमें समझा हो जाना हो, उस ही रूपमें ज्ञानप्रवृत्ति बनाये रहना सो सम्यक्चारित्र्य है । अर्थात् ज्ञानमात्र आत्मस्वरूपमें रमण करना सम्यक्चारित्र्य है । सम्यक्चारित्र्यकी अद्भुत महिमा है । इसकी पूर्ति बिनामुक्ति प्राप्त नहीं होती । केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भी सम्यक्चारित्र्य की पूर्ति बिना लोकमें अरहंत भगवान् जीवनमुक्त कहलाते हैं । मुक्त ही हैं क्योंकि घातिया कर्मोंका विनाश होने में गुणका घात अब नहीं रहा । गुणोंपर पूर्ण विराम होता रहेगा । यद्यपि वे जीवन-मुक्त हैं लेकिन शरीरमें मुक्त नहीं हुए, घातिया कर्मोंमें मुक्त नहीं हुए । जहां योग भी नहीं रहे तब अन्तर्मुख में मुक्ति हो जाती है । सम्यक्चारित्र्य की पूर्ण महिमा है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की प्रधानता है । इसी लिए दृढनमस किया गया है और उनमें ब्रह्मचर्यका रूप दिया गया है ।

मुक्तिमे वास्तविक आनन्द—ससारके प्राणी संसारके दुखोंसे कैसे छूटे, ऐसी करुणा करके आचार्य उमा स्वामी महाराजने इस तत्त्वार्थ सूत्रके आदि में मोक्षमार्ग की घोषणा की है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनका एकत्व मोक्ष है। मोक्षमार्गका अर्थ है-समस्त कर्मों से छूट जाने की स्थिति पाना। मोक्षका अर्थ है मोक्षाणि अर्थात् कर्म, विषय, कषाय, शरीर, इन सबको अलग कर देना। सर्व कर्मों से सदाके लिए छुटकारा हो जाना इसका नाम मोक्ष है। कुछ लोग कहने लगते, वे अज्ञानमें कहते या कभी मजाक में कहते, यह तो वे-जाने-कि मोक्षमें क्या मुख है? निद्रा होनेमें क्या आनन्द है? अकेले रहते हैं। कोई परिवारका साथी नहीं, मित्र नहीं, रोजिगार नहीं, खाना पीना नहीं, वहां कैसे दिन कटते होंगे? पर-ये सब बातें तो विडम्बना है। जो संयोग लगा, शरीर लगा, रोजिगार लगा, खाना पीना लगा, उनकी स्थिति तो एक दयनीय स्थिति है। देखो विडम्बना कि-५ इन्द्रिय के विषय और छठा मनका विषय ये छहो विषय रोज रोज लोग भोगते हैं। संश्लेष का विषय है स्पर्श करना, ठंडा गर्म छलिया, सुहा गया, मौज मानने लगे, रसना का विषय है खट्टा मीठा आदि स्वाद मानना, घ्राणका विषय है सुगंध दुर्गन्ध मानना, चक्षुका विषय है रूप देखना, श्रोत्रका विषय है राग रागनीके शब्द सुनना, तथा मनका विषय है यश-आदि की चाह-करना। इनमें यह जीव रोज रोज लगा रहता है, रोज रोज भोगते हैं फिर भी नया सा मालूम होता है। अरे वह तो सब एक कय की हुई भोगी हुई चीज है। कोई मनुष्य कय की हुई चीज फिर से भोगना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, लेकिन अज्ञानमें यह प्राणी उस जूठनको ही खाना पमद करता है। कितनी इस भगवान् आत्माकी विडम्बना है। विषय कषायोंमें चित्त जाना यह आत्माकी कितनी बड़ी विपत्ति है। यह है। यह ही तो क्लेश है। उससे छूटने का उपाय धर्म है। उस धर्मका वर्णन इस ग्रन्थमें किया जा रहा है।

धर्मकी एकरूपता—धर्म-आत्माका धर्म। देखो सम्प्रदाय या किसी-जातिका या किसी कुलका धर्म वह हो तो वह धर्म नहीं, वह तो अधर्म है जहां जाति, कुल, सम्प्रदाय आदिक का सम्बन्ध लगाकर किसी बात से-रिस्ता जोड़ा तो वह पर्याय बुद्धिवादी बात है। वह धर्म नहीं हो सकता है। सर्व जीवों में उस पदार्थ स्वभाव पर दृष्टि दे और वहां परख करे कि यह जीव इस निज चैतन्यस्वभावमें दृष्टि दे और इस चैतन्य स्वभावका ज्ञान करे, इस चैतन्यस्वभावमें ही मान हो तो इसका कल्याण है। ऐसी जो भावना

करता है आराधना रखता है उसको धर्मका मार्ग दीखा। धर्म है, आत्माका स्वभाव सर्व जीवोंमें पाया जाता है। कभी जीव स्वभावमें रम नहीं पाते। यह मन और वेमनका फर्क है लेकिन स्वभाव सबमें पाया जाता है। इस स्वभावको दृष्टिमें लेकर जो ऊपरके भेष है, नाना खटपटे है उनसे अलग हटकर दृष्टिको कोई स्वभावमें जमाये और सब आत्माओंको आत्माके नाते से परखे, क्योंकि आखिर रहना तो इस आत्माको आत्मामें ही है। जो आत्माको आत्माके नाते से परखे उसे धर्मका मार्ग मिलता है और जो इन बाहरी भेष, शरीर, जाति, कुल सम्प्रदाय आदिक बातोंपर दृष्टि दे और इस नाते से कुछ धर्मकी बात माने तो उसे धर्म नहीं हुआ, वह तो अधर्म है। धर्म तो वास्तवमें आत्मस्वभाव है और आत्मस्वभावका परिचय, श्रद्धान और उसमें रमण करना यह बात जिनके परिपूर्ण बन जाती है उनको मोक्षमार्ग प्राप्त होता है। मोक्षमें यह आत्मा केवल अकेला रहता है, शरीर नहीं है तो खाने पीनेकी प्रश्न ही नहीं है, जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं है। जहां सर्वज्ञता है और ज्ञान अपने आपके स्वभावमें रम गया है उसको फिर मित्रकी परिवारकी अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है? कोई आवश्यकता नहीं, फिर उसे क्लेशका जीवनमें अभाव है। जहां क्लेश रंच भी नहीं है उसे मोक्ष कहते हैं। जहां आकुलता नहीं उसका नाम है मोक्ष। ऐसे मोक्षका नाम है यह आत्मस्वरूपका विश्वास, आत्मस्वरूपका ज्ञान और आत्मस्वरूपमें रमण करना। इसे कहते हैं मार्ग। जैसे कोई निष्कटक रास्ता हो तो उस मार्ग में बड़ी सुविधासे, बड़ी सावधानी से बड़े आराम से अपने इष्ट स्थानपर पहुंच सकते हैं इसी प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य एक ऐसा मार्ग है कि जिसमार्ग से यह आसानीसे मोक्ष महान में पहुंच सकता है। तो मोक्षमार्ग है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप

ज्ञानकी प्रधानताका दार्शनिकोंका अभिप्राय—अब इस प्रसंग में कुछ दार्शनिक अपनी बात पेश करते हैं। प्रयोजन सब का एक ही है। इन दार्शनिकों ने कहा है कि मोक्ष का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों को मत कहो। मोक्ष मार्ग तो केवल एक है। वह क्या? ज्ञान। जब ज्ञान से उलटा चलता है तो इस जीव को वध होता है। जब इसको अपने आत्मा का परिचय होता है, ज्ञान होता है तो वध से मुक्ति हो जाते हैं इसलिए इस वध का कारण भी एक है, विपरीतता और मोक्ष का कारण भी एक है—क्या? ज्ञान। और यह बात कुछ दार्शनिक अपनी अपनी दृष्टि में पेश कर रहे हैं

यो देखिये—कुछ दार्शनिकों ने कहा है कि धर्म से तो ऊर्द्धगमन होता है, अधर्म से अवोगमन होता है, ज्ञानसे मोक्ष है और विपरीतता से ब्रह्म है। सांख्यसिद्धान्त में सांख्यकारिका में यह बात स्पष्ट कही गई है। यहा धर्म का नाम है पुण्य, अधर्म का नाम है पाप। पुण्य से ऊर्द्धगमन होता है। उनकी दृष्टि में ऊर्द्धगति हे क्या? इन्द्र, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदिक देवगति में उत्पन्न होने का नाम ऊर्द्धगमन देते हैं। यह ऊर्द्ध स्थिति की प्राप्ति धर्म से होती है, और अधर्म से मनुष्य पशु पक्षी साग, स्थावर आदिक तिर्यञ्च की प्राप्ति होती है। यह उन सांख्य सिद्धान्त वालों की दृष्टि से बात बही जा रही है। उनका कहना है कि पुण्य से तो ऊर्द्धगमन की स्थिति बनती है और पापसे अवोगमन की। तो देखिये—देवगति तक ही बात सोची इतने में तो यही भूल पड़ी है कि उन्होंने देव होने को ही ऊर्द्ध की स्थिति मान लिया और मनुष्य होने को अधो (नीच) की स्थिति मान लिया। फिर भी सामान्य प्रयोजन तो ठीक है। ज्ञान से होता है अपवर्ग, (मोक्ष) जहा प्रकृति और पुरुष में भेदविज्ञान हो। यह पुरुष चैतन्यस्वरूप है। यह प्रकृति पडो है ऐसा बोध हो उस ज्ञान से होता है मोक्ष, और जब उस ज्ञान से उल्टा चलते हैं तो होता है ब्रह्म। तो देखो—सांख्यसिद्धान्त का भी इसमें विवाद नहीं है। वे भी कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होता है। इस सिद्धान्त में आदि क्या और अन्त क्या? इन्द्रिय द्वारा विषयो की प्राप्ति होना यह तो है इसकी आदि याने सार इसकी प्राप्त अवस्था दुःखदायी स्थिति और गुण और पुरुष में प्रकृति और पुरुष में भेद विज्ञान होता यह है अन्तिम चीज। इससे संसार का अन्त (मोक्ष) होता है। देखिये मोक्ष, दुःखवृत्ति, आत्मकल्याण, सब दार्शनिकों को इष्ट था और अपने अपने अभिप्राय माफिक वे ज्ञान और वैराग्य की दिशा में बड़े। सर्वथा असत्य हो सो नहीं कहा जा सकता, पर मूल द्रव्य क्या है और उस द्रव्य में स्थितियाँ क्या हैं? और किस तरह से द्रव्य ममस्त परलेपो से रहित होता है। उस स्वभाव का स्याद्वाद प्रयोग न करके उनका एकान्त वर्णन करने की इच्छा रखी इसलिए अन्तर आया मगर आप देखिये जो कुछ कहा जा रहा है मोटे रूप से, इसमें क्या असत्य है? इन्द्रिय के द्वारा विषयो की प्राप्ति करता यह ही विडम्बना है, वहा ही भगडा हुआ, विरोध हुआ, विवाद हुआ। इन इन्द्रिय विषयो के खातिर ही तो विवाद होता है समाज, आदिक में। तो यह सब संसार है, और जहा यह दृष्टि आयी कि ये विषय कषाय इच्छा आदिक सब बातें ये प्रकृति के गुण हैं, इनसे मेरा सम्बन्ध नहीं। मैं तो एक चैतन्यस्वरूप मात्र हूँ। तो भेद-विज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया। ज्ञान से आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा सांख्य-

सिद्धान्त का अभिप्राय है। ज्ञान किया, मुक्त हो गए। देखिये स्याद्वादी भी यह ही कहते हैं कि ज्ञान ही करता है कि मुक्त हो गए। मगर ज्ञान की यह विशेषता है कि ज्ञान में स्वरूप में स्थिरता से रमे तो मुक्त होंगे। इस स्थिरता ने सम्यक्चारित्र का स्थान ग्रहण कर लिया।

ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता में ही ज्ञान का प्रताप—कोई ज्ञान ज्ञान के अनुकूल न चले और कहे कि मुक्त हो गए। तो यह सब बहाना है स्वच्छता है। गुरु जी सुनाते थे कि कोई दो तीन शिष्य एक गुरु जी से पढ़ते थे। गुरु थे ब्रह्मवादी। मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं खाता नहीं, पीता नहीं, मेरे पाप नहीं विकार नहीं। मेरा कुछ नहीं होता। यह मैं पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हूँ, और उनकी चर्चा क्या थी कि वे गुरु जी एक म्लेच्छ की दुकान पर रसगुल्ले खाया करते थे, जिसमें कि मांस भी पकता था। एक बार शिष्यों ने कहा कि गुरु जी आप इतनी ऊँची तो व्याख्या करते, हमारे आराध्य हो, गुरु हो, हम लोग आपसे पढ़ने हैं, और आप वहाँ म्लेच्छ की दुकान में जाकर रोज रसगुल्ले खाया करते हैं, यह क्या बात? तो गुरु जी ने कहा—अरे तुम लोग क्या जानो? वह तो शरीर में गया, प्रकृतिकी चीज है, प्रकृतिकी बात प्रकृति में गई। कौन खाता है? गुरु जी की इस प्रकार की बात सुन कर शिष्य हैरान हो गए कि देखो इतने बड़े विद्वान होकर भी इस तरहसे कहते हैं। यह ढगसे नहीं चलते हैं। तो एक दिन एक शिष्य उसी दुकान पर पहुँचा जिसमें गुरु जी रसगुल्ले खा रहे थे। वहाँ पहुँचकर शिष्यने गुरु जी के दो ती। थप्पड़ मारे। गुरु ने कहा—यह क्या करते? तो शिष्यने कहा? करते क्या? हमारा हाथ भी प्रकृति की चीज है और आपका सिर भी प्रकृति की चीज है, प्रकृति में प्रकृति लगी, हमने आपका क्या किया? तो शिष्यका बात सुनकर गुरु जी समझ गए और बोले—बेटे तुम्हारा कहना ठीक हैं। अभी तक हम भूलमें थे। उस दिनसे गुरु जी ने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। तो ज्ञानसे मोक्ष होता है इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि ज्ञानकर लिया, मोक्ष हो गया। अरे जिस स्वभावका ज्ञान किया उस स्वभावको ही ज्ञानमें लिए रहे, ऐसी स्थिरतासे कि अज्ञानकी बात न आ पाये। चलो ज्ञानसे मोक्ष होता है यह मानते हो तो यह भी सिद्ध होता है। सिद्ध तब हो जब ज्ञानकी स्थिरता हो। स्वरूप सम्बोधनमें अकलक देवने लिखा है कि मैं ज्ञाता हूँ, ऐसे ज्ञानकी स्थिरताका नाम चारित्र है। निश्चय चारित्र क्या है? वह है ज्ञानस्वभावमें ज्ञानकी स्थिरता होना।

और, व्यवहार में स्थिरता क्या है ? व्रत, समिति, गुप्ति आदिक मुनिव्रतका जो आचरण है वह चारित्र है । कोई कहे कि हम तो निश्चय चारित्र पालेंगे, व्यवहार चरित्र को क्या जरूरत है, तो वह पार न पा सकेगा । जहां विषय कषायों में इतने सस्कार लदे हैं कि ये विषय वासनाये इनपर हावी हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए एकदम सीधी ज्ञानस्थिरताका होना अवश्य है । सस्कारसे सस्कार काटा जायगा । वह, व्रत, समिति, गुप्ति मुनिव्रत आदिकके जो सस्कार हैं उनको क्षय करने में कारण है ? और जब ऐसी योग्यता बनती है कि इस व्यवहार चारित्र में रहकर व्यवहारचारित्रका भी ख्याल नहीं रहता । व्यवहार चारित्रका ख्याल नहीं रहता इसीके सामने व्यवहारचारित्र सहज छूटा और वह अपने निश्चयस्वरूप में रम गया । लो हुई ना मुक्ति ? किससे हुई ? ज्ञानसे । और, उसीमें चारित्र भी प्रविष्ट है । तो कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञानसे ही मुक्ति होती है तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंका कथन करना अयुक्त है । लेकिन यह ध्यानमें लायें कि जिस ज्ञानसे मुक्ति होती है उस ज्ञानमें विश्वास और चारित्र अपने आप लगा हुआ है । कोरा ज्ञान नहीं है ।

वैशेषिक सिद्धान्तमें ज्ञानकी मोक्षमार्ग रूपता—यहां शंकाकार कह रहा है कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, इसका समर्थन करने वाले अनेक दार्शनिक हैं । वैशेषिक सिद्धान्त है कि भाई इच्छा और द्वेषसे बन्ध होता है और इच्छा द्वेषका अभाव हो जाय तो मोक्ष होता है । वह किस तरह ? जीव में इच्छा और द्वेष उत्पन्न हुआ । उससे यह जीव पुण्य और पापमें लगा । या तो पुण्य बनेगा या पाप । सद्इच्छा है तो पुण्य बनेगा और खोटी इच्छा है तो पाप बनेगा । तो इच्छा और द्वेष होने से पुण्य पापमें प्रवृत्ति होती है । पुण्य पापमें प्रवृत्ति होगी तो इसका जीवन बनेगा, जन्म होगा । जन्म नाम बतलाते हैं शरीर, मन और आत्मा, इन तीनोंका सम्बन्ध होने का नाम जन्म है । जब पुण्य पाप में प्रवृत्ति हुई तो जन्म हुआ, द्वेष हुआ, शरीर मिला, इन्द्रिया, मिली, जब शरीर मिला तो सुख दुःख हुए । जब सुख दुःख हुआ तो उस माफिक इच्छा द्वेष हुए । फिर पुण्य पाप में प्रवृत्ति हुई । यह चक्र चलता है संसार में, इसीसे जीवको बन्ध होता है । इच्छा द्वेष न रहे ऐसी स्थिति तब बनती है जब मोह न रहे, इसका नाम है अज्ञान न रहा । इच्छा द्वेष, धर्म अधर्म, जीवन इन

सबके अभावका नाम मोक्ष है तो उनका मूल ज्ञान रहा । ज्ञान होनेका नाम मोक्ष हुआ । तो वैशेषिक सिद्धान्त से भी यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से मोक्ष होता है । फिर हे स्याद्वादी तुम क्यों कहते हो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य यह है मोक्षका मार्ग ? जब इस जीव के मोह नहीं रहता वह यही है । वैशेषिक सिद्धान्तमें मोहरहित पुरुषको यति कहते हैं और उस यति के जब छहो पदार्थोंका यथार्थ बोध हो जाता है तो वह ज्ञानी कहलाता है । ६ पदार्थ होते हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । वैशेषिक सिद्धान्तमें ये ६ पदार्थ माने गए हैं । अब जरा अदाज करलो कि ये छहो पदार्थ जैन सिद्धान्तमें एक नामसे एक पदार्थ में हैं बस । उनके यहां ये ६ पदार्थ हैं । तो जैन सिद्धान्तमें एक द्रव्य है । द्रव्यही ही गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदिक विशेषताये हैं । ये कोई जुदे पदार्थ नहीं, लेकिन विशेषवादियोंका तो यह सकल्प है कि जरा भी गुंजाइस मिले तो भट अलग पदार्थ मान लिया जाय । इसकी विशेषताको वहां महत्त्व है । इसी ज्ञानमें श्रेय, माना गया है । यह उनका एक मूल सिद्धान्त है ।

नयोकी सापेक्षतासे दस्तुका यथार्थ परिचय—आप लोगोंने देखा होगा एक गरुड मूर्ति वह गरुडकी मूर्ति किस तरहकी बनी हुई है कि गरुड तो है एक पुरुष लेकिन मुह है हाथी जैसा, उसके सूंठ लगी है और वह बैठा है चूहे पर । गरुडका वाहन चूहा है । भला कभी ऐसा गरुड हुआ है कि आदमी हो और उसपर सूंठ फिट हो और चूहे पर चढ़ा हो ? जरा सोचो । और अलंकारिक ढंगसे देखो तो यह किसी तथ्यका प्रकाश करता है । किस तथ्यका प्रकाश करता है ? निश्चयनय और व्यवहारनय । तो द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय की यह मूर्ति है । द्रव्यार्थिकनय अभेदको सिद्ध करता है, व्यवहारनय भेदसे देखता है । तो देखिये-यह मूर्ति समझा रही है कि वस्तु अभेद है, एक है । जैसे शरीरमें सूंठ, ऐसी अभेद अखण्ड हो रही, वहां यह नहीं मालूम होता कि यह सूंठ अलग धरी है और यह आदमी अलग है । जैसे उस शरीरमें वह हाथी की सूंठ ऐसी अभेद है । एक भेद है कि जहां खण्ड नहीं है, ऐसा अखण्ड बताता है निश्चयनय । यह तो है ऊपर की चीज और नीचे की चीज है चूहा । जैसे चूहा कागज अथवा कपड़े को कुतर कुतर कर इतने बारीक खण्ड कर देता है कि जितने बारीक कैची से भी नहीं किया जा सकता, अथवा जिसका दूसरा टुकड़ा न किया जा सके । तो यह चूहा द्रव्यार्थिकनयकी सूचना देता है कि ऐसी बात देखो कि जहां और फिर भंग न हो सके, ऐसे अशपर जाके जिन्होंने सात नयोके नाम जाना हैं वे समझते हैं ।

नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्दनय, समभिरूढ और एवभूत ये ७ नय हैं। अब आप देखिये कि कैसा बड़ेकी ओर से हट हटकर छोटे अशकी ओर आते हैं। नेगमनयका विषय है सत् और असत्। भला बतलावो—असत् पदार्थ कही ज्ञानका विषय होता है ? लेकिन नेगमनयमे ऐसी करामात है कि सत् असत् दोनों का विषय करता है। नेगमनयका उदार पेट है नेगमनयका कितना महान् विषय है। जैसे उत्तर देते हैं कि कोई आदमी चूल्हेमे लकड़ी जला रहा था, उससे किसी ने कहा कि भाई क्या करते हो ? तो वह कह देता कि भाई हम रोटिया बना रहे हैं। अरे कहा रोटिया बना रहे ? तुम तो अभी लकड़िया जला रहे। देखिये रोटिया अभी असत् है मगर कह रहे कि रोटिया बना रहे। इसको विषय किया नेगमनयने। सग्रहनय तो केवल सत्को विषय करता है। असत् छूट गया, सत् रह गया। जितने सत् हैं जगतमे उन सब सत्को सग्रह करता है सग्रहनय। आप देखिये सैद्धन्तिक दृष्टिसे नयोका प्रतिपादन हैं। जीव कहा, द्रव्य कहा तो उसमे सारे आ गए। सग्रहनय २ तरह के होते हैं (१) पर सग्रहनय (२) अपर सग्रह। याने सबसे ऊँचा सग्रह जिससे और ऊँचा न बन सके उसका नाम है परसग्रह और परसग्रहका भेद करके उसके भेदमे सग्रह मे लगे उसका नाम है अपर सग्रह। जैसे जीव अपर सग्रह है। सारे जीव तो आ गए मगर कुछ पदार्थ छूट गए। देखो सग्रहनय ने सत् को विषय किया तो व्यवहारनय उस सत् को भी व्यवहृत करता है। द्रव्य कहा तो द्रव्यमे दो भेद है—जीव और अजीव। द्रव्यके ६ भेद हैं— (१) जीव, (२) पुद्गल, (३) धर्म, (४) अधर्म (५) आकाश और (६) काल। भेद करना व्यवहारका काम है। यहा तक तो रहा द्रव्यार्थिक नया अब पर्यायपर चले तो ऋजुसूत्रनय एक समयकी पर्यायको ग्रहण करता है। ठीक है। अच्छा रहा काम। अव्वक्त तो इस सूत्रनयका विषय ही इतना सूक्ष्म है कि इस विषयको ही अडकर रह जाय तो सब व्यवहार खतम, काम काज खतम। मुक्तिका मार्ग नहीं बन सकता। ऋजुसूत्रनयकी एक अड़ी पकडकर रह जाय, इसको पकडा है क्षणिकवादी बौद्धोंने, जिसका, विषय क्या है ? एक समयमे होने वाली पर्याय। लो अगर ऋजुसूत्रनयकी अड़ीपर डट जाय तो अगर कपास मे आग लग जाय तो भी वे क्षणिकवादी जन यह न कह सकेंगे कि देखो कपास जल रहा है। अच्छा बतलावो जो जल रहा है वह कपास है क्या ? अरे जो जल रहा वह तो आग बन गया, वह अब कपास कहा रहा ? जो कपास है वह जल नहीं रहा और जो जल रहा वह कपास नहीं रहा। तो वे क्षणिकवादी उस समय यह नहीं बोल सकते कि देखो कपास जल रहा। अब देखिये ऋजुसूत्रनयका विषय है तो सत्य, असत्य नहीं हैं पर और नयोकी अपेक्षा न रखें और एक ऋजुसूत्रनयका ही कोई हठ करे तो यह तो उसके लिए

दुर्दशाकी बात है। प्रथम तो ऋजुसूत्रनय ही इतना सूक्ष्म है। फिर चलता है शब्दनय। ऋजुसूत्रनयने जिस विषयको ग्रहण किया है उस पर्यायको कहने वाले अगर १० शब्द हैं तो उन दशों शब्दों में १० अर्थ हैं। एक न जाने जायेगे। पहिले शब्दसे दूसरे विषयका ग्रहण न हुआ। दूसरेसे दूसरा तीसरे से तीसरा। तो शब्दनयने जिस पर्यायको ग्रहण किया उस शब्दने भी शब्दमे भेद डाल दिया। कैसे? जैसे कोई कहे—स्त्री, भार्या, दारा, ये सब महिला के ही तो नाम हैं। महिला है उसे चाहे भार्या कहलो, चाहे दारा कहलो, चाहे स्त्री कहलो, कलम कहलो। यह तो ऋजुसूत्रनय स्वीकार करता है। लेकिन शब्दनय कहता है कि जो स्त्री है वह दारा नहीं, जो भार्या है वह स्त्री नहीं, अरे स्त्री उसे कहते हैं जिसमे गर्भ ठहरे। कलमे नाम उसका है जो पति, पुत्रादिक के शरीरकी रक्षा करे। ऐसे ही जो भार्या है वह दारा नहीं। यह तो ऋजुसूत्रनय स्वीकार करता है कि चाहे जिस शब्द से कहो एक ही बात है, मगर शब्दनय तो इसे नहीं स्वीकार करता तो ऋजुसूत्रनयने जिस विषयको ग्रहण किया उस विषयमे भी भेदकर देना और अश कर देना, वह है शब्दनयका काम। इतने अश तक तो हम आ गए। अब आगे चलो—समभिरूढनय। एक शब्दके द्वारा एक अशसे पकड़ा उसमे भी एक वह शब्द दशो अर्थोंसे कहता है। अभी तो ऋजुसूत्रनयमे यह था कि एक अर्थसे दशो शब्द कहते हैं, तो उनमे जिसे शब्दका जो अर्थ है उस शब्दसे वह अर्थ लेता शब्दनय। अब एक ही शब्द दशो अर्थों से कहता है। उनमे से जिसमे रूढि बन गई हो उसको कहना समभिरूढनयका काम है। जैसे गो शब्द गायका भी नाम है। इन्द्रियका भी नाम है। मगर गो शब्दका अर्थ गाय से लेना यह शब्दनयसे भी और सूक्ष्मता लेता है। तो तो एवभूत नय और आया और वह बोलता कि हम इससे भी हल्के सूक्ष्म है। कैसे? इस विना रूप परिणामो मे ही हम उस शब्दसे बोलेगा। गो शब्दसे गाय कहकर जब चले तब गाय है' क्योंकि गो का अर्थ है जाना। तो एवभूतने भी अड पकड़ी। तो ये नय उत्तरोत्तर कितने सूक्ष्मको विषय करते हैं। वैशेषिक इससे भी आगे बढे। सो वह है अभेद पदार्थने गुणादिकी भिन्नसूत मानना अज्ञान है।

ज्ञानसात्रसे मुक्ति मानने वाले विशेषवादान्दुयापिथो की शंकाका समाधान—हा पदार्थ की कथनी चल रही है। आत्मा है, आत्मामे ज्ञान दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आनन्द आदिक गुण है, तो आत्मा जुदी चीज है और ज्ञानादिक जुदी चीज हैं। कुछ समझ में आ गया। हा और देखो—उनसे क्रिया भी होती है, परिणति भी होती है। यह परिणति अलग पदार्थ है, और यह भी समझ मे आता है कि अगर दसो पदार्थ पड़े हो तो उनमे सामान्य यह भी

प्रदार्थ, यह भी पदार्थ । तो सामान्य भी पदार्थ है और विशेषता भी नजर आती है । यह दानी है, यह त्यागी है, यह ऐसा है । विशेष भी पदार्थ है । ये पदार्थ कोई अलग ठरे हैं क्या कि जिनकी सत्ता हो, जिनमे प्रदेश हो, जिनमे अविभाग प्रतिच्छेद हो, जिनके न्यारे पडे हैं, लेकिन कुछ शब्द तो आये बस उनका पदार्थ बन गया । जब ऐसे ६ पदार्थों का वास्तविक ज्ञान होता है, वैशेषिक कहते हैं कि जब वैराग्य उत्पन्न होता है, सुख दुःख इच्छा आदिक का अभाव होता है । जहा इच्छा न हो वहा पुण्य पाप न रहा, जहा पुण्य पाप न रहा वहा शरीर न रहेगे । जहा शरीर की उत्पत्ति न हो उसी के मायने मोक्ष है । तो देखो मोक्ष ज्ञान से हुआ । फिर क्यों कहते हो कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता मोक्षमार्ग है ? ए० शंका है । समाधान सबका एक है कि सम्मग्नदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य ऐसे हैं कि उनमे से एक भी न हो तो मोक्ष नहीं होता । सम्यग्दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र्य कितने ही करे पर मोक्ष नहीं । ज्ञान न हो तो सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र्य कैसे हो ? अव्वल तो होगा ही नहीं । मानो हो गया । दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है और एक आकका पेड होता है उसमे भी दूध होता है । उस आक के दूध को अगर लगे हुए काटे पर लगा दिया जाता है तो वह काटा ऊपर आ जाता है । जब दूध सब का नाम है तो जरा आव पाव आक का दूध क्यों नहीं गर्म करके पी जाते ? तो भाई केवल नाम ही नाम धरने से काम नहीं चलता । वस्तु वहा होनी चाहिए । नाम धर दिया यह चारित्र्य है मगर वह वास्तविकता से परे है । उससे मोक्ष न होगा । तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता हो तो वह मोक्ष का मार्ग है । इन तीनों मे से एक भी कम हो तो मोक्ष नहीं होता । लेकिन अभी यहा वर्णन चल रहा है शंका विषयक और, दार्शनिकों के दृष्टान्त देकर यह कह रहे हैं कि मात्र ज्ञान से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनों की एकता से मोक्ष होता है ।

रत्नत्रयके दिग्दर्शन के बल पर सांख्य सिद्धान्त से शिक्षा की संभवता—सांख्य सिद्धान्त मे तो यह बात कही गई थी कि जब तक इस जीव को प्रकृति और पुरुष का भेद विज्ञान नहीं होता तब तक इसका ससार मे जन्म मरण है । इस सम्बन्ध मे उनका यह स्पष्टीकरण है कि आदि तो है ससार और अन्त है मोक्ष । ससार है शब्ददिक विषयों की प्रवृत्ति का नाम । तो पचेन्द्रिय के द्वारा विषयों का जो उपभोग है वह ससार है और अन्त है गुण और पुरुष मे भेद विज्ञान होने का नाम अर्थात् ये अहंकार कषाय और भौतिक पदार्थ

ये सब पुरुष के नहीं हैं। मैं एक विन्मात्र हूँ, इस प्रकार के भेद से वह है संसार का अन्त। जब तक इस जीव के ऐसा अभेद प्रत्यय रहता है स्वयं और परमे कि ये जो श्रोत्रादिक इन्द्रिय के व्यापार है—सुनना, देखना, सूँघना आदिक जो क्रियाये हैं, इनमें जब तक ऐसा प्रतिभास रहता है कि मैं सुनने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं स्वाद लेने वाला हूँ, तब तक इस जीवके संसार है, तब तक यह जीव अज्ञानी है। इसी प्रकार पंचभूतसे बना हुआ जो यह शरीर है इसशरीर में जब तक आत्मबुद्धि रहती है, ये हाथ ये पैर, ये सिर इनका समूह जो शरीर है इनमें जब तक आत्मीयता की बुद्धि रहती है उनमें इस तरहसे अपने को प्रतीति में लेते हैं कि यह शरीर मैं हूँ, तब तक उसे संसार है, तब तक यह जीव अज्ञानी है। और जब यह जान जाता है कि एक इस ब्रह्मको छोड़कर बाकी सब यह माया-जाल यह प्रकृतिका धर्म है। सत्त्व रज तमो गुण वाली प्रकृतिके ही ये सब धर्म हैं। आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, चैनन है। जो कुछ भी क्रियाये हैं वे सब प्रकृति के धर्म हैं। इस तरह जब भेद जानते हैं तो उसे कही मुक्ति प्राप्त होती है? इस सिद्धान्तसे कितनी ही शिक्षाये मिलती हैं, पर मूलमें इस आत्माको अपरिणामी मान लिया गया अर्थात् इस आत्मामें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, इससे यह सिद्धान्त अपूर्ण रह जाता है। जब आत्मा न संसारी है न मुक्त है तो किसके लिए धर्मकी विधि बताते? जब यह संसारी है, अज्ञानी है और अपनी अज्ञान अवस्था तजसकता है, मुक्त अवस्था पा सकता है तब ही तो जीवको उपदेश दिया जायगा कि दुःखसे छूटो और मोक्ष के मार्ग में लगे। लेकिन जहाँ प्रकृतिका सघ है। प्रकृतिका ही मोक्ष है, अचेतन में ही सब परिणतियाँ हैं इस चेतनको अपरिणामी माने तो यह सिद्धान्त फिट नहीं बैठता। प्रकृत वात यह कही जा रही है कि सांख्यो ने भी यह माना कि ज्ञानसे मोक्ष होता है। जब तक विपरीतता रहती है तब तक संसार है और जब विपरीतता मिट जाती है ज्ञान होता है तो उसे मोक्ष होता है। शंकाकार यहाँ यह कहता है कि ज्ञानसे ही मोक्ष है फिर सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यको साथ कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यह नहीं समझा कि ज्ञान जब दृढ़ हो, विश्वास सहित हो तब ही तो ज्ञान कार्यकारी है। जब ज्ञान ज्ञानके द्वारा ज्ञानप्रकृतिका आचरण करने लगे तब यह ज्ञान कार्यकारी है। तो ज्ञानके साथ लगे हैं ये श्रद्धान और चारित्र्य। इन तीनोंमें एक भी कम हो तो मोक्ष नहीं है।

रत्नत्रयके दिग्दर्शनके बलपर विशेषवादासे शिक्षाकी संभवता—वैशेषिक विनैयायिकोंने कहा है कि इच्छा द्वेषसे बन्ध है। उनका अभाव हो तो वहाँ मोक्ष है। मोक्षके

मायने क्या ? शरीरका सयोग न रहना शरीरकी फिर उत्पत्ति न होना । यह ही मोक्ष कहलाता है । तो यह मोक्ष मिलेगा कैसे ? पुण्य पाप यह दृष्टि दूर हो तो मोक्ष मिलेगा । पुण्य पाप कैसे दूर हो ? जब इच्छा दूर हो तो पुण्य पाप दूर हों । अब द्वेष कैसे दूर हो ? मोह न रहे । मोहका नाम अज्ञान न रहे, ज्ञान हो तो मोक्ष होता है । इस सिद्धान्तमे स्पष्टीकरण और उसकी विधि यह बताया गई है कि देखो भविष्यमे आने वाले कर्म तो उत्पन्न न हो और जो संचित कर्म है वे रुक जायें, दूर हो जायें तब मोक्ष होता है । बात तो ठीक है पर इन सबका कारण बताया है केवल ज्ञानमात्र जानकारी हो जानता, श्रद्धान और चारित्रिकी बात नहीं कही गई, इसीलिए स्थूलतथा सूक्ष्म निर्जरा को ही संकेत कर रहा है यह सिद्धान्त, फिर भी भूल मे भूल करनेपर यह सिद्धान्त भी मुक्ति मार्गको दिखाने मे असमर्थ है । इसने कहा है कि पापकी अनुत्पत्ति होती है पापके साधन छोड़नेसे । लो चारित्रिकी बात तो कही जा रही है, पर सिद्धान्त मूलमे यह रखते कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है पुण्यकी अनुत्पत्ति होती है पुण्यके साधन न रखनेसे । पुण्यफल भोगनेके समय ससारसे उद्वेग होता है, ससारसे उद्वेग होनेसे पुण्य भी दूर हो जाता है । यो ६ पदार्थसि तत्त्वका निर्णय होना तो चाहिए, इससे धर्म अधर्म का नाश होता है और मोक्ष होता है । यह शकाकार नैयायिकका उदाहरण देकर कहना हो रहा है । पर इसमे भी श्रद्धान और चारित्र साथ लगा हुआ है । यह उनके विवेचनसे ही सिद्ध होता है । यह वैशेषिक का कथन था । नैयायिक तो कहते हैं कि दुःख जन्मप्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञान ये दूर हो तो मुक्ति होती है । इनमे मूल है मिथ्याज्ञान । मिथ्याज्ञान दूर हो गया तो दोष दूर हो गए । दोष दूर होंगे तो धर्म अधर्मकी प्रवृत्ति दूर होगी । पाप पुण्यकी प्रवृत्ति दूर हो गई तो जन्म दूर होगा । जन्म न होगा तो दुःख भी न रहेगा । इस तरह दुःखका आत्यंतिक अभाववा नाम मोक्ष है । और वह मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होने से हुआ । अर्थात् ज्ञानसे हुआ । तो ज्ञानसे ही मुक्ति सिद्ध हुई । तत्त्वज्ञान किया तो मिथ्याज्ञान दूर हुआ । मिथ्याज्ञान दूर होनेसे उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्वकी चीजे दूर हो जाती है । जब सुख दुःखका सर्वथा अभाव हो जाय तो उसीका नाम मोक्ष है । तो ज्ञानसे ही मोक्ष हुआ ना । शकाकारका यह समर्थन चल रहा है । लेकिन यहां भी देखे तो जिस जानकारीके साथ विश्वास लगा है वही दृढ़ कहलाता है । जैसे जानकारी के अनुरूप कुछ भीतरमे ज्ञानवी वृत्ति चल रही है ऐसे ही ज्ञानसे तो मोक्षकी बात सिद्ध होती है । तो ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह हठ करना ठीक नहीं किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रिके मेलसे मुक्ति होती है ।

रत्नत्रयके दर्शनपर क्षणिकवादसे शिक्षा ले सकनेकी संभवता—एक और क्षणिकवादियोंका सिद्धान्त देखो—जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । उनका सिद्धान्त है कि मूलमें बन्धका, बधनका, विपत्तिका कारण है अविद्या । बात ठीक ही है । अज्ञान है उसके ऊपर ये सब झकटलगे हैं । लेकिन ज्ञानसे मोक्ष होता है ऐसा कहनेमें जो ज्ञान इतना कमजोर है कि विश्वास और आचरणसे रहित है तो उस ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता । जैसे अज्ञानसे बन्ध होता है ऐसा कहनेमें केवल अज्ञानसे बन्ध नहीं होता । उस अज्ञानके साथ विपरीत और विपरीत आचरण हो तो उससे मोक्ष होता है, इसीप्रकार जिस ज्ञानके साथ सही विश्वास और आचरण है उस ज्ञानसे मोक्ष होता है । बौद्ध सिद्धान्तमें कहा है कि सबकी मूल अविद्या है । अविद्याका अर्थ है कि जो अनात्मा है उसमें आत्मा का अभिमान करना । यह मैं हूँ, जो अपवित्र है उसमें पवित्रताका अभिमान करना जो दुःख है उसमें सुखका अभिमान करना यह तो अज्ञान है । जो अनात्मा है उसमें आत्मा की बुद्धि करना भ्रम है । सो यह कथन ऊपर तो ठीक है, किन्तु अन्तर कहाँ ? जैन सिद्धान्त तो यो दिखाता कि शरीर अनात्मा है । उसमें आत्माका कोई भ्रम करे कि यह मैं हूँ तो उसे बन्धन होगा, दुःख होगा, लेकिन बौद्धोंका यो कथन नहीं है, उनका कथन है कि एक आत्माको ध्रुव मानना भ्रम है । दूसरे क्षणका आत्मा अनात्मा है । सो क्षणिकवादमें यहाँ पर्यायार्थिकनयका एकान्त कर डाला । यह एक अलग विषय है । प्रयास उसका यह है कि अविद्या से ससार व विद्यासे मोक्ष है ।

पर्यायार्थिकनय के एकान्तमें आत्मतत्त्वके परिचय की असंभवता—क्षणिकवादियों का कहना है कि आत्मा क्षण-क्षण में नष्ट हो जाता है । नया-नया पैदा होता है । जैसे यह एक शरीर है । इस शरीर में आत्मा सुबह से शाम तक एक नहीं रहता । किन्तु सुबह से सायं तक अनगिनते आत्मा बन जाते हैं । समय-समय में एक एक आत्मा कहलाता है, दूसरे समय में दूसरा आत्मा हुआ । पहिला आत्मा समाप्त हो गया । इस तरह से नया-नया आत्मा होता है, लेकिन यह आत्मा, यह जीव, यह सस्कार जब उनमें आत्मबुद्धि करता कि यह मैं हूँ, बस यह उसका भ्रम हुआ । जैसे सरसों के तेल का या मिट्टी के तेल का दीपक जल रहा हो तो वहाँ क्रम क्रम से नई नई बूँद ऊपर पहुँचती रहती है उससे वह दीपक जलता रहता है । मानो आध घंटे तक वह दीपक जलता रहा तो उसे देखकर अगर कोई कहे कि यह तो वही एक दीपक है जो आध घंटे से जल रहा है तो उसका यह कहना भ्रमपूर्ण है । क्योंकि

प्रतिक्षण में नया नया दीपक जल रहा है। यही दृष्टि करते हैं क्षणिकवादी कि आत्मा तो क्षण-क्षण में नया-नया बनता है लेकिन इसमें यह भ्रम करते कि यह वही आत्मा है जो सवेरे था। मैं वही हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान करता है वह अविद्या है। अब देखिये—जैन सिद्धान्त में इसे कहा है पर्याय। क्षण-क्षण में समय समय में नया-नया होता है उस पर्याय को द्रव्य मान लिया तो यह भ्रम है लेकिन क्षणिकवादियों का सिद्धान्त है कि समय समय में होने वाला पर्याय नहीं, वही पूर्ण द्रव्य है और समय-समय में पुराना द्रव्य मिटता रहता है, नया द्रव्य उत्पन्न होता रहता है, उनमें यह बुद्धि करना कि यह आत्मा है, यह मैं हूँ, इसी के मायने अविद्या है। जब कोई बोलता कि यह मैं हूँ, तो इतनी देर में कितने ही आत्मा पैदा हो गए। इसमें किमको लक्ष्य में लेकर बोला। यह अज्ञान है। यह क्षणिकवादियों का सिद्धान्त है। उस अविद्या के कारण जीवमें संस्कार बनता है। जब उनसे पुछा जाता है कि भाई जब नया-नया आत्मा पैदा होता है तो फिर यह खाल क्यों रहता है कि यह कार्य मैंने किया, मैं करूँगा। तो उनका उत्तर है—संस्कार से। जैसे दीपक में नया नया बूद ही नया नया दीपक बन रहा। लगातार वह दीपक जल रहा इस संस्कार से भी ज्ञात होता कि यह वही दीपक है, इसी तरह नया-नया आत्मा पैदा होता है पर संस्कार लगा है उपयोग का। पहिला आत्मा नये आत्मा को अपना पूरा चार्ज देकर मरता है। फिर वह आत्मा अपने वाद उत्पन्न हुए नये आत्मा को अपने ज्ञान का सारा चार्ज देकर नष्ट होता है। इस तरह संस्कार से बात चलती रहती है।

क्षणिकवाद में अविद्या और विद्या को ही संसार व मोक्ष का हेतु सिद्ध करने का प्रयास—क्षणिकवाद का कथन है कि उस अविद्या के कारण वह संस्कार बना, और संस्कार के कारण विज्ञान चलता है। जो हमारी जानकारीया चलती है—यह जाना वह जाना—तो यह विज्ञान संस्कार की वजह से चलता है और विज्ञान के कारण नाम रूप चलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें शरीर को भी पृथ्वी (मिट्टी) कहा है। मरने के बाद लोग बोलते हैं ताकि अब तो यह शरीर मिट्टी हो गया। यद्यपि शरीर पृथ्वी नहीं है, मनुष्य का शरीर त्रस काय है लेकिन मिट्टी जैसी है, पृथ्वी की तरह पिण्ड है। इस समानता से लोग इसे पृथ्वी कह देते हैं। उनका यह मत है अथवा संस्कार, विज्ञान, शब्द, उपभोग आदिक नाम रूप है। विज्ञान के कारण नाम रूप हो तो नाम रूप के कारण ६ आयतन होते हैं। ५ इन्द्रिया और

छठा मन इनका जो विषयोपभोग है उसे आयतन कहते हैं। जब इन्द्रियके द्वारा विषयका उपभोग हुआ, जब स्पर्श हुआ—स्पर्श कहते हैं विषय, इन्द्रिय, ज्ञान, इन तीनोंका सम्बन्ध जोड़ना। देखो अनेक वाते स्थल स्थानपर ठीक-ठीक प्रतीत होनी है। जैन सिद्धान्त भी तो यही कहता है कि द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय और विषय इन तीनोंका प्रसंग होता है विषयके उपभोगके समयमें। द्रव्येन्द्रिय द्वारा देखने का काम होता। भावेन्द्रियसे देखनेका ज्ञान बनाया और विषयका उपभोग यह तो स्पर्श हुआ। इन्द्रिय, विज्ञान और विषय, इनका सम्बन्ध जुड़ा और स्पर्शके कारण वेदना हुई, सुख दुःखका अनुभव हुआ। जब ये वेदनाये पहिले होती हैं तो उन वेदनाओं में, उन सुख दुःखादिकके उपभोगके समयमें फिर इसे बलेश हो जाता है। तो वेदनाके कारण तृष्णा हुई। मोटे रूपसे सब जानते हैं कि जब थोड़ा बहुत अनुभव कराया जाय जब आशक्ति होगी। किसीको बढिया रसीला भोजन कराया जाय, मानो हनुवा खिलाया जाय तब ही उसे हलुवा भी आशक्ति हो सकेगी। जब अनुभव ही नहीं किया तो फिर आशक्ति कहाँ से होगी? तृष्णा बनती है वेदना के कारण। जब तृष्णा बन जाती है तो यह ढेला है यह उपादान बन जाता है। अशुद्ध अवस्था वाला बन जाता है। और, उपादान के कारण फिर पुनर्भव होना है, कर्मबन्धन होने लगता है, इसीके कारण भग्न है। भग्नके कारण जन्म होता और जन्मके कारण बुढ़ाया मरण आदिक होता। इन सब दुःखों का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या दूर हो तो ये सब विडम्पनाये दूर हो जाती हैं। तो यो उत्तर देकर शक्राकार यह कहता है कि देखो ज्ञानसे ही मोक्ष होता। तब यह क्यों कहा जा रहा कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंके एकत्वसे मोक्ष मार्ग है।

ज्ञानसे मुक्ति होनेके कथनमें भी रत्नत्रयसे मुक्ति होनेके आशयकी निहितति—और, भी अन्तिम बात सुनो। जैन सिद्धान्तमें भी यही बात कहा कि मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धके कारण हैं। तो देखो मिथ्यादर्शन क्या है? पदार्थका जैसा स्वरूप है उस स्वरूपसे विपरीत अभिप्राय को ही तो मिथ्यादर्शन कहते हैं। तो यह विपरीत अभिप्राय मिथ्याज्ञान ही तो है, विपरीत अभिप्राय मोह में ही तो होता। जहाँ ज्ञान हुआ, अज्ञान दूर हुआ, वहाँ मोक्ष हो गया। तो जैन सिद्धान्त में भी किसी स्थलके कथनसे भी यह बात पुष्ट होती है कि ज्ञानसे मोक्ष होता है, फिर क्यों कहा जा रहा कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का एकत्व ही मोक्षमार्ग है। एक दृष्टान्तसे भी परखलो देखो—मानो कोई सेठ कही जा रहा था। उसके साथ उसके मित्र भी थे। एक

जगह जगल मे देखा कि एक १०-१२ वर्षके बच्चेको हाथीने अपनी सूँढमे पकडकर पटक दिया। उस सेठका भी १०-१२ वर्षका वैसा ही बच्चा था, तो उसे यह भ्रम हो गया कि अरे इसे मेरे बच्चेको हाथीने उठाकर पटक दिया। सेठ मूर्छित होकर गिर पडा। बेहोश हो गया। उसके मित्रोने भट उस बेहोशीका कारण समझ लिया। इधर तो उसकी बेहोशी दूर करनेका उपचार करना शुरू कर दिया और उबर खबर देकर सेठके बच्चेको बुला लिया। सेठके जब नेत्र खुले, अपने बच्चेको अपने सामने पाया तो भट बेहोशी खतम हो गई और उसका सारा दुःख दूर हो गया। सो ज्ञानसे ही मोक्ष है, दर्शन और चारित्र की बात क्यों कही जा रही है? देखो जैन सिद्धान्तका भी उदाहरण देकर शंकाकार यह कह रहा है कि मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है, लेकिन यह नहीं समझा कि इस ज्ञानके साथ दर्शन और चारित्र लगा है। मिथ्यादर्शन क्या है। मिथ्या विश्वास ही तो है। अविरत आदिक मिथ्या आचरण ही तो है। ये बंधके कारण हैं। ये मिटे तो मोक्ष हो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हो, वस यही मोक्षका मार्ग है। तो शंकाकाराका जो मूल प्रश्न था कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, तीनों बातें न बोलना चाहिए उसका समाधान करीब करीब आ गया।

मोक्षमार्गके प्रसंगमे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनोंकी अविनाभाविता—अब विशेष रूपमे भी विचार करे तो ये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र सब अविनाभावी हैं। इनमे से यदि एक भी न हो तो काम न बने। जब तीनों हो तब मोक्षमार्ग बनता है। उदाहरणके लिए लो-कोई पुरुष रोगी है, उसे औषधि दी जाती है तो उस रोगीको उस औषधिपर विश्वास रहता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि इससे रोग दूर होगा। और, औषधिका ज्ञान भी है, कि किसके साथ यह औषधि ली जायगी, कब कब ली जायगी, किस ढंगसे ली जायगी। और, उस औषधिको वह खाता भी है। तो देखो इस घटना मे भी दर्शन ज्ञान और आचरण ये तीनों आ गए। इसीतरह इस ससारका रोग इस प्राणीके लगा है तो पहिले विश्वास हो कि इस ससारका रोग मुझे लगा क्यों? निदान भी तो छोड़ना चाहिए। जैसे उन रोगियोंको समझाया जाता कि तुम्हारी यह बीमारी उर्दकी दाल खाने से हुई, कोई ठंडी चीज खानेसे हुई, तो उसे फिर कहा जाता है कि भाई अब ठंडी चीज मत खाओ। जो चीज अपथ्य है, जिससे यह रोग हुआ है पहिले उससे मुख मोड़ो। यो रोग मिटनेका हेतुभूत जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र है उसकी और उसे अभिमुख किया जाता है। यो ही यहां देखिये—सम्यग्दर्शन पाने मे मोक्षमार्गका विषयभूत जो निज आत्मा है इस निज आत्माको मोक्ष दिलाना है तो आत्माका श्रद्धान हो। यहाँ मैं क्या हूँ? स्वयं निरपेक्ष

अपने आप अपने ही सत्त्व के कारण जो तत्त्व है उसका श्रद्धान होना चाहिए और इसमें जो ज्ञान वैभव है, आनन्द निधि है उसका परिज्ञान होना चाहिए, अपने ज्ञानको इस स्वभावके अनुरूप बनाना यह कहनाता है सम्यक्चारित्र । ये तीनों बातें हो तो जैसे रोगीका रोग विश्वास, ज्ञान, आचरण के कारण दूर हुआ इसीप्रकार ससारी रोगी प्राणीको यह जन्म जरा मरणका रोग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रसे दूर होगा । और, भी दृष्टान्तमे लो—जैसे जंगलमे आग लगी है और वहा दो आदमी फसे हो—एक लगडा और एक अन्या । उनमे से लगडा अपनी आखोसे देख रहा कि देखो वह आग लगी है, ईधरको बढ़ती आ रही है, सब कुछ देखता है पर वहा से भाग कर जा नहीं सकता, और एक अन्या पुरुष जिसको कुछ दिखता ही नहीं उसमे भागने की शक्ति होने पर भी वह किधर भागे । कही बढ़ती हुई आग मे ही घुस जाय । । अब ऐसी स्थितिमे तो वे दोनों ही उस अग्नि मे जल जायेंगे । उनमे अगर सुबुद्धि जग जाय, 'अन्धेके कंधेपर लगडा बैठ जाय और उधे आगे बढ़नेके लिए दिशा बताता जाय तो इस तरह से वे दोनों के दोनों अग्निसे अपनी रक्षा कर सकते है । इसी तरह से समझिये कि जो ज्ञान वाला है ज्ञान-ज्ञानकी ही बात रखता है क्रिया नहीं है, आचरण नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा ज्ञान वाला भी इस ससार आगमे जलेगा । बच नहीं सकता । और जो क्रियाने लगा है, आचरण करता है, महाव्रतपाले, व्रत, समिति पाले, पर ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, आत्मपरिवय नहीं है तो ऐसा पुरुष भी तो मुक्तिका पात्र नहीं होता । तो आचरणहीन ज्ञान भी कार्यकारी नहीं, ज्ञानहीन आचरण भी कार्यकारी नहीं, अतः श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र इन तीनोंका एकत्व ही मोक्षमार्ग है ।

ज्ञानसे ही मोक्ष होनेकी हठमे तीर्थप्रवृत्तिकी असंभवता—यहा प्रकरण यह चल रहा कि शकाकार का यह खयाल बना कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । जरा दुवितसे विचार करो । यदि यह जाना जाय कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है तो ज्ञान तो १३ वे गुण स्थानमे पूर्ण हो जाता है । १३ वा गुणस्थान सयोग-केवली है । १२ वे गुणस्थानके अन्तमे केवलज्ञान हो जाता है । ज्ञानपूर्ण हो जाता है । तो ज्ञान पूर्ण होते ही मोक्ष हो जाना चाहिए । यहा बढ़ना न चाहिए । वहा फिर ठहर तो नहीं सकते । जब ठहर नहीं सकते तो फिर उपदेश कहासे मिलेगा ? केवलज्ञान हुआ कि मुक्त हो गए । अरे केवलज्ञानी होने पर भी हजारो लाखो वर्ष या अग्रहत भगवानकी अभी जितनी आयु शेष है उतने वर्ष वे विहार करते हैं, उनकी दिव्यध्वनि खिरती है, समवशरथकी रचना होती है, गरुधर देव उनकी

दिव्यध्वनिको भेलते हैं, फिर आचार्यों द्वारा उसकी परम्परा चलती है । यदि माना कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है तो जहा ज्ञान हुआ वहा ही मोक्ष हो जाना चाहिए । ठहर नहीं सकते । जब ठहर नहीं सकते तो फिर उपदेश कहा से होगा ? उपदेश न हो तो ये बातें कहा से आयेगी ? इस कारण ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह हठ करोगे तो फिर तीर्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती । कोई कहे कि ज्ञान हो तो मोक्ष हो, होने दो, यहांके जो और लोग बचे हैं वे उपदेश बना देगे । तो भाई जिमकी जड अज्ञान है, असर्वज्ञता है उस मूलसे जो उपदेश परम्परा होगी वह समीचीन नहीं हो सकती । जिस परम्पराका मूल निर्दोष है उसमे तो प्रमाणीकता है । तो लोग ज्ञानसे ही मोक्ष होता है ऐसा मानने पर ज्ञान होते ही मोक्ष हो जायगा । अवस्थान न हो सकेगा, फिर उपदेश का अभाव हो जायगा । अब यहां कहे शकाकार कि ज्ञान होने के बाद भी पूर्वसंस्कार जब तक रहता है तब तक वह लोकमे ठहरता है और उपदेश चलता है । जब संस्कार मिट जायगा तब मोक्ष होगा । तो मुनो-भाई-ऐस कहने मे न्याय की ही तो बात कह दो, अन्यथा बतलाओ, संस्कार का विनाश भी कैसे हो ? ज्ञानसे मोक्ष होता है और कहते कि संस्कार का क्षय होनेसे हुआ तो संस्कार क्षयका कारण क्या है ? क्या ज्ञान । अगर ज्ञान है तो जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय वह संस्कार भी मिट गया, तब तुरन्त मोक्ष हो गया । फिर न ठहरेगे, उपदेश परम्परा न चलेगी । यदि कहो कि उपदेश के क्षयका कारण और है, ज्ञान नहीं, तो यह बात कैसे युक्त ठहर सकेगी । कि मात्र ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । जब परम यथाख्यात चारित्र पूर्ण होता है तो इस जीवको मुक्ति प्राप्त होती है । तो यहां तक यह बात समझना चाहिए कि आत्माका मोक्ष मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका एकत्व है, मात्र ज्ञान नहीं । आत्म विश्वास हो, आत्मज्ञान हो और आत्मस्वभावके अनुकूल ज्ञानका आचरण हो तो यह ही मोक्षकामार्ग है ।

सम्यक्चारित्रसे संस्कारक्षय होनेकी संभवतासे रत्नत्रयसे मुक्तिकी प्रसिद्धि-प्रकरण यह चल रहा है कि कोई शकाकार कह रहा कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, फिर सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र साथ मे क्यों लगाये गए हैं ? इस प्रसंगमे बहुत प्रकारसे समाधान दिया गया । अन्तमे समाधान से हठकर शकाकार यह कह बैठा कि भाई ज्ञान होने पर भी जब तक संस्कारका क्षय नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती । सो यह प्रतिज्ञा तो कायम न रह सकी कि ज्ञानसे मोक्ष होता । अब तो यह बात आयी कि संस्कारके क्षयसे

मोक्ष होता है । और फिर संस्कारक्षयका कारण क्या है ? यदि कहो कि ज्ञान है तो ज्ञान होते ही संस्कारकाक्षय हो जायगा । फिर तो मोक्ष हो जाना चाहिये । अगर संस्कारक्षय ज्ञानसे नहीं होता, कुछ अन्य चीज है तो वही तो चारित्र्य कहलाता है । चारित्र्यसे ही वह संस्कारक्षय होता है । अब और भी आपत्तियां देखिये—यदि इतना ही माना जाय कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है तब तो दीक्षा आदिक उपाय करना व्यर्थ हो जायगा । सारी क्रियाकाण्ड, सारे धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ हो जायेंगे, क्योंकि ज्ञानसे मोक्ष होता तो ज्ञान ही करना चाहिए । फिर दीक्षा या अनेक प्रकारके भेदोपे, क्रियावोपे क्यों प्रयत्न किया जाय ? तब तो यम नियम आदिक सबका अभाव हो बंटेगा । यदि कोई यह कहे कि ज्ञान और वैराग्य दोनों हुए । तो मोक्ष हो गया । तो ठीक है । तब तो मोक्ष तुरन्त ही हो जाना चाहिए । फिर क्यों ठहर रहे हैं ? फिर तो उपदेश भी कैसे होगा ? तो इस तरह यह कहा कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है और उसमें विश्वास और चारित्र्यकी बात बिल्कुल हटा दिया सो यह बात युक्त नहीं है ।

नित्यैकान्त व अनित्यैकान्तमें मोक्षप्रक्रियाकी असंभवता—अब एक दार्शनिक विधिसे और भी देखिये—जो लोग यह कहते हैं कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है उनमें कुछ लोग तो हैं नित्यवादी और कुछ हैं अनित्यवादी । नित्यवादी नैयायिक आदिक हैं । उनका कथन है कि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । देखिये जो लोग मानते हैं कि पदार्थ सर्वथा नित्य है, अपरिणामी है, पदार्थमें किसी प्रकारकी दशा, अवस्था, परिणति, बदल बदल नहीं होती है, ऐसा जो नित्यपनेका एकान्त मानते हैं उनके यहां मोक्षका कारण ही सम्भव नहीं है, क्योंकि अपरिणामी है, किसका मोक्ष कराना हैं । मोक्षके कारण भी बनेंगे कैसे ? कुछ भी परिणामन होता ही नहीं है । तब फिर नित्यपनेका एकत्व होनेपर जब वहां कोई प्रक्रिया ही नहीं हो सकती तो फिर ज्ञान और वैराग्य भी नहीं बन सकते । अतः जो नित्यावादी हैं उनको तो यह कहने का ही अधिकार नहीं कि मोक्ष होता है । ज्ञानसे मोक्ष होता है यह तो दूर रहो, पर मोक्ष होता है इतना भी कहनेके अधिकारी नहीं । जो नित्य एकान्तवादी वस्तु है, परिणति है, चेतन है, ब्रह्मा है, पुरुष है अपरिणामी है, जब यह बदलता ही नहीं है तो फिर ज्ञान कहा रहा ? बन्ध कहा रहा ? मोक्ष कहाँ रहा ? बन्ध मोक्षकी कोई व्यवस्था नहीं । क्योंकि क्रिया दो तरह की होती है एक तो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जाना और एक उसी जगह रहते हुए परिणामन होना । जैसे पुद्गलमें

काला, पीला, नीला आदिक रूप परिणामन होना अथवा आत्मामे ज्ञान, शान्ति, अशान्ति आदिक परिणामन होते हैं। तो दोनो ही प्रकारके परिणामन सर्वथा नित्य माननेमें हो नहीं सकते। सर्वथा नित्य है, बदलते ही नहीं तो अपरिणामी कौन ? तो जो सर्वथा नित्यवादी है उनको तो एक कहनेका अधिकार ही नहीं। यहा तक तो कोई कार्य ही सम्भव नहीं हो सकता। किसी पदार्थका ज्ञान ही नहीं बन सकता। ज्ञान तब बनता है, उनके सिद्धान्तमें कि जब यह आत्मा मन, इन्द्रिय, पदार्थ इनका सम्बन्ध हो। उनके यहा सुखका अनुभव ही नहीं हो सकता। सुखका अनुभव तब होता है जब आत्मा, मन और पदार्थका सम्बन्ध हो। तो जब सब चीजे अपरिणामी है तो फिर सयोगी कैसे हो सकेंगी और परिणति भी कैसे बन सकेंगी ? ज्ञान भी नहीं हो सकता तो जो नित्य एकान्तवादी है उनको यह कहने का अधिकार नहीं कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जो क्षणिकवादी हैं, क्षण क्षणमें नया-नया द्रव्य पैदा होता है, नया-नया आत्मा बनता है, जो ऐसा कहने वाले हैं वे इसमें भी अधिकारी नहीं कि मोक्षकी बात कह सकें, क्योंकि आत्मा तो क्षणिक है, नया नया होता है। एक समयमें दूसरे समय भी नहीं ठहरता तो फिर किसे मोक्षकी पड़ी ? बन्ध करे कोई दूसरा आत्मा और मोक्ष हो किसी दूसरे आत्माका तो यह अन्वेष्टन क्षणिक एकान्तवाद में हो जाता है। मोक्षकी कल्पना करना वहा व्यर्थ है, क्योंकि उत्पत्तिके अनन्तर ही विनाश हुआ। ज्ञान वहाँ नहीं ठहर सकता। न ज्ञान होता है न मोक्ष होता है। मोक्ष किसका हो ? क्षण क्षण में आत्मा नया-नया बनता है। तो जब ज्ञान नहीं ठहर सकता तो वैराग्यकी भावना कहा ठहरेगी ? आत्मा न रहा तो फिर ज्ञान वैराग्य कहा ठहरेगा ? निमित्त नैमित्तिक व्यवहारभी कैसे बनेगा ? फिर ये सब सिद्धान्त गढ़ना कैसे बनेगा कि अविद्यासे सस्कार होता, सस्कारसे विज्ञान होता। अरे निमित्त नैमित्तिक भाव जब बने तब ठहरे। जब क्षण क्षणमें पदार्थ मिटता जाता है तो फिर निमित्त नैमित्तिक भाव कहा से बनेगा ? इससे यह मानना कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं है।

नित्यैकान्त व अनित्यैकान्तमें सम्यग्ज्ञानकी प्रादुर्भूतिकी भी असंभता अब जरा अज्ञानकी बात बिचारो। उनका यह भी कहना है कि अज्ञानसे बन्ध होता है, विपरीत से बन्ध होता है, तो देखो विपरीतता उनके यहा बन नहीं सकती। ध्यान देकर सुननेकी बात है। जैसे पड़ी तो हो रस्सी और जान गए सांग, तो यह विपरीतज्ञान कहलाया। तो यह

विपरीत ज्ञान नया तब बना जब वह पहिले से जानता था कि रस्सी तो यह कहलाती और साँप यह कहलाता । जब रस्सी और साँपका भेद-विज्ञान था और उसने किसी ऐसी रस्सीको देखा जिसमें उसके विशेष लक्षण न पाये गए । और जो सामने बाते हुआ करती है वे बाते इसकें ज्ञानमें आयी तब विपरीत ज्ञान हुआ । विपरीत ज्ञान होनेमें दो बातें आती हैं—पहिली तो उन दो पदार्थों का सही ज्ञान हो, बादमें फिर उस एक ही पदार्थको देखकर उसमें उसके विशेष की उपलब्धि न हो तब विपरीत ज्ञान होता है । जैसे रस्सी और साँप इन दोनों का ज्ञान जिस पुरुषको होता है, जानता हो कि रस्सी यह चीज है और साँप यह चीज है । किन्तु ऐसे जुरे-जुरे दो पदार्थों का ज्ञान हो वही पुण्य जब किसी दिन केवल रस्सीको देखकर साँपका चिन्ह जब दीखा तब विपरीत ज्ञान होता है कि यह साँप है । इस तरह से यह बतला रहे हैं कि आत्मामें और प्रकृतिमें भेद विज्ञान न होने को विपरीत ज्ञान कहते हैं । उस विपरीत ज्ञानसे ब्रह्म बताते हैं तो यह विपरीत ज्ञान तब ही तो सम्भव है कि पहिले जानते हो कि आत्मा जुदा है और प्रकृति जुदी है । और, फिर प्रकृतिको निरख करके आत्माके चिन्ह न पाये तब ही विपरीत ज्ञान हो सकता है । तो भला बतलावो कि जिसे विपरीत ज्ञान हो रहा है उसे विपरीत ज्ञानसे पहिले आत्माका ज्ञान हुआ था या नहीं ? अगर कहो कि विपरीत ज्ञानसे पहिले आत्माका ज्ञान न था तो जैसे रस्सी और साँप इन दोनों का अलग-अलग ज्ञान न हो जिस पुरुषको वह साँपका भ्रम रस्सीमें भी नहीं कर सकता है । इसी तरह जब आत्माका और प्रकृतिका अलग-अलग ज्ञान न था पहिले, तो यह विपरीत ज्ञान कैसे बना ? और अगर कहो कि उसको प्रकृतिका और पुरुषका पहिले द्वैत ज्ञान था, तो द्वैत ज्ञान होनेसे तो मोक्ष हो जाता, फिर विपरीत ज्ञान कैसे आयेगा ? तो विपरीत ज्ञानकी बात भी नहीं बन सकती । और भी देखो-यह तो बतला रहे हैं नित्य-एकान्तवाद की बात । अब अनित्य एकान्तकी बात देखो-उनके यहां भी विपरीत ज्ञान नहीं बन सकता । क्षणिकवादी मानते हैं कि विशेषका ज्ञान जब होता तो इस ज्ञानकी उत्पत्ति वस्तुसे हुई है । जिस पदार्थका ज्ञान होता है उस ज्ञानकी उत्पत्ति उस पदार्थसे होती है, ऐसा जैन सिद्धान्त तो नहीं मानता । जैन सिद्धान्त तो अपने आपके आत्मासे अपने ज्ञानकी उत्पत्ति मानता है, पदार्थ से उत्पत्ति नहीं होती । पदार्थ तो विपरीत होता है, मगर क्षणिकवादी मानते हैं कि अगर कलमसे ज्ञान हुआ तो वे मानते कि यह ज्ञान कलमसे उत्पन्न हुआ था कपड़े से ज्ञान हुआ तो वे मानते कि कपड़े से यह ज्ञान

उत्पन्न हुआ। जो पदार्थसे पैदा हुआ ज्ञानको मानते हैं उनके यहाँ तो विपरीतपना कभी आ नहीं सकता। जो ज्ञान जिस पदार्थ से पैदा हो वह उसीको तो जानेगा। रस्सीसे ज्ञान हुआ तो रस्सी का ही तो ज्ञान होगा, सागका नहीं। तो जो पदार्थसे ज्ञानकी उत्पत्ति मानते हैं उनके यहाँ विपरीत ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इस कारण यह बात कैसे मनेगी कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है ?

मोक्षका प्राथमिक साधन भ्रमध्वंश—मोक्षका कारण क्या ? संसारके दुखोंसे छूटनेका कारण क्या ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य। जो पदार्थ जिस स्वरूपमें है उस पदार्थका उस स्वरूपसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, अपनी अपनी सत्ता लिए हुए है। किसी का सत्त्व किसी दूसरेके दबावसे नहीं है। सत् है तो वह स्वतः सिद्ध सत् है ना। वह अपने आप से है, न हो और कोई दूसरा है बना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक पदार्थ स्वतः सिद्ध है, स्वतः सत् है अतः प्रत्येक पदार्थ स्वयमेव परिणामन किया करता है। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका परिणामन नहीं कर सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने आपका ही परिणामन कर पाते हैं, कोई किसी दूसरेका परिणामन नहीं कर पाते। तब ही तो स्वातन्त्र्य है, तब ही तो सत् रहेंगे। मानो दो पदार्थ हैं—चौकी और पुस्तक। कल्पना करो कि पुस्तकने चौकीको परिणामा दिया, मानो चौकी पुस्तक रूप परिणाम गई तो इस स्थितिमें न चौकी पुस्तक रूप रही और न पुस्तक चौकी रूप रही। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का परिणामन कर दे तो फिर कोई पदार्थ नहीं रह सकता। देखो जो स्वभाव है, स्वरूप है, वह त्रिकाल अवस्थित है, लेकिन कल्पना करे और विपरीत कल्पना करे तो क्या विपरीत विकल्प किया जानेसे वस्तुका स्वरूपभी बदल जायगा। प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है, स्वयं परिणामनशील है, अपने आपकी परिणामन शक्तिसे परिणामता है। अनादि से अब तक और अनन्तकाल तक यही बात रहेगा। प्रत्येक पदार्थ स्वतः सिद्ध है, स्वतः परिणामी है। कुछ लोगोंको भ्रम हो गया है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थको परिणामा देता है, उस भ्रमका कारण है निमित्त नैमित्तिक भाव। वे बात सही न समझ सके तब भ्रम हो गया कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थको परिणामता है। देखो कुम्हार ने घड़ा बनाया—लोक व्यवहारमें जैसे कहते हैं ना, वहाँ अपना व्यापार करता हुआ कुम्हार निमित्त है। ऐसे कुम्हार की कोई चीज घड़े में जाकर घड़ा बनाती हो, ऐसा तो नहीं होता।

कुम्हारका द्रव्य, क्षेत्र, प्रभाव, असर कुछ भी घड़े में पहुँचा हो, ऐसा होता है क्या ? नहीं- वह तो अपना व्यापार करता है । उसका सन्निधान पाकर निमित्त पाकर मिट्टी अपने आपमें घटती बढ़ती है, अपने में अपना आकार बनाती है । हा यह अवश्य है कि निमित्त न हो तो ऐसा कार्य नहीं बन सकता । इतना होने पर भी निमित्त उपादान में याने जिसमें निमित्त कार्य हो रहा है उस पदार्थ में परिणति न करता । निमित्त नैमित्तिक पदार्थ भी सही है और वस्तुका स्वातंत्र्य भी सही है । जो वस्तु-स्वातंत्र्य देखता है, अपने आपकी स्वतंत्रताका परिचय करता हो, मैं हूँ, सबसे निराला हूँ, किसी पदार्थसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है इस तरह जो अपने को स्वतंत्र सत् निरखता है उस पुरुषके मोह नहीं ठहर सकता मोह तब ही रहता जब यह जान रहे हो कि मेरा तो इससे कुछ सम्बन्ध है । मेरा यह कुछ लगता है । मैं इसमें कुछ करता हूँ, मैं इससे कुछ पाता हूँ, मैं इसे कुछ देता हूँ, जब ऐसा भ्रम रहता है तब जीवको मोह उत्पन्न होता है । अरे सभी जीव अपने आपकी परिणतिसे परिणामते हैं, अपने अपने पुण्य पापके उदयका निमित्त पाकर कोई सोचे कि मैं इन परिवारके लोगोंको पालता पोषता हूँ तो उसका यह सोचना भ्रम है । ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को पद-पद पर दुखी होने का मौका मिलता है । परिवारका कोई व्यक्ति आपकी इच्छाके अनुकूल अपनी परिणति करे यह तो सम्भव नहीं । कदाचित् कभी आपकी इच्छा के अनुकूल वह चल जाय यह बात अलग है । जब आपके इच्छाके अनुकूल आप उनका परिणामन न पायेंगे तो आप दुखी ही होंगे । इससे यह जानो कि सब जीव स्वतन्त्रतासे अपनी अपनी परिणति से परिणामते हैं । सत् है, सभी स्वयंके कमाये हुए पुण्य पापका निमित्त पाकर स्वयं सुखी दुखी होते हैं । उनका सासारिक सब कुछ उनके भाग्यसे होगा । ऐसा सही ज्ञान रहे तो वहाँ क्लेश न होगा । तो वस्तु स्वतन्त्रताका ज्ञान हो जाना, अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय हो जाना, बस लोक में यह ही मात्र एक विभूति है, आपका जगतमें कहीं कुछ नहीं है । सभी दिखने वाली चीजें पौदगलिक हैं, उन्हें व्यर्थ ही आप अपनी मान बैठते हैं, जब आप उन्हें अपनी मान लेंगे तो उनके विघटने पर तो आप दुखी होंगे ही । इन समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने आपके आत्माका स्वरूप है, उसे आत्मारूपसे श्रद्धान करना इसे कहते हैं सम्यग्दर्शन ।

अन्तस्तत्त्वके प्रकाशकी ही शरण्यता—जीवका साथी, शरण, मित्र । हितू सम्यक्त्व भाव है । सम्यक्त्वका भी तब बने जब वस्तुस्वरूपका सही-सही निर्णय हो । सम्यक्त्व हो गया तो फिर आपकी मुक्ति अवश्य होगी । सम्यक्त्व छूट जाय तो भी कभी न कभी

मुक्ति अवश्य होगी । उपशम सम्यक्त्व छूट जायगा, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व छूट जायगा । तो सम्यक्त्व ही एक मित्र है । समन्तभद्राचार्य ने एक जगह कहा है कि “न सम्यक्त्व-समकिञ्चित्तत्रैकालये त्रिगत्यापि, श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमनान्यत्तनूभूताम्” अर्थात् सम्यक्त्वके बराबर श्रेयस्कर और कुछ नहीं है और मिथ्यात्वके बराबर लोक में कष्ट करने वाली कोई चीज नहीं है । लेकिन इन मोहों की प्राणियों की क्या स्थिति गुजर रही कि इस मोह मोह में ही पगे चले जा रहे हैं और निरन्तर दुखी बने रहा करते हैं । दुखी भी होते जाते फिर भी उस दुख से छूटना नहीं चाहते । जैसे एक घटना है कि कोई एक बुढ़ा अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ दुखी हो रहा था । उसके नाती पोते उसे हैरान कर रहे थे । कोई पोता हाथ भकभोरता, कोई सिर पर चढ़ता, कोई मूछ पाड़ता, उससे हैरान होकर वह बुढ़ा रो रहा था । वहाँ से एक सन्यासी निकला । उस सन्यासी ने बुढ़े से पूछा—भाई क्यों रो रहे हो ? तो बुढ़े ने बताया कि महाराज ये नाती पोते मुझे बहुत हैरान करते हैं, मुझे बड़ा दुख पहुँचाते हैं । तो सन्यासी ने कहा—क्या मैं तुम्हारा मारा दुख मिटा दूँ ? तो बुढ़ा बड़ा खुश हुआ । सोचा कि शायद सन्यासी जी कोई ऐसा मंत्र पढ़ देंगे कि ये नाती पोते मेरे चरणों में लोटते फिरेंगे, मेरी हूँ हज़ूरी में बने रहेंगे, तो बुढ़े ने कहा महाराज अच्छा है, हमारा दुख मिटा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी । तो सन्यासी बोला—तुम घर छोड़कर हमारे साथ रहो, फिर तुम्हें कोई दुख न रहेगा । यह सुनकर बुढ़ा झुझला कर बोला—अरे क्या कहते सन्यासी जी ? देखो हम इन बच्चों के बाबा ही रहेंगे, ये हमारे नाती पोते ही कहलायेंगे । तुम बीच में कौन सी दलाली की बात करने आ गए ? तो देखिये जिस बात से दुखी हो रहे उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसी में रम रहे । जिस मोह के कारण दुखी हो रहे उसी मोह को अपना रहे । पर वस्तुओं को अपनाने से दुखी हो रहे फिर भी यह कुटेव बनाये हैं कि ये ही सब कुछ मेरे हैं । ठीक है खूब मानते रहो अपना, पर एक समय अवश्य ही ऐसा आयेगा कि सब कुछ छोड़ना होगा । मरण के बाद क्या दशा होगी इस बात पर कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है ।

सम्यक्त्वसाधनाका साधन—भैया सम्यक्त्वका साथ लो, सम्यक्त्वलाभके लिए ही देव, शास्त्र, गुरुकी उपासना बतायी गई है । भगवान की भक्ति बड़े शुद्ध मनसे करें । कभी यह बात न विचारे कि मेरे को दूकानमें लाभ अधिक हो इसलिए मैं पूजा दर्शन करने आता हूँ । मेरे को कोई कुटुम्बका लाभ विशेष हो इसलिए दर्शन करता हूँ । मेरे को इस जीवन में इन्द्रिय सुख वर्तता रहे इसलिए दर्शन

करता हूँ यह भाव न आये, क्योंकि विदेशोमे देखिये-रूस, अमेरिका, फ्रांस, आदिक के लोग तो तुम्हारे महावीर स्वामीके दर्शन करने नहीं आते फिर भी तो वे कितने धनी हैं, कितने सुखी हैं। तो यह ख्याल गलत है कि भगवानकी पूजा करनेसे हमको कुटुम्बलाभ होगा। धन लाभ होगा। बल्कि निरपेक्ष होकर यदि प्रभुकी भक्तिमे आये तो ऐसा पाप रस घटेगा पुण्य रस बढ़ेगा। आपके माँगने से ये चीजे कभी नहीं मिलती, यह बात निश्चित है। कभी कोई महावीर जी अथवा शिखरजी गया तो वहाँ मनीषी करने से कुछ नहीं होता हा होना होता है तो हो जाता है। तो भगवानकी भक्ति कोई निरपेक्ष होकर करे तो उससे पुण्य रस बढ़ता है। बल्कि प्रभुसे मनीषी करने पर आपके सासारिक सुख भी समाप्त हो जाते हैं। तो निरपेक्ष होकर प्रभुभक्तिमे लगे। संसार दुःखपूर्ण है मैं इस ससारसे मुक्ति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, ऐसा निरपेक्ष होकर शुद्ध बनकर प्रभुकी आराधनामे लगे। शास्त्रस्वाध्याय करो, तत्त्वज्ञान करो, वहाँ ऐसी रूढ़ि रखने से काम न चलेगा कि हमारा तो शास्त्र पढ़ने का नियम है इसलिए शास्त्र खोला, दो चार लाइन बाँचा और चल दिया। समझ लिया कि शास्त्र पढ़नेका हमारा नियम पूरा हो गया। तो इस रूढ़िसे काम न चलेगा। और शास्त्रका स्वाध्याय मनन पूर्वक हो, अपने आप पर घटित करते हुए हो। या शास्त्र की आराधना करे, ज्ञान सीखे। देखिए जो दर्शन मे, ज्ञान मे, चारित्र मे हुए पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, श्रद्धानी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनमे श्रद्धा जिनको होगी उनका वह एक चिन्ह है कि इन्हे धर्म की श्रद्धा है। धर्मात्माओं मे जिनकी भक्ति हो उसे कहा जायेगा कि इसे धर्म मे श्रद्धा है। जो धर्मात्माजनों से दूर-दूर रहता है, उनके प्रति जिसे भक्ति नहीं जागती है, उसे कैसे कहा जा सकता है कि इसको धर्म की श्रद्धा है। कदाचित् कोई साधु या कोई धर्मात्मा पुरुष बिल्कुल ही गलत रास्तेपर चलता है तो उससे दूर रहे, पर उसे देखकर यह ख्यालमे आना चाहिए कि मोक्ष मार्गमे यह दशा हुआ करती है। एक व्यक्तिसे उपेक्षा हो गई मगर धर्मसे उपेक्षा तो न हुई, तो श्रद्धान करे, दर्शन करे, गुरुसेवा करे, पद-पद पर यही बात बतलावें कि उपयोगको आत्मापर श्रद्धा है, परका त्याग किये हैं, मार्ग तो यही है दुःखो से छूटने का। ऐसी भावना बनानेके लिए गुरुजनोंके लिए जो आवश्यक है, आहारदान, शास्त्रदान, औषधिदान और अभयदान, उनका दान कीजिए। यह गुरु आराधना, देवशास्त्र गुरुकी सेवा, यह सम्यग्दर्शन मे हमारा व्यवहारिक कदम है। यह नहीं है तो हम आगे क्या बढ़ेंगे ?

सूत्र बिल्कुल सही है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका एकत्व मोक्षका मार्ग है ।

ज्ञान और चारित्रमे अभेद व भेदकी सिद्धि—अब एक शका और हो सकती है कि दर्शन ज्ञानकी एक साथ प्रवृत्ति हुई फिरभी भेद है । ठीक है, यह तो समाधान दे दिया, लेकिन कालभेद व स्वरूपभेद दोनों ही ज्ञानचारित्रमे नहीं है यह बात कही जा रही है । तो ज्ञान और चारित्रमे कालभेद नहीं है, इसमे एकत्व हो जायगा । ज्ञान, दर्शन का तो समाधान दे दिया मगर ज्ञान और दर्शन जब है तब इनमे कालभेद नहीं है । साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ज्ञानकी स्थिरताका नाम चारित्र है । सो स्वरूप भेद भी नहीं है, ज्ञानकी स्थिरता ही चारित्र कहलाती है इसलिए उनमे एकत्व हो जायगा । यहाँ मुख्यतासे तो कालभेद नहीं है यहा शकाकारका कहना है । इसके समाधानमे जरा सोचो ज्ञान और चारित्र इनमे कालभेद है कि नहीं ? तो कही नहीं है कही है । जहा कालभेद नहीं है वहा भी स्वरूप जुदा है और जहा अन्तर की बात है वहाँ ज्ञान और चारित्रमे कालभेद है । जैसे तत्त्वार्थराजवर्तिकमे एक दृष्टान्त दिया है कि कोई माता व्याभिचारिणी थी और उसका पुत्र भी व्याभिचारी था । पुत्रका सम्बन्ध दूसरे से था और माताका सम्बन्ध दूसरे से था । एक रात्रिको माता और पुत्र दोनों चले । अधेरी रात्री थी, रात्रीमे दोनों एक जगह मिल गये । अब पुत्रने यह न जाना कि यह मा है और मा ने भी यह न जाना कि यह पुत्र है । पुत्रने भी वही समझा जिससे वह मिलता था और माताने भी वही समझा जिससे वह मिलती थी । दोनों ही स्पर्श करने को थे कि एकाएक बिजली चमकी । दोनों ने एक दूसरे को भट पहचान लिया और वे हट गए । अब देखिए—एक ही समयमे दोनों का वह ज्ञान हुआ और हटे सो यह चारित्र हुआ, तो देखो ये ज्ञान और चारित्र एक साथ हुए, यह शकाकारका कहना है । तो ज्ञान और चारित्र एक साथ है । तब इनमे भेद न मानना चाहिए । समाधानमे पुन. देखिए—यहा पर भी यद्यपि ऐसा लग रहा कि ज्ञान और चारित्र एक ही समयमे हुआ, जैसे उस घटनामे देखा था कि माता और पुत्रको एक साथ ज्ञान हुआ और एक साथ हटे तो वहा मोटे रूपसे लगता तो यही है कि उसमे समय भेद नहीं है ? देखिये पान बड़े कोमल होते हैं । एक साथ ५० पान मानलो रखे हैं, उनपर जोरसे सूईका प्रहार कर दिया जाये तो वे सारे पान एक साथ छिद जायेंगे । तो भला यह बतलाओ कि क्या वे ५० पान एक ही समयमे छिदे या उनमे समयभेद है ? लगता तो यो है कि जोरसे सूई मारा और एक

साथ ही छिदे, लेकिन जब एक पानमे सूई छिदी दूसरे पानमे गई, दूसरे पानके बाद तीसरे पानमे गई, यो सभी पानोको पार करके जब सूई बाहर निकली तो उसमें समय भेद रहा ना। एक ही समयमे तो नहीं छिद गए। तो दिखनेकी बात जुदा है मगर वास्तविकता जुदी है। वहा ५० पान एक समयमे नहीं छिदे, क्रमसे छिदे, इसीप्रकार ज्ञान और चारित्र एक समयमे नहीं हुए। जानना और हटना एक समयमे नहीं होता। उसमे भी समयभेद है इसलिए कालभेदकी दृष्टिसे ज्ञान और चारित्रमे एकता नहीं है।

ज्ञान और चारित्रमे अर्थभेदका प्रकाशन—दूसरी बात—ज्ञान और चारित्रमे अर्थभेद भी है, इसी कारण भी एकत्व नहीं है। ज्ञानका अर्थ है तत्त्वका जानना। चारित्र का अर्थ है कर्मका ग्रहण करने वाली क्रियाका विराम हो जाना, जिससे कि ग्रहणमे न आये, बन्धनमे न आये, यह है चारित्रका लक्षण। तो अर्थभेदसे भी ज्ञान और चारित्रमे भेद है, इस पर भी यह बात और समझिये कि कालका भेद न भी हो तो भी वे एक नहीं हो जाते। कालका भेद न होनेसे दोनो एक नहीं हो जाया करते। मत रहो कालका भेद, जिसका जो लक्षण है उह उसका ही है, अभेद न हो जायेगा। जैसे इस समय एक ही साथ हम आपकी गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग आदिक अनेक कर्मोका उदय चल रहा है। कालभेद तो नहीं है, जिस समय मनुष्यगतिका उदय है उसी समयमे पञ्चेन्द्रिय जातिका उदय है, और्दायक नामकर्मका उदय है तो क्या वे एक साथ काल-भेद न होनेसे एक हो जाये, यह कोई नियमकी बात नहीं है। तो वहा भी जैसे ज्ञान दर्शनमे नयोकी अपेक्षासे भेद और एकत्व किया गया इसी प्रकार ज्ञान और चारित्रके सम्बन्धसे नयोकी दृष्टिसे एकत्व और भिन्नता समझ लीजिए। जब एक आत्मस्वभावको देखते हैं तो वह ज्ञानसे जुदा नहीं, चारित्रसे जुदा नहीं। आत्मद्रव्य एक है। द्रव्यार्थ दृष्टिसे ज्ञान और चारित्रमे भेद है। ज्ञान, चारित्र अपना-अपना लक्षण जुदे-जुदे पाते हैं। जैसे रूप, रसादि नहीं होते, गंध, स्पर्शादि नहीं होते आदि। इसीतरह ज्ञान, चारित्र भी एक पृथक् लक्षण वाले हैं।

एकत्व और अनेकत्वका एक अधिष्ठानमें दिग्दर्शन—तीसरी बात देखिए—क्यो परस्परमे भगडा करते ? अन्य दार्शनिकभी ऐसा स्वीकार करते हैं कि एक ही पदार्थमे तीन गुण, तीन शक्तिया, तीन परिणतिया जुदी-जुदी होती है, और तीनों एकमे होकर भी एक साथ होकर भी तीनों एक नहीं बन जाया करती। इसके अनेक उदाहरण आपको सुननेको मिल सकते हैं। जिसे पता है कि प्रधान याने प्रकृति और पुष्पका वह समझे प्रकृतिका तो नाम प्रधान है। साख्य सिद्धान्तमे प्रकृति एक मानी गई है मगर

उमके गुण तीन हैं—सत्त्व, रज और तम । सत्त्व नाम उसका है जहा शान्ति हो, समता हो, कलह न हो और रज नाम है एक उन्नतिका अथवा विशेष एक विकारका और तम नाम है मिटनेका । यो तो सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण हैं । उन तीनों गुणोंकी समतासे तो प्रधान एक है और तीन गुणोंमें विषमता हो तो प्रधानमें तीनपना है । देखो भाई जो भी अन्य दार्शनिक कहते हैं उन सबकी दृष्टिया जैन दर्शनमें मिलेगी । कोई भी अन्य मत जैन सिद्धान्तसे अलग होकर नहीं बनता । जैन सिद्धान्तकी एक-एक किरणको लेकर उसका एकान्त करके अन्य दार्शनिकों ने दर्शन बनाया । सत्त्व, रज, तम क्या आप नहीं मानते ? उसीका तो दूसरा नाम उत्पाद व्यय ध्रौव्य है, सत्त्व, रज, तम है, सत्त्व है ध्रौव्य, रज है उत्पाद और तम है व्यय । अब पदार्थमें देखो—जो भी पदार्थ है वह एक है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन जब उसके तीनों गुणोंपर दृष्टि जाती है तो उसमें तीनों बातें मालूम पड़ती हैं, व्यवहारमें भी आती हैं, तो एक भी है, तीन भी है, इसीतरह वह आत्मस्वभाव एक भी है, और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रूपसे तीन भी हैं । बौद्धजन एक रूप परमाणु मानते तो परमाणुमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारोंके लक्षण आ गये पृथ्वीका लक्षण है कर्कस होना, जलका लक्षण है द्रव्य, अग्निका लक्षण है दाह और वायुका प्रसरण । तो यह चारों जो एकत्व है वह रूप परमाणुमें हैं । तो होने पर भी ये चारों बातें मानी गई ना । चार महाभूत बताये हैं । और भी देखिये—न्याय सिद्धान्तमें प्रमाण, प्रमेय, अवगम, यद्यपि विलक्षण हैं लेकिन इनके समुदायका नाम विज्ञान है अनेक प्रकारके सूत रेशमी लाल पोले हरे आदिक एक ही कपड़ेमें लगाते हैं फिर भी कपड़ा एक है फिर भी वहा तंतुओंमें भेद है ना ? अनेक लौकिक दृष्टान्त ऐसे मिलेंगे कि एक पदार्थ होने पर भी उसमें अनेक गुण अपना अपना जुदा जुदा स्वरूप रखते हैं । इससे यह बिल्कुल सही कहा गया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका एकत्व मोक्षका मार्ग है ।

ससरण्डिम्बनाशकी चिन्ता—ससारमें अज्ञानके कारण चलते चलते अनन्त काल व्यतीत हो गये, फिर भी इस मोही प्राणीमें ऐसी कुटेब लगी है कि जिस मोहको अनादि कालसे जकड़े चले आये हैं, जिस मोहमें रहकर यह जीव अनेक कष्ट पाता रहता है, फिर भी ऐसा अज्ञान लगा है कि मोहको छोड़कर अन्य कोई मार्ग इसकी दृष्टिमें नहीं आ रहा । तो जिस रफ्तारसे अनन्त काल व्यतीत किया वही अब भी करते रहे तो बतलावो इस मनुष्यजन्मके पानेसे लाभ क्या है ? धनी बन जाना यह मनुष्य जन्मकी

कोई लाभवाली बात है ? धन तो धनमें है, वह तो यही रह जाता, इसे अकेले जाना पड़ेगा। क्या लोकमें यश प्रतिष्ठा बढ़ जाना कोई कल्याणकी बात है ? यश प्रतिष्ठा नाम किसका ? कुछ मोही स्वार्थीजन कोई गुण गा दे, इसका नाम है यश। उससे लाभ क्या ? मरनेपर इसके साथ क्या है ? सब असार है। जितने समागम है वे सब विनाशीक हैं, बेकार हैं। मोह करके खूब दुःखी होते, कर्मबन्धन करते, विपत्तिमें अपने आपको डाल रहे हैं। और जितना समागम मिला है, जिसे कुटुम्ब कहते हैं वह समागम इसके मोह बढ़ाने में एक कारण बन रहा, आश्रय बन रहा, तो एक तो यह स्वयं मोहवश दुःखी है और बाह्य कारण ऐसा मिल रहा कि कुछ अगर यह शान्त सा भी बैठा हो तो उसको देखकर यह उनमें राग और लगाव लगाता। रागकी ज्वालामें जल रहा है। जरा अपने भीतर देखो तो सही कितनी विपत्ति है ? कितना घोर संकट है। मोहमें मान रहा है कि मेरे तो बड़ा मौज है। खूब खाने पीनेका, आरामका, दूकानका, समाजका, इज्जत पानेका बड़ा मौज है। अरे ऐसा भाव भ्रम है, मोह है। जहां मोह है वहां विडम्बना ही विडम्बना है। कहा सन्तोष करते ? तो यह मोह भाव छोड़नेकी चीज है। आत्मानुशासनमें बताया है कि एक कषायी एक बकरेको मारनेके लिए ले जा रहा था। रास्तेमें एक पेड़के नीचे बैठ गया। देखिये इन कुत्ते बकरोकी ऐसी आदत होती है कि जहां बठते हैं वहां खरोचते हैं। तो वह बकरा उस जगह अपने पैरोसे भूमि खरोचने लगा। कुछ ही खरोचनेपर उसमें से एक पैनी धारवाली छुरी निकल आयी। कषायीने देखा कि यह तो छुरी निकल आयी, साफ है, बस उसे क्या विलम्ब था। जहां आध घण्टे बाद उसकी हत्या करनेको था तहां उसने उसी समय वही हत्या करदी। जैसे उस बकरीने अपने पैरोसे कुरेदकर अपने प्राण जल्दी ही गवा दिये, इसीतरह ससारके जीव अपने व्यवहारसे, अपने लगावसे अपने मन वचन कायकी चेष्टासे तुरन्त फसते हैं, तुरन्त अपनी बरबादी करते हैं। तो मोहमें अब तक यह जीव परेशान होता चला आया है। उस मोहको दूर करनेका अब उपाय करे। मोहको दूर करनेके क्या उपाय है ? वही इस तत्त्वार्थ महाशास्त्रमें कहा जा रहा है।

सोच्य पदार्थमें राजी न होना मुक्तिका तन्त्र—मोक्ष कैसे मिलेगा ? मोक्षका मार्ग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए ? ज्ञानमात्र अपनेको अनुभवना चाहिए। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र, इनकी ही धुन हो। भेदविवक्षासे तीन पर्याय हैं। द्रव्य एक है, परिणति अनेक है। भेदविवक्षामें गुण पर्याय समझाये जाते हैं। वस्तु है और परिणमती है। ज्ञानमात्र अनुभव करनेमें सब चीजे आ जायेगी। कीजिए अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव। मैं खण्डेलवाल हूं, अग्रवाल हूं हूमड़ हूं, नरसिंहपुरा हूं, अमुक जातिका हूं,

अमुक लाल हूँ, अमुक व्यापारी हूँ, ऐसी पोजीशन वाला हूँ, अमुकका बाप हूँ, बाबा हूँ, अदिक रूप आप अपनेको अनुभव न कीजिए। क्योंकि जिस रूपमें आप अपनेको अनुभव करेगे उस रूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा और उसके पीछे आपको दुखी होना पड़ेगा। अपने आपको यह बोल श्रद्धा हो जाय कि मैं ज्ञानमात्र हूँ तो इसको उचित व्यवहार करना होगा। केवल ज्ञाता द्रष्टाकी परिणति, जानना, यह परिणति होगी। तो एक ही काम है, मैं सबसे निराला एक ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ। आकाशवत् निर्लेप हूँ। आकाशमें और हममें अन्तर यही है कि मैं चेतन हूँ और वह अचेतन है। जैसा आकाश है वंसा ही मैं हूँ। हम खुद अपने आप गडबडी मचाते हैं, उस रूप बना लेते हैं, पर बाह्य वस्तुकी ओरसे कोई सकल्प करे कि मैं इसे मिटा दूंगा तो इसमें कौन समर्थ हो सकेगा? मैं ही राजी होऊँ तो अपने को बरबाद कर डालूँ। जैसे—देखा होगा कि होलीके दिनोमें लोग परस्परमें रंग डालते हैं। तो उनमें जब खुद राजी होंगे तभी तो दूसरे लोग उसपर रंग डाल सकेंगे यह सज्जनो-की गोष्ठीकी बात कह रहे हैं, अन्धेर नगरीकी बात नहीं कह रहे ऐसे ही हम राजी हैं इसलिए शरीर सम्बन्ध, कर्मबन्धन आदि हमपर चल रहे हैं, अगर हम राजी न हो तो ये हटने लगेंगे।

मोक्षमार्गकी घोषणा—मोक्षशास्त्रके प्रथम सूत्रमें मोक्षमार्गकी घोषणा की है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका एकत्व मोक्षका मार्ग है। इस सम्बन्धमें बहुत कुछ विचार होनेके बाद अब अन्तमें कुछ थोड़ी सी और बातें आरही हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र यह क्रम क्यों रखा गया है। दर्शन विश्वास, ज्ञान (जानना) और चारित्र (आचरण) यह बात यह दर्शनके लिए है कि सम्यग्दर्शन होने पर पूर्ण सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हो अथवा न हो, दो दो बातें हैं। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान होनेपर सम्यक्चारित्र हो या न हो, यहाँ मतलब पूर्णता से है। सम्यग्ज्ञानके होनेपर ज्ञानकी पूर्णता हो अथवा न हो, सम्यग्दर्शन व ज्ञानकी पूर्णता होनेपर चारित्र पूर्ण हो जाय अथवा नहीं, यह भजनीय है, किन्तु जिसके चारित्र पूर्ण हैं उसके सम्यग्दर्शन और ज्ञान नियमसे परिपूर्ण है। जहाँ सम्यग्ज्ञान परिपूर्ण है उसका सम्यग्दर्शन नियमसे परिपूर्ण है। इससे अगली बात हो या नहीं, पर अगली बातके होनेपर पहिली बात नियमसे है, यह क्रम इस बातको बतलाता है।

उत्तरोत्तर भजनीयताके विषयमें एक शका—अब रत्नत्रयमें उत्तरोत्तर भजनीयताकी बात सुनकर एक शका हो सकती है कि विश्वास तो सदा ज्ञानपूर्वक ही होता है, फिर यह क्यों कहा गया कि श्रद्धान पहिले, उसके बाद ज्ञानकी पूर्णता है। अरे ज्ञान हो तब ही तो विश्वास कर सकेगा, अन्यथा अज्ञानपूर्वक हुई श्रद्धामें दोष लगेगा, अज्ञानमें भी श्रद्धा बन

जायगी। यदि पहिले सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर उत्तर अर्थात् ज्ञान भजनीय है, ऐसी बात कही जायगी, ज्ञानके अभावमें श्रद्धा कह बैठेंगे तो अज्ञानपूर्वक श्रद्धा कहलायगी तो फिर सब जीवोंके सदाकाल श्रद्धा रहो। अज्ञान तो सबके है। तो अज्ञानपूर्वक क्या विश्वास हुआ करता है? एक ऐसी शका उत्पन्न होती है। इसी शकाके समर्थनमें और भी सुनो। जिसने आत्मतत्त्वको जाना ही नहीं उसको श्रद्धा कैसे बन जायगी? जिस फलका ज्ञान ही नहीं है, जिस फलकी प्राप्ति ही नहीं है उस फलमें यह कैसे कहा जायगा कि उसके रसका उपयोग हो रहा है। तो अविज्ञात पदार्थमें, जिसे जाना नहीं है ऐसे पदार्थमें श्रद्धान तो बन नहीं सकता। ज्ञान पहिले माना ही नहीं तो श्रद्धान नहीं हो सकता। दो १ खतम हो गए। इसलिए यह मांगना चाहिए कि पहिले ज्ञान होना है, फिर श्रद्धान होता है। यह शंकाकार कह रहा है, और लोकमें भी ऐसा ही देखा जाता है। तीसरी बात शकाके समर्थनमें और विचारे। यदि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर ज्ञान भजनीय रहे, या नेहो अथवा न हो, इस तरह अगर रहे तो ज्ञान तो पहिले था नहीं। पहिले क्या था? मिथ्या ज्ञान था। मिथ्याज्ञानके बाद हुआ सम्यग्दर्शन। सम्यग्दर्शनके बाद मान लिया सम्यग्ज्ञान तो सम्यग्दर्शनसे पहिले तो मिथ्याज्ञान था। मिथ्याज्ञान हटा तब हुआ सम्यग्दर्शन। मिथ्याज्ञान हटा और सम्यग्ज्ञान न आ पाया क्योंकि सम्यग्ज्ञानको शककारने माना कि सम्यग्दर्शन होनेके बाद होगा। इनका कथन है कि उससमय न सम्यग्दर्शन रहा, न सम्यग्ज्ञान रहा। जड़ हो गया। सम्यग्दर्शनसे पहिले सम्यग्ज्ञान तो है नहीं, मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञान दूर हुआ तब हुआ सम्यग्दर्शन। सम्यग्दर्शन दूर हुआ तब हुआ सम्यग्ज्ञान। तब कुछ समय आया ना कि न सम्यग्दर्शन रहा न सम्यग्ज्ञान। इसका अर्थ हुआ कि जड़ हो गया। इससे मानना चाहिए कि सम्यग्दर्शनसे पहिले ज्ञान होता है। अगर ऐसा न मानेंगे तो यह दोष आता है, और जब ज्ञान ही न रहा, जड़ हो गया तो मोक्षका उपदेश किसको देते? मोक्षमार्गकी किसे परीक्षा कराते? मोक्ष हो ही नहीं सकता। मार्ग बन ही नहीं सकता। तब यह कहना चाहिए कि सम्यग्दर्शनसे पहिले ज्ञान होता है। यह मत कहो कि सम्यग्दर्शनके बाद ज्ञान होता है। भजनीय है, हो भी, न भी हो, यह शंका हुई।

सम्यग्दर्शन होनेपर सम्यग्ज्ञानकी भजनीयताके विषयमें हुई आशंकाका समाधान—
अब उत्तरोत्तर भजनीयताका समाधान सुनो जो यह बात कही गई है—सम्यग्दर्शन होनेपर ज्ञान हो या नहीं, चारित्र्य हो या नहीं, इसका अर्थ है कि सम्यग्दर्शन होनेपर पूर्णज्ञान हो या नहीं। साधारणतया सम्यग्ज्ञान तो सम्यग्दर्शनके साथ ही हुआ, वल्कि जिस प्रकारका ज्ञान सम्यग्दर्शन होनेपर बन गया उस तरहका ज्ञान तो सम्यग्दर्शनसे पहिले भी होता, सिर्फ

सम्यक नहीं बनता। जैसे-किसीने मिश्री न खायी हों, आप उसे युक्तियोंसे बहुत-बहुत समझाएँ कि देखो मिश्री गन्नेके रससे बनती है। गन्ना तो चूसा होगा ना?—हाँ हाँ। तो उस गन्नेको अग्निमें तपाकर उसे गाढ़ा करके राव बना दिया गया तो वह रससे भी मीठा हो गया, उसे और तपाकर, जब गुड़ बना लिया गया तो वह उससे भी मीठा हो गया। गुड़से जब मैल निकालकर शक्कर लना ली गई तो वह और भी मीठी हो गई। उस शक्करका सारा मैल निकालकर जब मिश्री बना ली गई तो वह सबसे ज्यादा मीठी हो गई। तो समझ गए ना मिश्रीका स्वाद? हाँ समझ गए। अब जरा मिश्रीकी एक डली उसके मुखमें उठाकर रख दो तो उससे जो ज्ञान बना उसमें और पहिले की जानकारी वाले ज्ञानमें अन्तर है ना? अरे मिश्री चखनेके बाद जो ज्ञान बना वह एक अनुभवात्मक ज्ञान है इस अनुभवात्मक ज्ञानसे पहिलेका जो ज्ञान था वह अनुभवविना ज्ञान था। इसी तरह जीवादिक पदार्थोंका आत्माका जो श्रद्धान होगा तो वही श्रद्धानसे पहिले ज्ञान तो होता है। कुछ भी उसका बोध न हो, तत्त्वाभ्यास न हो, आत्मस्वरूपके बारेमें जानकारी न हो तो श्रद्धान कहा से हो? लेकिन श्रद्धान होनेपर यहो ज्ञान निश्चय वाला ज्ञान कहलाने लगता है। जो अनुभव सहित ज्ञान हो उसे कहते हैं सम्यग्ज्ञान और जो अनुभवसे पहिले ज्ञान हुआ है उसे सम्यग्ज्ञान नहीं कहा। तो ऐसा सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शनके साथ-साथ होता है। लेकिन सम्यग्ज्ञान श्रुत ज्ञान और केवलज्ञान इन दो में समझिये तो श्रुत ज्ञानकी पूर्णता सम्यग्ज्ञान होनेके पीछे होती है और केवलज्ञानकी उपलब्धि सम्यग्ज्ञानके बाद होती है, इस कारणसे यह बात सही है कि पूर्व पूर्व होनेपर उत्तर उत्तर भजनीय है। जितनेमें ज्ञानकी पूर्णता समझी जाय उतने ज्ञानका यह जिकर है। श्रुतज्ञान पूर्ण कब होगा? जब श्रुतकेवली होगा। श्रुतकेवली होगा तो सम्यग्दर्शनके अनन्तर होगा इसलिए यह बात ठीक बैठ जाती है।

शुद्धनयका पथ और सम्यक्त्व प्राप्ताद—अब सम्यग्दर्शनके बारेमें कुछ ध्यान लगाकर विशेष यह समझें कि सम्यग्दर्शनका जो विषय है वह अखण्ड एक ज्ञायकस्वरूप है। शुद्धनयका जो विषय है उसका जो आश्रय करता है ऐसा पुरुष शुद्ध नयकी कल्पनासे परे होकर सम्यक्त्व प्राप्त करता है। दो तरहके नय बताये गए—(१) शुद्धनय (२) अशुद्धनय। शुद्धनयका अर्थ है अखण्ड एक शाश्वतस्वरूप, जिसका विषय हुआ। अशुद्ध नयका विषय है कि उस अखण्ड वस्तुके भेद किए जा रहे हो। देखो इस प्रकरणमें अशुद्धनयका अर्थ विकार न लेवे। विकार भी है, स्वभाव भी है, गुण है, सब है। अशुद्धनयका अर्थ है जहाँ अखण्ड तत्त्व विषयमें न हो। किसी भी प्रकारका खण्ड हो उसे अशुद्धनय कहते हैं। जैसे शुद्ध दूध और अशुद्ध दूध। कोई पुरुष नहा धोकर बड़े कुल वाला अपने ही हाथसे

दूध दुहकर लाये और उसमें बड़ा शुद्ध अठपहरा गरम जल मिला दे तो बताइये वह दूध शुद्ध है कि अशुद्ध ? देखिये यह बात पूछ रहे हैं पदार्थकी दृष्टिसे, छुवाछूत वाले शुद्ध अशुद्धकी बात नहीं पूछ रहे । परखिये वह दूध अशुद्ध है । दूधमें पानी मिल जानेमें दूध अशुद्ध हो गया । शुद्ध दूधमें किसी अन्य चीजका मिश्रण नहीं होता । क्रीम बनाने वाले लोग जब मशीनसे उस दूधकी क्रीम निकाल लेते हैं तो वह दूध अशुद्ध हो जाता है, यदि दूध जैसा का तैसा रहे जैसा अपने आप है वैसा रहे तो वह शुद्ध दूध है । और उसमें कुछ जोड़े या उसमें से कुछ निकाले तो उसे अशुद्ध कहते हैं । छुवाछूत वाली बात नहीं कह रहे, यहा द्रव्य स्वयं अपने आपमें परिपूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ा न जाय इसमें से कुछ न निकाला जाय तो उसे कहते हैं शुद्ध । इसीतरह आत्माकी बात देखो आत्मा एक चैतन्यस्वरूप ज्ञान-मात्र अखण्ड है । इसका अगर कोई यो वर्णन करे कि इसमें राग है, द्वेष है, कर्म इसके साथ हैं, शरीर इसके साथ लगा है तो यह कौन सा नय हुआ ? अशुद्धनय । और कोई यह कहे कि आत्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र आनन्द आदि गुण हैं तो यह कौनसा नय है ? यह भी अशुद्ध नय है, वयो कि अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्माका इसने भेद किया, खण्ड किया, यह भी अशुद्ध नय है । जब शुद्धनयकी बात बतावे तो शुद्धनयकी बात बताने लायक कोई शब्द नहीं है, फिर भी कुछ शब्द है—अखण्ड, एक, शाश्वत, पर्यायसे अतीत ऐसा जो एक द्रव्य है, स्वभाव है वह शुद्धनयका विषय है । ऐसा शुद्धनयका विषय बने तो सम्यक्त्वका लाभ हो । उसे ही सीखनेके लिए यह व्यवहार नय, पर्यायार्थिकनय, अशुद्धनय कहना होता है, और इनके कहे बिना काम भी नहीं चलता ।

व्यवहार और निश्चय नयकी आवश्यकताका दिग्दर्शन—व्यवहारनय आवश्यक है । किसलिए ? निश्चय द्वारा बताये गये विषयको समझनेकी पात्रता लानेके लिए, और करने का काम है कि व्यवहारनय भी छूटे और निश्चयनय भी छूटे । दो नय है । जैसे दो आंखें हैं । चाहे हम दाहिनी आंख बन्द करके बाई आंखसे देख सकते, बाई आंख बन्द करके दाहिनी से देख सकते, दोनों आंखें खोलकर भी देख सकते और दोनों आंखें बन्द करके भी देख सकते । दोनों आंखें बन्द करके देखनेमें आन्तरिक अन्तस्तत्त्वका सम्बन्ध है । तो चार तरह से देखना होता है, इसीतरह द्रव्यार्थिक नयको गौण करके पर्यायार्थिकनयसे भी देख सकते, पर्यायार्थिकनयको गौण करके द्रव्यार्थिक नयसे भी देख सकते । और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंको सामने रखकर भी देख सकते । इसे कहते हैं प्रमाण । जो सभी नयोंसे समानतासे उसके विषयका निर्णय करे उसे कहते हैं प्रमाण । खाली कोई वस्तुके निश्चयनयकी बात रखे उमें, सर्वस्व माने, बाकी मिथ्या मानेतो अप्रमाण है । वस्तुके सर्वांश-

का ज्ञान करनेका नाम प्रमाण है। और कोई द्रव्यार्थिकनयको न मानकर केवल पर्याय पर्यायकी बात समझाये तो वह ज्ञान अप्रमाण है, प्रमाण ज्ञान वह है जो सर्वनयोसे सर्व-अंशसे समझाये। अच्छा, तो तुम द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय दोनों नयोको हटाकर देख सकते हो क्या? देख सकने। वह है अन्नदर्शन, वह है आत्मानुभव। तो आत्मानुभव व्यवहारसे तो परे है ही मगर निश्चयमे भी परे है। दोनों नयोके पक्षसे अतिक्रान्त है, पर इतना है कि निश्चयनयकी बातको समझनेके लिए व्यवहार सहायक है और अनुभव पथमे आनेके लिए निश्चयनयकी भूमिका बनाना सहायक है। तब सम्यक्त्व क्या हुआ? परद्रव्यसे भिन्न, कषाय भावसे भिन्न अपने आपके स्वरूपमे प्रतीति होना, अनुभूति होना सम्यग्दर्शन है। शुद्धनयका विषयभूत जो तत्त्व है उसका आलम्बन लें और ऐसा आलम्बन लें कि विकल्प दूर हो उस आलम्बनमे भी पक्ष न हो ऐसा स्वतंत्र हो जाय तो वहा सम्यक्त्वका लाभ है। तो जो भूतार्थनयका विषयभूत जो एक अरुण्ड अन्तस्तत्त्व है उसका परिचय जरा करें-तो-। क्या है वह? आत्मस्वरूप, जिसरूप अपनी श्रद्धा करे, आत्म प्रतीति करे तो सम्यक्त्वका लाभ हो।

अपनी बात परखनेमे कठिनता क्यों—भाई किसकी बात कही जा रही? दूसरेकी बात तो समझना कठिन होती है और अपनी बात समझना सरल होती। हमारेका बुखार समझना कठिन है या अपना? दूसरेका बुखार समझना कठिन है, दूसरेकी निरोगता समझना कठिन है या अपनी? दूसरेकी। धन वैभव, दूकान फर्म आदिककी बात समझना कठिन है या अपने आत्माकी? भाई सही सही उत्तर दो, चाहे कर न सको, पर उत्तर देनेमे क्या सकोच करते? अरे बाहरी चीजोकी बात समझना कठिन है, अपनी खुदकी बात समझना सरल है। लेकिन, अपनी बात समझना कठिन यो लग रही कि अपने आपकी ओर कुछ दृष्टि नहीं है, रुचि नहीं है। चित्तमे बसी हुई है वे धन वैभव आदिक बाहरी चीजें, सो अपने आपकी बात समझना तो कठिन है ही। जब कभी आपका ध्यान कमाईकी ओर विशेष रहता है उस समय आप भटपट भोजन भी कर जाते हैं, पर यह पता नहीं रहता कि हम क्या खा गए। जब चित्त कटी बाहर लगा है तो जब भोजन जैसी मोटी चीजकी बात समझ न सके तो फिर आत्माकी बात कैसे समझमे आजायगी? अब इतना तो मोटा ज्ञानकर ही ले कि बाहरके जो जड़ पुद्गल हैं उनके मोहमे, लगावमे रुचिमे मेरी बरबादी है। यह तो मोटी बात है। क्योंकि देख ही रहे हैं। खूब धन जोंडकर रख गए, आखिर गुजर गए तो सब छूट गया। आपका आत्मा न जाने कहा जाय और वहा क्या करे? तो यह सारा सभागम बेकार है मेरे लिए मेरा कोई सहायक नहीं है, अकेले ही कर्मफल भोगना पड़ता

है, अकेले ही बंध करना पड़ता और अकेले ही मरण करना पड़ता है, इसलिए मेरे लिए बाहरका कोई शरण नहीं है, यह बात वित्तमे लावे बाहरी धनवैभवकी क्या कीमत है ? अगर आपको आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाय, रुचि हो जाय तो तीन लोकका वैभव भी सामने पड़ा हो तो भी उसका क्या मूल्य ? चाहिये तो शान्ति और शान्ति मिलती है आत्मबोधसे, आत्मज्ञानसे । तो उसके लिए उद्यम न हो और जो अशान्तिके साधन है उनमें योग जुड़े तो यह तो बात बड़ी भूल है ।

आत्मपरिचयसे आत्मदया---बुद्ध भी आत्माकी दया आये, आपको अपने आत्माकी दया आये, आत्मरुचि जगे तो आत्माकी निधिकी बात समझमें आ सकती है कि क्या है आत्मा ? अनंतज्ञान अनंत आनन्दका निधान है आत्मा । एक और मोटी बात मानलो—जैसे किसीने कहा कि मेरा मकान, तो देखिये—इसमें दो बातें जाहिर हो गईं, मेरा और मकान, ये दोनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं । मकान धन वैभव शरीर ये सब इस आत्मासे भिन्न हैं, जुड़ी चीज है, जड़ हैं, और कुटुम्ब परिवार ये भी प्रकट भिन्न हैं । तो इनसे निराला है मेरा आत्मस्वरूप ? और फिर जो क्रोधादिक कषाये हैं, इच्छा, ईर्ष्या आदिकके जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावोंसे भी भिन्न है मेरा आत्मा, क्योंकि ये नैमित्तिक भाव हैं, ये मेरे स्वभावसे नहीं उत्पन्न हुए, उपाधिका निमित्त पाकर हुए । नैमित्तिक भाव मेरे स्वरूपमें नहीं हैं उन परभावोंसे मैं आत्मा भिन्न हूँ । यहां तक कितनी बात समझमें आयी कि जड़ वैभवसे मैं निराला हूँ, और त्रिषयोमें निराला हूँ । कुटुम्बसे न्यारा हूँ, और मेरे में जो परभाव उत्पन्न होते, त्रिषय कषायके परिणाम होते उनसे भी मैं न्यारा हूँ ? ज्ञानस्वरूप । और, कैसा हूँ ? इनसे निराला हूँ । इतनी बात सुनकर कोई बोल उठा कि हम तुम्हारी बात समझ गए । कषायोंसे न्यारा है यह आत्मा । तो कैसा है ? समझ तो गए । बतलावो कैसा है ? मतिज्ञान, श्रुतज्ञान जो मैं जान रहा हूँ वस मैं उन रूप हूँ । तो उससे कहो अभी तुम नहीं समझें । कषायोंसे निराला है यह आत्मस्वभाव । ठीक है, पर जो छुटपुट जानकारीया बन रही हैं, जो कुछ ज्ञान बन रहा है । यह भी मैं नहीं हूँ । अरे यह मैं क्यों नहीं हूँ ? यो नहीं हूँ कि ये ज्ञान अधूरे हैं । क्या तुम अधूरे हो तो अपनेको कोई अधूरा नहीं स्वीकार करता, पूर्ण ही स्वीकार करता । जो ये अधूरी जानकारीया चल रही हैं तो ये तुम हो क्या ? नहीं । मैं तो परिपूर्ण हूँ । तो फिर बोल उठा कोई सुनने वाला—अब हम समझ गए, जो पूरा हो, परिपूर्ण हो वह मैं हूँ । क्या समझें ? समझ गए, केवलज्ञान हूँ मैं, क्योंकि वह पूरा है, तो उसे भी समझाइये कि अभी तुम आत्मस्वरूप नहीं समझें । आत्मा तो आदि मध्य अन्तसे रहित है, केवलज्ञानकी तो आदि

है। 'अच्छा तो आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुणरूपा हैं। ...नही, नही, आत्मा खंडरूप नही, आत्मा तो एकरूप है। 'अच्छा अब जाना आत्मस्वभाव एक है। ...नही नही, जब तक एक है इतना भी विकल्प रहेगा, तब तक आत्मस्वभावका परिचय न होगा। वास्तविक परिचय तो अनुभवमे है और अनुभव सकलविकल्पमुक्त है। सो आत्मस्वरूप विलीन-संकल्पविकल्पजाल है। ऐसे आत्माका परिचय सकल कष्टहारी है।

धर्मप्रवृत्तिका कारण अशान्तिपरिहारका प्रयोजकत्व—धर्मकी प्रवृत्ति किस कारण-से होती है ? वह कारण है कि वर्तमानमे हम सब अशान्त हैं, इस अशान्ति को दूर करनेका हमें उपाय करना चाहिए। तो वह उपाय सिवाय धर्मपालनके और कुछ नहीं। धर्मपालन है स्वभाव दृष्टि। अपने आपका जो सहज निरपेक्ष स्वरूप है, जो इस तरह परखा जायगा कि मानो हमारे साथ किसी भी दूसरे पदार्थका सम्पर्क न हो, किसी भी उपाधिका सम्बन्ध न हो, ऐसी स्थितिमे हम किस तरह रह सकते हैं, वह है हमारी एक स्वभाविक स्थिति। वह है स्वभावके अनुरूप स्थिति। तो वह स्थिति तो शान्तिपूर्ण है। और उस स्थितिके अतिरिक्त अन्य जो स्थितियाँ हैं उपयोगकी उनमे आकुलता है। इसलिए जहाँ आकुलता न हो ऐसा पद प्राप्त करनेके लिए एक धर्मपालन ही साधक है, याने स्वभावदृष्टि करना शान्तिका साधक है। अपने आपको भी अनुभवसे देखो तो जब जब हम किसी पर पदार्थके सम्पर्क-रागमे रहते हैं तब तब हमें कोई प्रकारकी व्याकुलता ही रहती है और जब कुछ हम बाह्य-से हटकर एक अपने आत्माकी ओर होते हैं, बाह्यका सम्पर्क हमारे उपयोगमे नहीं होता है उससमय हमको शान्ति प्राप्त होती है, तो स्वभावदृष्टि ही एक उपाय है कि जितना हम अशान्तिसे हटे और शान्तिमे आये। वह स्वभावदृष्टि बनती किस प्रकार है ? उसके लिए हमें स्वभावके ज्ञानका अभ्यास चाहिये ? स्वभावका ज्ञान हम किस प्रकार कर सकेंगे उसके लिए हमें प्रमाण नयका विशद परिज्ञान हो और उन उपायो द्वारा हम वस्तुकी परीक्षा रखें तो हम स्वभाव परिचय पा सकते हैं। शास्त्रोमे जो कुछ भी कथन है उन सबका प्रयोजन है जीवमे स्वभावदृष्टिके लिए प्रेरणा करना। जो प्रथमानुयोग है, उनमे कथानक हैं, उन कथानकोसे भी हमें प्रेरणा यह ही मिलती है कि बाहरी समागम छूटे और एक अपने अन्त स्वरूपमे मग्न रहे। कारणानुयोग है वह तो एक निष्पक्ष निर्णायक रूपको बताता है, जो कुछ स्थितियाँ जिस-जिस परिणाममे होती हैं उनमेभी यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ कर्मभार न रहे, विकल्पजाल न रहे ऐसे पदमे आना चाहिए। चरणानुयोग भी हमें यह ही शिक्षा देता है कैसे चरणानुयोग कार्यकारी है और उसका स्वभाविकदृष्टिमे सहयोग है यह अभी कहेंगे। थोड़ा यह बतलाकर कि धर्मपालनमे हमको स्वभावदृष्टि करता है

और स्वभावदृष्टिके लिए स्वभावपरिचय करना है, और स्वभावपरिचय बनता है हमारा प्रमाण नयोके द्वारा । प्रमाण तो उसे कहते हैं कि जो दोनों नयोको प्रधानतया समझे । द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय । बात ऐसी है कि जो भी पदार्थ है वह सदा रहता है अनादि अनन्त है, किन्तु उसकी स्थितिया प्रति समय नवीन-नवीन होती है । तो सदा रहने वाले तत्त्वको बनाने वाला द्रव्यार्थिक और क्षण-क्षणकी स्थितियोंको बनाने वाला पर्यायार्थिक । दूसरी बात समझिए । जो भी वस्तु है वह वस्तु अपने स्वभावरूप है, अखण्ड है, उसको समझनेके लिए शक्तिभेद, गुणभेद, करके हम उसे समझते हैं और प्ररूपण है । तो उसमें जो अभेदको बताने वाला नय है वह है पर्यायार्थिक । तो इन सब नयोंका उपयोग हमारी स्वभावदृष्टिमें सहायक होता है, इसलिए यह कहना कि द्रव्यार्थिक सत्य है, पर्यायार्थिक असत्य है या निश्चय सत्य है, व्यवहार असत्य है, ऐसा द्वैत युक्त नहीं है । जब द्रव्य और पर्याय दोनों ही वस्तुमें पाये जाते हैं । सदा रहे वस्तु और उसकी प्रतिक्षण परिणतिया हो, पर्याय बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना पर्याय नहीं, तो एक नयको असत्य कैसे कहा जा सकता है ? और, फिर दोनों है सम्यक श्रुतज्ञानके अंग ।

नयोके प्ररूपणसे आत्महितकी बात निकलना—भैया हितकी बात तो इसमें है कि पर्याय अध्रुव है उसरूप अपनेको समझना, उसकी ही दृष्टि रखना, यह हमारे मोक्षमार्ग में साधक न बनेगा । और द्रव्यार्थिकदृष्टिसे जो हमने स्वभावपरिचय किया उसकी दृष्टि साधक बनती है । लेकिन फिरभी अगर सदुपयोगकी दृष्टि हो और एक स्वभावदृष्टिका प्रयोजन परिपूर्ण बन गया हो तो निश्चयनयके द्वारा हमको स्वभावदृष्टिमें मदद मिलती है उसी प्रकार व्यवहारनय द्वारा भी हमको स्वभावदृष्टिमें मदद मिलती है । इसको और स्पष्ट यो समझ सकते हैं कि बात दो समझली—वस्तुस्वतन्त्रय निमित्त नैमित्तिकभाव प्रत्येक पदार्थ अपने आप सत् है और अपने आपमें अपने आपकी परिणमन शक्तिसे परिमत्ता रहता है । परिणमन स्वमेव उसमें चलता है, किसी अन्य पदार्थकी परिणति लेकर नहीं परिणमता । इस दृष्टिसे वस्तु स्वतन्त्रय अभेद है । इसे कोई तोड़ नहीं सकता । जब विकारकी बात कहते हैं तो विकार होनेमें जिसमें विकार हुआ है वही पदार्थ खुद निमित्त नहीं हो सकता । कोई भी पदार्थ खुद ही अपने आपके परिणमनमें निमित्त नहीं बन सकता । इसलिए वह निमित्तपर-सग ही है । तो जब हम विकार परिणतिका निर्णय बनाने हैं तो वहां यह ही निर्णय होता है कि यह पदार्थ परका सन्निधान पाकर ही विकृतरूप परिणम सकता, ऐसा होने पर भी वस्तु स्वातन्त्र्य नहीं मिला, अर्थात् निमित्तकी परिणति लेकर यह परिणमा हो या निमित्तने

अपनी परिणति उपादानमे आकर परिणमाया हो, ऐसा तो नहीं है। वस्तुस्वातन्त्र्य कहा मिला? इतने पर भी परसंग बिना विकार होता नहीं, अन्यथा विकार स्वभाव बनेगा। तो विकार होनेमे वस्तुस्वातन्त्र्य भी नहीं मिटा और निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं मिटा। बात दोनों है और हमको इन दोनों ही कथनोसे स्वभावदृष्टिका प्रयोजन रखना चाहिए जैसे निश्चयनय की दृष्टिमे हमे प्रयोजन सिद्ध होता है कि एक ही पदार्थको निहारना, एक ही मे उसके सर्वस्वको देखना, किसी अन्य पदार्थ निमित्तको न देखना, ऐसा जब हम एक निश्चयनयका आशय बनाते है उस समय कोई भी परपदार्थ हमारे उपयोगका विषय नहीं होता। हम उस विकारको तम्बा नहीं कर सकते। उस वक्त विकारको हम नहीं बना पाते, क्योंकि आश्रय-भूत पदार्थ पर भी दृष्टि न हो रही, अन्य कोई विकल्प भी न रहा, ऐसी स्थितिमे एक ही द्रव्यको निहार निहार कर हम उस विकारको गौण कर स्वभावदृष्टि पर आ सकते है ऐसा वहा ही अवसर है, और परमशुद्ध निश्चयनयका तो साक्षात् ही विषय है और जब हम निमित्त नैमित्तिक भावके वर्णनका सदुपयोग करते है तो देखिए कितनी सुगमतया मदद मिलती है। स्वभावको जब परखते है तब ये कषाये, ये विकार मेरे नहीं, मेरे स्वरूप नहीं, ये कर्मोदयका निमित्त पाकर हुए। यह कर्मलीलाकी छाया है, ये औपाधिक हैं, परभाव है, मेरे नहीं, मैं इन सबसे निराला एक ज्ञानमात्र ज्ञायकस्वभावरूप हू। तो इन औपाधिक भावोके निर्णयने इस नैमित्तिक भावके निर्णयने हमको उससे हटने मे मदद दी और अपने आपके स्वभावको परखने मे मदद दी। तो निमित्त नैमित्तिक भावके वर्णनका भी जब हम सदुपयोग करते है तो स्वभाविक दृष्टिसे हमे बहुत अच्छी प्रकार मदद मिलती है, और इन दोनों पद्धतियोसे मदद लेनेकी बात समयसारमे जगह-जगह बताया गई है। ये नरनारकादिक भव, ये वर्ण, रस, गंध, शरीर आदिक, ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक और यहा तक बताया कि गुणकी अवस्थामे गुणस्थानभी ये कर्मविपाकका निमित्त पाकर हुई है इसलिए ये मेरे स्वभाव नहीं, मेरे स्वरूप नहीं, ये पौद्गलिक बनाते है। पुद्गलकर्मसे निष्पन्न है याने अपने आपके स्वभावसे कितना अधिक विविक्त और कितना निराला समझा देनेमे यह व्यवहारनय निमित्त नैमित्तिक भाव कितना उपकारी बन रहा है।

निश्चयनय, व्यवहारनय व उपचारकी सत्यासत्यताका निर्णय—सक्षेपमे इतना समझना कि तीन बातें जाननेकी हैं--(१) निश्चयनय, (२) व्यवहारनय और (३) उपचार निश्चय तो एक द्रव्यको ही निरखने वाला होता है, व्यवहारनय निमित्त नैमित्तिक भाव सम्बन्धसे बताने वाला होता है और उपचार निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धकी बात निरखकर उसकी सीमासे आगे बढ़कर कर्त्ताकर्म भावके रूपमे उपस्थित करना उपचार है।

उपचारमे जैसा जो कुछ कहा है उन्ही शब्दोमे कोई समझे तो वह मिथ्या है, पर व्यवहार-
नय, और निश्चयनयने जो कुछ कहा है वह मिथ्या नहीं है जैसे कोई यह कहे कि घडा बना,
मिट्टीने घडा बनाया, मिट्टीमे बना, मिट्टीमे परिणामन है । मिट्टी स्वामी है । तो यह कथन
अमल नहीं । कोई कहे कि उस प्रकारका व्यापार करने वाले कुम्हारका निमित्त पाकर
यह घडे रूप पर्याय हुई है यह व्यवहारकी बात, निमित्त नैमित्तिककी बात, यह भी
मिथ्या नहीं है, और, कोई यह कहे कि कुम्हारने घडा बनाया । क्रियाका अर्थ सब जगह
यह लेना कि यह परिणामकर्ता, अर्थात् जो परिणामे सो कर्ता । ऐसी परिभाषा
मनमे रखकर ऐसा सोचना कि कुम्हारने घडा किया, ऐसे ही कोई समझे तो यह मिथ्या
है, इसी प्रकार अपने आपके आत्मा मे घटाये । आत्मा, यह जीव रागी बना, राग रूपसे
परिणत हुआ, ऐसा निरखना, सो बात मिथ्या नहीं है और ऐसा निरखनेमे कि राग कि
परिणतिके उदयका निमित्त पाकर जीव रागी बना, ऐसा भी मिथ्या नहीं है, किन्तु यह
समझना कि कर्मने जीवको रागी किया तो यह मिथ्या है, इन तीनोंका अन्तर बिल्कुल
स्पष्ट है । निश्चयनय तो केवल एक द्रव्यको निहारता । दूसरे द्रव्यकी बात ही नहीं
करता । जीव रागी बना, राग रूपसे परिणत हुआ, यह निश्चयनयका विषय है, और,
कर्मराग परिणतिका निमित्त पाकर जीव राग परिणत हुआ, यह व्यवहारका विषय
हुआ । इनका सम्बन्ध बताया । यह अपने आप रागी नहीं बना, किन्तु परसंगका
निमित्त पाकर रागी बना । अब यहां कोई कहे कि कर्मराग परिणतिने जीवको रागी
बनाया तो बनाया या किया इसका भाव है—य परिणमति स कर्ता तो यह राग प्रकृति
ही रागरूप परिणामे तो यह अपने आपके अनुरागरूप परिणामी, पर जीवकी कल्पनामे,
उपयोगमे, विचारमे जो कुछ लगाव आया उस प्रकारका परिणामन तो वह जीवका है ।
उस परिणामको कर्मने नहीं किया । अर्थात् जीवके परिणामरूप कर्म नहीं परिणामा ।
आत्मार्थीकी, कल्याणार्थी की विशेषता यह है कि उसने यह निर्णय बनाया कि मेरेको
स्वभावदृष्टि चाहिए, तब वह समस्त कथनोका प्रयोजन स्वभाव दृष्टिको बनाता है ।

चरणानुयोगकी उपयोगिता—अब इस प्रसंगमे यह भी देखिये—चरणानुयोग कैसे
हमारे काम आया ? बात यह कही जा रही कि स्वभावदृष्टि करो, स्वभावमे मग्न हो,
पर अनादि कालकी वासनासे वशीभूत हुआ यह जीव थोडा स्वभावका परिचय भी पाले
तिसपर भी बारबार च्युत होता है, क्षण भर भी नहीं ठहर पाता, ऐसी अज्ञान वासनाका
जो सस्कार है वह इस स्वभावदृष्टिमे आगे नहीं बढ़ पाता, क्यों नहीं बढ़ पाता कि व्यक्त
विचारके साधन भूत बाह्य पदार्थोंका इतना सम्बन्ध है कि उनको निरखकर यह अपने

स्वभावसे च्युत रहता है। ऐसी स्थितिमें है ही सब जीव अनादिसे ही है। तो यह स्थिति हमको बाधक बन रही है। समयसारमें भी बताया है ना कि नहि बाह्य वस्त्वनाश्रयाध्यवसानमात्मानमुपलभते' अर्थात् बाह्य वस्तुका आश्रय किए बिना अध्यवसान अपना स्वरूप नहीं बना पाता। विकार होनेमें तीन वाते प्रसक्त होती हैं—कर्मोदय, जीवका विकार और आश्रयभूत पदार्थका उपयोग। जैसा क्रोध हुआ तो कहा क्रोध प्रकृतिका उदय अन्तरङ्ग निमित्त है। और पुत्र, नौकर आदिक जिनको ध्यानमें लाकर क्रोध किया जा रहा वे बहिरङ्ग निमित्त हैं और क्रोध करने वाले जीव उपादान है। तो जब बाह्य वस्तुका आश्रय करके ही व्यक्त विकार बनता है और व्यक्त विकारसे ही संस्कार पुष्ट होता है तो उसके लिए जैन शासनमें यह उपदेश है कि आश्रयभूत पदार्थका त्याग करे, कोई थोड़ा कर पाता है तो उसकी वह श्रावक अवस्था है, कोई आश्रय भूतका पूर्ण रूपसे त्याग कर सकता है तो वह मुनि अवस्था है। तो इस आधारपर यह ही चरणानुयोग प्रक्रिया युक्तिसंगत होती है।

अन्तरङ्ग निमित्त व बहिरङ्ग निमित्तका स्थान—अब इस सम्बन्धमें एक दो बातें और ज्ञातव्य हैं कि जैसे आजकल एक बात यह कही जाने लगी है कि निमित्तपर जब उपयोग दो तो वह निमित्त बनता है, उपयोग न दो तो निमित्त नहीं होता। और तभी निमित्त पर उपचार किया जाता है। कार्य बन गया तो निमित्त पर उपचार किया जाता है। उनका कथन सही है या गलत है, इसका एकान्त से निर्णय नहीं है। सही भी है, गलत भी है। सही तो यो है कि यह कथन बहिरङ्ग निमित्त पर घटित होता है, गलत यो है कि यह कथन अन्तरङ्ग निमित्त पर लागू तर्ही होता है यह भेद जानना है, और ऐसा भेद समझे बिना दोनों निमित्तोंसे एक निमित्त शब्द से कहकर इस कक्षा में रख देनेपर फिर विसम्बाद होने लगता है। जैसे दृष्टान्त दिया जाता कि देखो जिनप्रतिमा के दर्शन सम्यक्त्वका निमित्त लोग कहते हैं, और ग्रन्थोंमें भी लिखा है, तो कहते हैं कि जिनप्रतिमाका दर्शन करना यदि निमित्त है तो जितने दर्शन करने वाले, लोग हैं उन सबको सम्यक्त्व क्यों नहीं होता ? इसलिए सम्यक्त्वके होने में तो जिन प्रतिमापर निमित्तका उपचार है। बात ठीक है मगर इस निमित्त की बात को अन्तरङ्ग निमित्त तक कोई ले जाय कि ७ प्रकृतियोंको क्षय, क्षयोपशम आदिक निमित्त जो अन्तरङ्ग हैं, उपचार वाला यह कथन मिथ्या हो जाता है। तब ही जो यह दोष नहीं आता कि यह अनेक बार समवशरणमें मी गया होगा लेकिन फिर भी सम्यक्त्व न हुआ तो देखो, निमित्त कुछ कर तो नहीं सकता ? उनके लिए यह समझना होगा कि कुछ कर न सके,

इसका अर्थ यदि इतना ही है कि यह उपादानरूप न परिणाम सके तब यह वित्कुल सही बात है कि अकिञ्चित् कर है और निमित्त नैमित्तिक भावकी दृष्टिसे देखिये तो समव-
 यरण जिनप्रतिमा आदिक ये निमित्त नहीं, किन्तु आश्रयभूत है याने अन्तरङ्ग निमित्त
 नहीं, किन्तु बहिरङ्ग निमित्त है। बहिरङ्ग निमित्तका आश्रय करना, मेल करना जिस-
 जिस परिणाम के लिए होता हुआ देखा जाता है उसका उपदेश है, पर अन्वय व्यतिरेक
 नहीं है। जैसे कि कर्मोदयके साथ जीवके विभावका अन्वयव्यतिरेक है, क्रोध-प्रकृतिका
 उदय होनेपर ही क्रोध हो सकता, उस क्रोध प्रकृति के अभाव में क्रोध नहीं हो सकता।
 तो जैसा अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध अन्वय निमित्त के साथ है ऐसा सम्बन्ध बहिरङ्ग निमित्त
 के साथ नहीं है। यही आश्रयभूत और निमित्तमें अन्तर है। जैसे जिन प्रतिमाके दर्शन
 करने पर ही सम्यक्त्व होता या प्रतिमाके दर्शन न हो तो सम्यक्त्व नहीं होता ऐसा
 अन्वय व्यतिरेक न लगा सकेगे। वह आश्रयभूत पदार्थ है, पर वह सब क्षय क्षयोपशम
 होने पर ही सम्यक्त्व हुआ, उसके होनेपर नहीं हुआ, तो निमित्त तो वास्तवमें कर्मोदय
 है। ये बाहरी पदार्थ निमित्त नहीं कहलाते, इसीकारण एक दृष्टान्त दिया जाता है कि
 कोई वेश्या मरी, और उसका शरीर जलाने के लिए लोग लिए जा रहे थे तो उसे
 देखकर एक कामी पुरुषका विचार काम विषयक बना और एक साधुका विचार उस
 वेश्याकी मूर्खता देखने का बना—देखो कितना दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी इसने अपना
 कोई कार्य न किया। मांस खाने वाले कुत्ते, स्याल वगैरह के और तरह के विचार बने।
 ये इन्द्रिय और मनके विषय है। पदार्थ अगर निमित्त हो तो सबके लिए एकसा ही
 नैमित्तिक भाव होना चाहिये था। पर बात क्या हुई कि मुनि महाराज के तो अनन्ता-
 नुवधी, अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण कषाय न थी, इस तरह का तीव्र उदय
 और उदीरणा नहीं है। यह है अन्तरङ्ग निमित्त, तो देखो उसके अनुरूप मुनिका भाव
 हुआ। और कामी पुरुषके वेदका तीव्र उदय और उदीरणा है तो कामीका उसके अनुरूप
 भाव हुआ। तो अन्तरङ्ग निमित्त वास्तविक निमित्त है और बहिरङ्ग निमित्त आश्रयभूत
 पदार्थ यह आश्रयभूत है। इसे कहो तो बहिरङ्ग निमित्त कहो, न कहो तो केवल नोर्म
 या आश्रयभूत कहो। तो आश्रयभूत का त्याग करना आवश्यक पड़ गया। इस जीवको।
 अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध न होनेपर भी चूंकि इतना तो नियम है कि जीवके जब व्यक्त
 विकार होता है तो आश्रयभूत पदार्थ कोई न कोई विकारमें हो तब ही हो सकता है।
 तो व्यक्त विकार का साधन हटाने के लिए चरणानुयोग में उपदेश है। अब गृही अव्यक्त
 विकार की बात। कर्मोदय हुआ। और उपयोग हमारा ज्ञानबलके प्रमाद में किन्नी बाह्य

पदार्थकी ओर न जाय । जैसे स्वानुभूति की स्थिति हो या इस ही और चर्चा करने की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में चूँकि नोकर्मका उपयोग न हो सका अतएव याने इतने मात्रसे विकार से हटेगा तो नहीं, पर वह अव्यक्त विकार होगा । और अव्यक्त विकार में विशेष आश्रय बंधका अवकाश नहीं । व्यक्त विकारमें विशेष आश्रय बंधका अवकाश है तो चरणानुयोग विशेष उपयोगी बना, उसीके अनुसार श्रावक धर्म और मुनिधर्म दो प्रकार से बनाये जाते हैं, तो इसके समस्त उपदेशोंमें ऽयोजन एक लेना है स्वभावदृष्टि । स्वभावदृष्टि के लिए जो हमारे मन, वचन, कायके प्रयास चलते हैं वे गृहस्थधर्म और मुनिधर्मके बताने वाले हैं । ऐसी वासनावश हुए ऐसे सस्कारमें रत हुआ पुरुष अपने आप को गृहस्थधर्म मुनिधर्मका एक व्यवहारमें आये बिना उसमें इसका सस्कार क्षीण हो नहीं सकता अतएव यह द्विविधधर्मका उपदेश है ।

व्यवहार किये बिना व व्यवहार छोड़े बिना आत्मप्रगतिकी असंभवता—बात यहाँ यह स्पष्ट आयी कि इन धर्मों में भी बात यह ही बतायी जा रही, व्यवहार छोड़ो, व्यवहार छोड़ो । और यह भी बात आयी कि व्यवहार को करो । व्यवहार छोड़ना और व्यवहार करना ये दोनों बातें करने को कहा । जैसे-जैसे आगे बढ़ें वैसे-वैसे व्यवहार छूटा । तो वह पद व्यवहार के बिना नहीं मिलता और व्यवहार छोड़े बिना नहीं मिलता । जैसे नीचेसे ऊपर की मजिलपर आप आते हैं तो इस मजिल-पर पहुँचना सीढ़ी ग्रहण किए बिना नहीं बनता और सीढ़ी छोड़े बिना भी नहीं बनता । इन दोनोंमें कोई एक ही बात का एकान्त करले कि सीढ़ी पकड़े बिना ऊपर नहीं आ सकते इस कारण मैं तो सीढ़ी पकड़कर ही रहूँगा, तो वह भी ऊपर नहीं आ सकता । और कोई यह कहे कि सीढ़ी छोड़े बिना ऊपर नहीं पहुँच सकते इसलिए मैं तो सीढ़ी छोड़कर ही रहूँगा । नीचे के नीचे खड़े हैं, तो वह भी ऊपर नहीं आ सकता । तो उनैक स्थितियों और दृष्टियोंसे स्पष्ट बात है बिसम्बाद की कही कुछ बात ही नहीं है । स्याद्वाद पद्धति से हमारे सारे बिसम्बाद समाप्त हो जाते हैं ।

विकारपर्यायोके नियतत्त्व व अनियतत्त्वका विश्लेषण—एक बात और सुनिये—जैसे जब एक चर्चा होने लगती है कि जब जो होना है तब ही तो वह होगा उसमें कोई फेर फार तो नहीं हो सकता । तब किसीने यह कहा कि नहीं, जैसा करूँगा, वैसा होगा, फेरफार करूँगा तो फेरफार हो जायेगा, ये दोनों बातें सामने हैं । अब इन दो को एक दृष्टिसे खोजे तो इन दो बातोंको बताने वाली दृष्टियाँ हैं दो—(१) ज्ञप्तिनय और (२) उत्पत्तिनय । भगवानने सब जाना और कदाचित् कोई यह कहे कि हम नहीं समझते हैं भगवानको कि वे

सब समझते हैं तो चलो अवधिज्ञाननियोने जाना, उन्होंने सीमासे जाना । मानो वे करोडवर्ष आगेकी बात जानेगे और इतनी ही पहले की बात जानेगे, विशेष न जानेगे । इतनेसे ही चलो, तो जब उनके ज्ञानमे आया, जब जो होना है हुआ । ग्रन्थोमे भी उपदेश है—अवधि-ज्ञानी मुनियोने यह बताया, उनको भावोका ज्ञान हुआ । जब विशिष्ट ज्ञानियोने जाना, तो ठीक है, जैसा जाना वैसा होगा । इस दृष्टिमे आकर हम इस बातको मना कर सकत, लेकिन यहा समझना होगाकि भगवानने जाननेकी स्वतन्त्रता क्या इस प्रकार की कि पहिले जाननेकी बात उठी, फिर जो जाना सो पदार्थमे होता है ऐसा तो नहीं है । जाननेका विषय है यह सब । जो होगा सो प्रभुने जाना, अवधिज्ञानीने जाना । तो अब होगाकि बातक। निर्णय बनाना किस तरहसे होता है । उसका निर्णय उत्पत्तिनयसे होता है । जप्तिनय कार्य-कारण विधानको नहीं बताता । कार्यकारण विधान तो उत्पत्तिनयसे ज्ञात होगा । तब वहा यह बात विदित होती है कि उपादान प्रतिक्षण अपने आपमे एक पर्यायको लिए हुए रहता है, और अगले विकार परिणामनमे विकार होता, जैसाकि निमित्त सन्निधानमे होता है । योग्य उपादान निमित्त नैमित्तिक सन्निधान पाकर अपनी अकेले नवीन परिणति रूपता है और इसी तरहसे समाप्त कार्य होते जा रहे हैं । तो इस तरह होते हुए पदार्थ किसी विशिष्ट ज्ञानीके ज्ञानमे आये तो जससे कार्यकारण विधान न बनेगा । चू कि भगवानने जाना इसलिए हुए ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा तो कह सकते कि चू कि ऐसा होगा सो भगवानने जाना । कार्य-कारण विधान ज्ञानकी ओरसे नहीं बनता, किन्तु वह निमित्त नैमित्तिक भावकी पद्धती पूर्वक बनता है । तो जब केवल जप्तिनयसे देखते हैं, एक जानकारीकी दृष्टिसे देखते हैं, तब ऐसा कहनेमे हर्ज नहीं, और कहते भी आये कि “जो जो देखा बीतरागने, सो सो होसी बीरा रे । अनहोनी नहि होती कबहु, काहे होत अधीरा रे ।” जो बात जिस कालमे होती है उसे उस प्रकार प्रभुने जाना । इससे जिस विधानसे यह एक कार्य कारणको सिद्ध करने वाला एक खास वाक्य है । एकान्त करने वाले उनमे किन्ही शब्दोको छोड़ें, किन्ही शब्दोको ले तब एकान्त बनता है ऐसा कहनेमे कहा आपत्ति आयी ? जो बात जिस प्रकारसे होनी है, होती है, उसे जाना है किसने, ठीक है । तो जब उत्पत्तिनयकी ओरसे देखते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्यमे पर्याय नियत है, और जब जप्तिनयसे देखते हैं तो यह कह सकते कि पर्याय जब जो होनी है सो होती है, यह नियत है । जप्तिनयका अर्थ यह है कि विशिष्ट ज्ञानीने जान लिया, इस आत्मामे तीनों कालकी बातको जाननेकी सामर्थ्य है । और, जब किसी विशिष्ट आत्माने जान लिया तो विषय है तब ही तो जाना, विषय बिना नहीं जाना । तो जिस प्रकार होनेको है सो हुआ, किन्तु इसमे कार्यकारणविधान रच भी नहीं है । किन्तु

जाना और देखा है। जैसे नेमिनाथ भगवानने बताया कि १२ वर्ष बाद यो होगा। हुआ, तो देखो ज्ञप्तिनयकी ओरसे बात कही जायेगी कि भगवानने जाना वही हुआ, पर इससे यह बात नहीं कही जा सकती कि भगवानने जान लिया इस कारणसे हुआ। होनेका कारण और ही है। वह निमित्त नैमित्तिक विधान और उत्पत्तिनयसे समझा जायगा। हा तो बात यह है कि जिसको स्वभावदृष्टिके प्रयोजनका निर्णय है वह समस्त नयोसे सही उपयोग होता है। उसीको ही एक निष्पक्ष कल्याणार्थी कहते हैं कि किसी भी नयकी बातको वह असत् नहीं ठहराता, किन्तु उससे अपना प्रयोजन निकालता है।

मोक्षशास्त्रके प्रथमसूत्रमे मोक्षमार्गकी घोषणा की गई है, मानो सर्वप्रथम फहराती हुई ध्वजा बतला रही हो कि सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रणिमोक्षमार्ग — याने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका एकत्व मोक्षका मार्ग है, इस सूत्रमे शब्दों द्वारा ही मोक्षमार्गके कारणोंका सामान्यरूपसे स्वरूप बता दिया गया है। अब इन तीनोंका विशेषरूपसे स्वरूप बताना चाहिए। उसमेसे सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका स्वरूप बतानेका उपक्रम किया जा रहा है—तत्त्वार्थश्रद्धानंसम्यग्दर्शनम् ॥२॥

सूत्रमे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहनेकी आवश्यकताका दिग्दर्शन—वस्तुस्वरूपसे सहित पदार्थका श्रद्धान होना सम्यग्दर्श है। मोक्षशास्त्रका जिसने कुछभी अध्ययन किया है वह भी यह समझ सकता है कि मोक्षशास्त्रमे सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रका लक्षण किसी सूत्रमे नहीं बताया है। सो प्रश्न हो जाता है कि केवल सम्यग्दर्शनका ही लक्षण क्यों कहा जा रहा है? ज्ञान और चारित्रका लक्षण जैसे नहीं बताया उसी प्रकार सम्यग्दर्शनका भी लक्षण न कहा जाना चाहिए था, क्योंकि मोक्षमार्ग तो इन तीनोंका समुदाय है। तो जो बात सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रके बाबतमे है वही बात सम्यग्दर्शनके बाबतमे है फिर क्यों सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा और सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रका लक्षण नहीं कहा। मोक्षशास्त्रके द्वितीय आदिक अध्यायमे भी कही भी सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका स्वरूप निर्दिष्ट करने वाला सूत्र नहीं है। तो जब इन दो के स्वरूपका सूत्र नहीं तो सम्यग्दर्शनके स्वरूपका सूत्र कहनेकी भी क्या आवश्यकता थी? यदि कहो कि सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका लक्षण किसी और रूपसे आ जाता है तो भेद प्रभेदके कहनेसे या अन्य प्रकारसे तो इसीतरह सम्यग्दर्शनका भी लक्षण शब्दोंसे या उनके भेद आदिकसे समझ लिया जाता है। इसमे कारण क्या है कि आचार्य महाराजने केवल सम्यग्दर्शनका स्वरूप सूत्रमे बाधा है, इसके समाधानमे यह समझना चाहिए कि आचार्य महाराजका जो प्रतिपादन होना है वह मर्मको लिए हुए होता है। देखिये—ज्ञान और चारित्रका लक्षण कहनेकी यो आवश्यकता नहीं हुई कि जो जाना जाय-

जिससे जाना जाय । ज्ञायते इतिज्ञान, इती प्रकार चारित्रकालक्षण हे चर्यते इतिचारित्र, जो आचरण किया जाए सो चारित्र । इन दोनोंका स्पष्ट अर्थ धातुसे ही निकल आता है इस कारणसे चारित्र और ज्ञानके स्वरूपका निर्देश करनेके लिए अलग सूत्रकी आवश्यकता नहीं होती । सम्यग्दर्शनका लक्षण धातु और शब्दमे नहीं बन पाता । क्यों नहीं बन पाता ? सम्यग्दर्शनमे जो दर्शन शब्द है वह जिस धातुसे बना है उसका अर्थ अवलोकन है, तो वहा विसम्वाद हो जाता है क्या अच्छा देखनेका नाम सम्यग्दर्शन है ? जो बड़ी अच्छी तरहसे खूबसूरतीसे देख लेता हो, क्या उसे सम्यग्दर्शन हो गया ? तो सम्यग्दर्शनका अभिप्राय शब्दसे व्यक्त नहीं हो पाता इसलिए सम्यग्दर्शनका लक्षण कहने की आवश्यकता पड़ी । सम्यग्दर्शन का अर्थ यह नहीं कि अच्छा देखना—किन्तु सम्यग्दर्शनका अर्थ है—वस्तुस्वरूप जैसा है उस प्रकारसे श्रद्धान करना । अच्छा देखनेकी बात तो मिथ्यादृष्टिके भी होती, अभव्यके भी होती है । अभव्य कोई पुरुष है, उसकी आखे अच्छी हो तो क्या वह अच्छा नहीं देख रहा ? तो प्रगस्त अवलोकनका नाम सम्यग्दर्शन नहीं किन्तु तत्त्वार्थ श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्दर्शन शब्दका अर्थ—अब जरा सम्यग्दर्शन शब्द पर सम्यग्दर्शनका भाव निरखे । सम्यक् शब्दका अर्थ है प्रशंसावादी अच्छा दर्शन । पूज्यका दर्शन । सो सम्यग्दर्शनमे सम्यक शब्द जो है वह निपात शब्द है अथवा व्युत्पन्न भी शब्द है । संस्कृत व्याकरणसे शब्दकी निष्पत्ति दो तरहसे होती है—एक तो होती है निपात, जिसके बारेमे कुछ सोच ही नहीं सकन कि कैसे बना, कौन धातुसे बना ? और, एक होता है प्रत्यय लगाकर, तो यहां दोनों तरहके शब्दोंकी सिद्धि है—निपात भी और प्रत्यय लगाकर भी है । उपरान्त है अञ्च धातु है और प्रत्यय लगा है क्विप् । सम्यक्, यह प्रशंसावाचक शब्द है । अच्छा रूप, अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा ज्ञान आदिक जो लोकके अभ्युदयवाची शब्द है उनका और मोक्ष का प्रधान कारण है सम्यग्दर्शन, इसलिए इसमे सम्यक् शब्द देना ठीक है । लोकके बड़े से बड़े वैभव सम्यग्दृष्टि ही पा सकता है । मिथ्यादृष्टि तो लोकके उत्कृष्ट वैभव भी नहीं पा सकते । तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नागयण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, बलभद्र होते हैं या और भी पद होते हैं, जो भी और ऊंचे-ऊंचे पद हैं उनमे भी प्रायः आप यह ही पायेंगे कि सम्यग्दर्शनके रहते हुए इतना पुण्य बना कि जिससे तीर्थंकर हुए । तो सम्यग्दर्शनके रहते हुए कोई विश्वकल्याणका राग करता है तो इससे बड़ा से बड़ा पुण्यका बन्ध होता है । सम्यग्दर्शनके होते हुए जो राग रहता है पुण्य बन्धतो उम रागके कारण होता है, सम्यक्त्व के कारण पुण्यबन्ध नहीं होता । सम्यक्त्व तो निर्जराका कारण है, पर सम्यक्त्वके होते हुए जो रागभाव रहता है उसका निमित्त पाकर विशिष्ट पुण्यका बन्ध होता है । आप देख लो

जिस सम्यग्दर्शनके साथ रहने वाली गलतीसे मिला लोकका बड़ा भारी वैभव, (राग तो गलतीका नाम है) इतना महत्त्व हो गया, फिर जिसका निमित्त पाकर इतना विशिष्ट पुण्य-बन्ध होता है कि चक्रवर्ती आदिक जैसे बड़े-बड़े वैभव प्राप्त होने हैं और तीर्थकर पदवी तक प्राप्त हो जाती है। फिर सम्यक्त्वके होते सते अगर पुण्यबन्ध हो तो विशिष्ट पुण्यबन्ध होता है, इससे महीमा जानी गई सम्यग्दर्शनकी। मोक्षकी बात तो स्पष्ट ही है। इसलिए यह सम्यग्दर्शन प्रशस्त दर्शन है, अथवा सम्यक शब्दका अर्थ तत्त्व लगा लीजिए। तत्त्वदर्शनसम्यग्दर्शन अर्थात् परम यथार्थ विषय करने वालेको तत्त्व कहते हैं और ऐसा तत्त्वस्वरूप है उस प्रकारसे श्रद्धान होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनमें सम्यक् शब्दका तो अर्थ है वास्तविक, तथार्थ। जैसा वस्तुस्वरूप है वैसा और दर्शनका अर्थ है श्रद्धान। यद्यपि दर्शनका प्रसिद्ध अर्थ देखना है, अवलोकन है, लेकिन धातुके अनेक अर्थ होते हैं, उन अनेक अर्थोंमें यहा श्रद्धान अर्थ उचित बैठता है। इस प्रकार वस्तुस्वरूप सहित अर्थका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है।

दर्शनका अर्थ श्रद्धान किया जानेमें प्रकरणकी कारणता :—कभी यहा ऐसा सोच सकते कि जब दृशि धातुमें अनेक अर्थ हैं तो उसमें से श्रद्धान अर्थ ही क्यों लिया तुमने ? इसका समाधान तो स्पष्ट है कि जिस प्रकरणमें जो बात कही जाती है उससे फवता हुआ अर्थ लिया जाता है। एक शब्द हैं सैधव, उसके मायने हैं नमक और सैधव मायने हैं घोड़ा। अब कोई भोजन कर रहा हो और वहा कोई मागे कि भाई सैधव लावो, वहा यदि घोड़ा खड़ाकर दिया जाय तो वह अच्छा लगेगा क्या ? और, जब कही जा रहे हो, जाने की तैयारीमें हो, मकानके बाहर हैं और कहे कि सैधव लावो, वहा यदि कोई नमककी डली ला दे तो वह अच्छा लगेगा ? तो जिसके अनेक अर्थ हैं उसका वह अर्थ लिया जाता जो प्रकरणमें रहता है, और, प्रकरणमें बँटे और लगे दूसरा अर्थ लगे तो इसमें दोषकी बात आती है। प्रकरणके अनुसार अर्थ लिया जाता है। यहा मोक्षका प्रकरण है। मोक्षकी बात कही जा रही है तो मोक्षका कारण देखना नहीं है, बल्कि देखना तो मोक्षके लिए उल्टा हो जाता है। देखने से रागद्वेष, मोह विकल्प आदि होते हैं, ये तो विपरीत मार्गमें ले जा सकते हैं, तो अच्छा देखनेका नाम सम्यग्दर्शन नहीं, किन्तु वस्तुस्वरूप सहित पदार्थका श्रद्धान होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनका एक सामान्त्या अर्थ किया गया है, उसका विश्लेषण क्या है ? तत्त्वरूप श्रद्धान सम्यग्दर्शन। अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है। इसमें तीन शब्द पड़े हैं—तत्त्व, अर्थ और श्रद्धान। तत्त्वका अर्थ क्या है ? तस्यभाव. तत्त्व। वस्तुके स्वरूपको तत्त्व कहते हैं, यह सामान्यभाव हो गया। जैसे मनुष्यस्यभाव=मनुष्य

अर्थात् मनुष्यके भावको मनुष्यत्व कहते हैं। जो सब मनुष्योमे पाया जाय इसे कहते हैं मनुष्य। तो तत्त्व शब्दने भावसामान्यका बोध किया। तत्त्व प्रत्यय संस्कृतमे जो लगता है वह भावमे लगता है। तत् शब्दमे समग्र वस्तु आ गई, उसका जो भाव सामान्य है उसे कहते हैं तत्त्व। जो वस्तु जिस तरह है उस तरहके होनेका नाम तत्त्व है। अगर यह तत्त्व शब्द न लावे तो, उल्टे अर्थका श्रद्धान करे तो वह भी श्रद्धानमे आ जाता है, तत्त्वसे पदार्थ का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। और यो भी लगा सकते कि अर्थ मायने पदार्थ नहीं, किंतु जो निश्चित किया जाय। देखो शब्द अनेक होते हैं और उन शब्दोका जो अर्थ है वह उस पदार्थकी विशेषता बताया करते हैं। अर्थ, पदार्थ, वस्तु ये सब एक ही चीज तो कहलाती हैं उसीको यहा अर्थ कह दो, चाहे पदार्थ कह दो, चाहे वस्तु कह दो, किसी शब्दमे कह दो। ये शब्द उस एक्को ही कहने वाले हैं, मगर जो नाना शब्द हैं उनके अर्थ भी नाना हैं और उनसे उस पदार्थकी विशेषता ही जानी जाती है। जैसे—अर्थ मायने क्या जो निश्चित किया जाय उसे अर्थ कहते हैं, जिसका निर्णय किया जाय उसे अर्थ कहते हैं, क्या मतलब हुआ ? जो पदार्थ जानने मे आता है वह अर्थ है, यह विशेषता है। जहाँ कहा वस्तु, जिसमे अनेक गुण बसे हैं उसका नाम वस्तु है। अनेक गुण कब रह सकते ? जब अपने स्वरूपसे तो वे हो और पररूपसे न हो। तो वस्तुस्वरूप कहकर दूसरी बात चित्तमे आ गई। ग्रहण किया उस सबको, मगर दूसरे नातेसे ग्रहण हुआ। पदार्थ जो भी कुछ पद बोला गया, शब्द बोला गया उसका वाच्यभूत जो हो सो पदार्थ। जैसे मनुष्यके कई नाम हैं कि नहीं ? मनुष्य, मानव, जन आदिक, इनमे जनका अर्थ है—जो उत्पन्न हो, मनुष्यका अर्थ है जहा विवेकशील मन है, मानवका अर्थ है जो मनुकी सतान है, तो एक ही चीजको कहने वाले जितने शब्द हैं उन सबके अर्थ जुड़े-जुड़े होते हैं। जैसे अनेक शब्द दे सकते। पुत्रके नाम कितने हैं ? पुत्रका नाम सुत, पुत्र, मगर देखिये इन दोनो शब्दोमे कितना अन्तर है ? सुत उसे कहते हैं जो पैदा हुआ हो, सारे सुत हो गये, और पुत्र उसका नाम है जो वशको पवित्र करे, उज्ज्वल करे, सुत तो सारे हैं, पर पुत्र तो कोई बिरला ही होता है। तो जितने शब्द हैं उतने ही उसके अर्थ हैं, और उन शब्दोसे यह बात सही आती है। यहा अर्थका अर्थ है जो निश्चित किया जाय वह अर्थ है, तत्त्व—याने यथार्थ स्वरूप जो वास्तविक स्वरूपसे निश्चित किया जाये उसे कहते हैं तत्त्वार्थ, उमका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

सम्यग्दर्शनकी मौलिकता व वचनागोचरता .—सम्यग्दर्शनका जो सही अर्थ है उसको बतानेके लिए शब्द नहीं है। जितने भी शब्द हो सम्यग्दर्शनको बताने वाले उनका सही अर्थ या तो ज्ञान परिणति है या चारित्र्य। सम्यग्ज्ञानकी चीज है, जिसके होनेपर वस्तुका यथार्थ

ज्ञान हो और यथार्थ आचरण बने वह है सम्यग्दर्शन । तो सम्यग्दर्शन शब्द अवक्तव्य है, इसका स्वरूप वचनो द्वारा नहीं बोला जा सकता है, मगर सम्यक्त्व एक ऐसी स्वच्छता है कि जिसके होनेसे ज्ञान और चारित्र्य समीचीन हो जाते हैं । इस बातको एक नियोजित विषयसे बताना कठिन है किन्तु नैमित्तिक पद्धतिसे बताना सरल है, पुरुषार्थ सिद्धियुपायमे बताया है कि विपरीत अभिप्रायके होनेका नाम सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शन एक ऐसा प्रकाश ऐसी स्वच्छता है कि जिससे विपरीत अभिप्राय ठहर नहीं सकता । तो यह सिद्धान्त आत्मा का स्वरूप, आत्माका स्वभाव, आत्माका परिणाम, वह है श्रद्धान । देखिये विश्वास बिना मोक्ष नहीं रहता है । विश्वास ज्ञान और आचरण प्रत्येक जीवमे पाये जाते हैं । अब यह बात जुदा है कि कोई कैसे विश्वास करे कोई कैसे ? सच्चा करे, झूठा करे, मगर विश्वास बिना कोई जीव रहा क्या ? एकेन्द्रीयसे लेकर सिद्ध भगवान तक समग्र जीव सब विश्वास, ज्ञान आचरण वाले हैं । किसीका किसी ढंगसे । सिद्ध भगवान अपनेमे रम रहे हैं । विश्वास तो कर लीजिये, और जिसका जो विश्वास है उसीकी भक्ति भी समझना चाहिये । जिस तरह धुन लगी हो, जिसकी ओर विश्वास हो यह मेरेको हितकारी है, शरण है, मेरे लिए सार यह ही है, जिस पदार्थमे यह प्रतीति जग रही हो भक्ति उसीकी होती है । तो भगवान जिनेन्द्रकी भक्ति तब कहे जब भगवान जिनेन्द्रके प्रति ऐसी भक्ति हो कि बस मगल है तो यह, शरणभूत हैं तो यह, जो काम इन्होंने किया बस सारभूत तो वही है, यह ही हितकारी है, यह ही मेरेको प्राप्त हो, ऐसी अगर धुन बनी हो तो आपकी जिनेन्द्रभक्ति है, और धुन तो बनी है स्त्री, पुत्रादिककी, स्त्री बड़ी आज्ञाकारी है, पुत्र बड़े अच्छे हैं, और भगवानके आगे बोलते ऊँचे स्तवन तो झूठ क्यों बोलते ? सच बोलनेमे सरम आती है इसलिए झूठ बोलते । अगर वहाँ बोले कि मेरी स्त्री, पुत्रादि खूब सुखी हो तो इसमे सरम आयेगी । मनमे धुन बनी है कि पुत्र ऐसे हो, कमाई ऐसी हो, तो देखो जो खोटी बात है उसे सबके बीच बोलनेमे सरम आती है । सब आदमियोंके बीचमे यो नहीं बोला जायगा कि मेरे स्त्री पुत्रादि बड़े अच्छे रहें, उनको खूब सुख मिले । जब मनमे परिवारके लोग बसे हैं, धनवैभव बसा है बाहरी बातें बसी है तो फिर प्रभुभक्तिकी बात चित्तमे कहा समायेगी ? अरे जिस बातकी धुन लगी हो वही बात भगवानके सामने क्यों नहीं निकालते, और और कुछ क्यों कहते ? तो मालूम होता है कि वे बातें सारभूत नहीं हैं । जिनेन्द्रभक्ति तब कही जायगी जब यह धुन हो कि जिनेन्द्रकी जो अवस्था है वह मगल है । वही शरण है, जो इन्होंने किया वही मेरे कर्तव्यकी बात है यह बात चित्तमे बसी हो तो यह जिनेन्द्रभक्ति है ।

व्यवहारकी श्रद्धानसारिता — भैया ! ज्ञान विश्वासके अनुसार होता है । जिस

तरहका विश्वास हो उस तरहकी बुद्धि जगती है। देहमे आत्मरूपका विश्वास हो तो उस देहको पालने पोषने, सुख दिलाने, आरामके लिए आपकी प्रवृत्तिया बनेंगी। जहाँ यह विश्वास हो कि मैं आत्मा तो यह केवल ज्ञानमात्र हूँ, इसके लिए केवल एक यह ही शरण है, यही उत्तम है, यही तत्त्व है, अगर यह बात समायी हुई हो तो आत्माके अनुकूल आचरण चलेगा। हर जगह देख लो, विश्वासके अनुसार ही फल मिलता है। जब चित्तमे यह समाया हुआ है कि मैं तीन चार पुत्रोंका बाप हूँ तो फिर उन पुत्रोंके प्रति जो व्यवहार करना चाहिए वैसा करना पड़ेगा। और, जिसे पुत्रोंसे अरुचि होती है वह कहता है कि मेरा इन पुत्रोंसे कोई मतलब नहीं, तो फिर वह पुत्रोचित काम तो नहीं करता। देखिये—सुकौशलके पिता कीर्तिधर जब विरक्त हुए उस समय सुकौशल गर्भमे था। तो कीर्तिधरके विरक्त होते ही उसकी स्त्री (सुकौशलकी माँ) को उनपर बड़ा क्रोध आया, उसने कीर्तिधरको बहुतसी भली बुरी गालिया भी दी, मुनियोसे भी उसे पृणा हो गई। पहरेदारोंको भी आगाह कर दिया कि यहाँ कोई मुनि न आने पाये, और दूसरा कारण यह था कि मुनिमुद्रा देखकर सुकौशल विरक्त हो जायगा यह भी किसी जानी महात्माने बता दिया था। दोनों कारणोंसे रानीने यह निर्णय दिया कि कोई भी मुनि यहाँ न आये। एक दिन वही कीर्तिधर मुनि बिहार करते करते वहाँ आ गये। उसे देखकर रानी (सुकौशलकी माँ) ने अपशब्द कहे—घरखोजू, घरमिटानू यहाँ आ गया। रानीकी ऐसी बातें सुनकर धायको बड़ा दुख हुआ। आखिर धायसे सब वृत्त जानकर सुकौशल भी विरक्त हो गया। तब संव्लेशसे मरकर माँ सिंहनी हुई। खैर तो यहाँ यह देखिये कि जब सुकौशलकी माँ मोहवश सुकौशलको अपना पुत्र मान रही थी तो वह उस तरहका पुत्रवत् व्यवहार कर रही थी और कीर्तिधर अपना पुत्र न मान रहा था इसलिए उसका दूसरे ढंगका व्यवहार था, कुछ विकल्प नहीं, आत्महित का ही लक्ष्य था। सब जीवोंका व्यवहार श्रद्धाका अनुसारी है।

परमे आत्मबुद्धिकी अशान्तिमूलता :—हम आप सब जीवोंको एक शान्ति ही अभीष्ट है। प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरेको शान्ति हो, सुख हो, आकुलता न हो, कष्ट न हो, और जितने भी हम यत्न करते हैं वे सब इसीलिए करते हैं कि हमको शान्ति मिले। मगर एक बात समझो कि इस जगतमे यह मैं अकेला ही आया, अकेला ही जाऊँगा, अब भी अकेले ही सुख दुःख भोगता हूँ, मेरा मात्र एक मैं ही हूँ, मेरा जगतमे कोई दूसरा नहीं है, ऐसा सोचनेपर शान्तिपथमे गति गति प्रारम्भ हो जाती है। जब किसी दूसरेमे आत्मबुद्धि करके, शरणबुद्धि करके, उसे सहाय मानकर, उससे हितकी आशा रखकर उसमे जो दिल लगाया जाता है वह सब बेकार है। कुछ अपनी दयाकी बात सोचना चाहिये। देखिये—एक

बार लक्ष्मण और परसुराम जब आमने सामने मिले तो परस्परमे बड़ा वाक्युद्ध हुआ। जब परपुरामने क्रोधभरे वचन कहे कि तू हट जा मेरे सामनेसे, तो लक्ष्मणने कहा था—“करि विचार देखहु मन माही, मूढ़हु आग कितऊं कुछ नाही।” अर्थात् हे परपुराम जी, आप अपनी आखे मीचले, फिर आपके लिए कहीं कुछ नहीं है। यह एक बहुत मरल सा उत्तर दिया। यही बात आप अपने लिए घटायें—आंखें मीचकर देखें तो कहीं कुछ नहीं है, और जब आंखें मुद जाती हैं, मरण हो जाना है तब तो सारा प्राप्त समागम छूट जाता है। तो मतलब यह है कि इस प्राप्त समागमका भी क्या विश्वास? जो यह विश्वास बना रखा है कि मेरी हवेली, मेरी फर्म, मेरा वैभव, मेरे स्त्रीपुत्रादिक परिजन, ऐसा जो विश्वास बना रखा है, ये सब बातें तो तेरे लिए कलक हैं, दोष हैं, कीचट हैं, उनमें हितवृद्धि मत करें। गृहस्थावस्था है, करना सब होगा, घरकी व्यवस्था, आजीविका, पालन पोषण, कमाई, सामाजिक व्यवस्था आदिके गारे काम तो करने होंगे, पर सही विश्वास तो रखें कि मेरे आत्माका तो यह देह भी नहीं है। मेरे आत्माका तो केवल मेरा ज्ञानस्वरूप ही है, अन्य कुछ नहीं है। इतना अगर विश्वास बना रहे तो वह पवित्रता चित्तमें रहेगी कि मोक्षमार्ग आपका चलता रहता है। मसारमें रहते हुए भी गुविनकी ओर आपका कदम। अगर यह विश्वास रहे कि मैं तो एक ज्ञानस्वरूप हूँ, और किसी रूप नहीं, यह है अपनी दयाकी बात। यह चीज कहीं देख लिया, सुन लिया, ऐसी रूटिकी बात नहीं है, किन्तु अपने आपके चित्तमें बसा लेनेकी बात है। कल्याण करे, हित हो आत्माका वह बात मोचे। मेरे आत्मका हित है तो अपने आपका ज्ञान हो, श्रद्धान हो, अपने आपमें ही मग्नता हो, इसमें मेरा हित है, बाहर कहीं कुछ देखनेमें हित नहीं है।

अन्तस्तत्त्वमन्ततामे विपदाकी समाप्ति :—एक बहुत बड़ी नदीमें कोई कछुवा रहता था। वह तो पानीके अन्दर रहता था। एक बार उसके मनमें आया कि मैं एक बार पानीके ऊपरभी तो तैरकर देखू। तो उसने पानीके ऊपर अपनी चोच बाहर निकाल लिया तो कोई पक्षी पूर्व दिशासे आकर उसकी चोच चोटने लगा कोई पश्चिम दिशासे। यो हजारों पक्षी उसकी चोच चोटनेका प्रयत्न कर रहे थे। वह कछुवा उनसे हैरान होकर अपनी चोच इधर उधर झुलाता फिरता था, दुखी होता था, पर उसे कोई समझा दे कि अरे कछुवे, तू क्यों व्यर्थमें दुखी हो रहा है? अरे तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला है कि जिस कलाके कारण ये हजारों पक्षी तेरा कुछ भी बिगाड न कर सकेंगे। वह कौन सी कला है? अरे जरा एक बालिशत पानीमें अपनेको डुबा तो दे, बस सारे पक्षी तेरा क्या बिगाड कर सकेंगे। तेरे सारे दुख खतम हो जायेंगे। इसी तरह हम आप जीव चर्चाये तो-करते हैं, अपने उपयोगरूपी चोचको

बाहर निकाले हुए है और अपना जो उपयोग है, जाननेकी दशा है, लगता है ना ऐसा कि जब हम कुछ जानते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा मुख ही वस्तुकी ओर गया है, मैं उसकी ओर अभिमुख हो गया हूँ तो हमारी उपयोगरूपी चोच हमारे ज्ञानसमुद्रसे बाहर चल रही है, खिंची खिंची फिर रही है, हम अपने उपयोगको अपने इस ज्ञानस्वरूपमे नहीं रमा पाते हैं, तो ऐसी स्थितिमे होता क्या है ? जब हम अपना उपयोग बाहर की ओर लगाये हैं, परि-जनोकी ओर, वैभवकी ओर, तो उसमे अनेक विघ्न आते हैं। सबकी प्रवृत्ति मेरे अनुकूल हो जाय तो ऐसा हो नहीं सकता, प्रतिकूल बातें बहुत कम आती हैं तो यह परेशान होता है, और उस परेशानीमे अपना उपयोग फिर दूसरेकी ओर लगता है। अगर भैया ने कष्ट पहुँचाया तो अपने रिस्तेदारोकी ओर उपयोग लगता, और अगर रिस्तेदारोने कष्ट पहुँचाया तो वह अन्यकी ओर अपना उपयोग बदल-बदलकर दुखी रहा करता है। इसे कोई समझाये कि रे भव्य आत्मन् ! तू क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा ? अरे तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला है कि जिसके द्वारा तू सारे दुख एकसाथ मेट सकता है। वह कला क्या है कि तू अपने आपके स्वरूपको दृढतासे श्रद्धापूर्वक जान। ऐसा निर्णय रख कि मेरे आत्माका तो यह मैं ही हूँ, मेरा स्वभाव तो यह मेरा ज्ञानस्वरूप है। तू बाहरकी ओर मत देख। अपने आपमे बिहार कर अपनेको, उपयोगके अपने निज ज्ञानसागर स्वरूपमे मग्न कर तो सकट तेरे दूर हो जायेंगे। देखिये जितने जो कुछभी सकट है उनमे यह आत्मा स्वयं अपने आप निमित्त नहीं है, स्वयं ही ये कारण नहीं बने हैं, किन्तु साथमे उपाधि लगी है, कर्मविपाक है, उसका उदय है। उसके उदयमे जैसे कि कर्मोंमे गडबडी हो रही है वैसे ही यह भी गडबडी कर लेता है, तो अपना उपयोग सम्भाले, कर्मकी दशाको अपने उपयोगमे न लगायें, अपने आपके स्वरूपकी ओर आये तो शान्ति मिलेगी, अशान्ति दूर होगी। अधिक नहीं तो २४ घण्टेमे एक आध घण्टा तो अपने आपकी दयाके लिए रखना ही चाहिये, सुबहका समय, सांझका समय जहाँ आत्माकी चर्चा हो, आत्माका चिन्तन हो, यहाँके इन विषय कषायके प्रसङ्गोमे रह रहकर हितकी बात कहा से मिल सकेगी ?

आत्मदृष्टिमे यथार्थ विश्राम :—देखिये—बड़े-बड़े देव, सर्वाङ्गसिद्धिके देव ३३ सागर तक तत्त्वचर्चामे रहते हैं, वे सारा जीवन तत्त्वचर्चामे ही बिताते हैं, और और भी जगह-जगह अनेक श्रीमान, बुद्धिमान अपनी ऐसी गोष्ठी बनाते हैं कि तत्त्वचर्चामे रहते हैं। देखो जैसे कोई थका हुआ पुरुष आराम करनेकी बात सोचता है, वह अपने शरीरको कुछ ढीला सा करके लेट जाता है, विश्राम करता है, थकावट दूर करने के लिए विश्रामकी आवश्यकता है कि नहीं, इसी तरह इस दिलकी थकावट कबसे करते चले आये। अपने जीवनकी बात

देखो—जबसे जिन्दगी हुई है इस मनुष्यभवकी तबसे समझलो दिलकी थकावटका काम करने चले आये, विकल्प किया, मोह किया, राग किया, कल्पनाये की, दिलको थकाते चले आये और दुखी भी हो रहे, तो इस थकावटको मिटानेके लिए कुछ विश्रामकी बात सोची कि नहीं? दिलको जो इतनी थकावट हुई, उससे जो अपनेको तकलीफ हुई उस थकावटको दूर करनेका क्या उपाय है, वह उपाय है मन, वचन, कायकी, चेष्टाये रोके। मत विचारे, परका विकल्प न करे, कुछ मत बोले, कहीं कोई चेष्टा न करे, अपने आपके स्वरूपमे मग्न होनेका भाव रखे, ऐसा उपाय बनाने तो एक विश्राम मिलेगा। होता क्या है? अगर ससारके वैभवकी ही इच्छा है, यहा वैभवमे अगर मोह रखा तो अगले भवमे वैभव न मिलेगा, और यहा उदारता है, ज्ञान है, विवेक है, धर्मबुद्धि है, त्यागबुद्धि है तो ऐसा विशेष पुण्यबन्ध होगा कि अगले भवमे वैभव भी होगा याने जिस मोह रागद्वेषमे, कपायोकी तीव्रतामे न यहा भी आनन्द है और न परलोकमे आनन्द है ऐसे कपायकी बात क्यों की जा रही है। कुछ ध्यान देना चाहिये, कहा मेरेको शान्ति मिले? इस ओर अगर ध्यान दिया जाय तो आपका बडप्पन है यह ध्यान न हो तो कोई बडप्पन नहीं। बहुत-बहुत वैभव भी जोड़ लिया तो कुछ पडप्पन नहीं और एक आत्मज्ञान किया, यहा ही रमनेकी बात आये, हम बड़े-बड़े ऋषी मतोंके चरणों मे नमते हैं, बड़े पुरुषोंकी आराधनामे रहते हैं तो वहा क्या है? यह ही चर्चा है। यह ही आत्माकी बात वहा व्यवत हो रही है इसलिए नमन करते हैं। सो वह बडप्पन है। तो अपने आपको सोचो अपना बडप्पन क्या है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वाग्निका जो विकास है वह ही हमारा बडप्पन है, उसे छोड़ और कुछ हमारा बडप्पन नहीं। भले ही कोई लोकमे बड़ा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधान मन्त्री हो गया, या संयुक्त राष्ट्रसंघका मन्त्री हो गया, कोई बडसे बड़ा पद मिल जाय पर यहाँ शान्तिकी सम्भावना नहीं, क्योंकि वहा तो विकल्पोंका ही भार निरन्तर बना रहता है। मूढ़हु आख कितहु कुछ नाही, मेरा कहीं कुछ नहीं, मेरा कोई सहाय नहीं, यह भी भ्रम है कि इतने लोग मुझे जानते हैं। अरे भाई जितने लोग इसे देखते हैं यह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इस शरीरसे परे ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ, मुझे कौन जानता है? मुझे कौन समझता है? मेरे लिए किसका कौन है? लोग जानते हैं तो इस नाक, आख, कान वाले शरीरको जानते हैं। यह शरीर मैं नहीं हूँ, अपने आपके स्वरूपनिर्णयमे गम्भीरतासे चले तो विदित होगा कि यह ससारका माया जाल, व्यवहार यह सब भ्रम है।

भ्रम त्यागकर निजधर्मके अभिमुख होनेसे ही शान्तिका लाभ—भैया। भ्रमों ही अपने आपको बनाये रखा और ऐसे ही जीवन अगर व्यतीत कर दिया तो दुर्लभ अवसर

व्यर्थ ही खो दिया, जैसे किसी के हाथ रत्न लग जाय और कौवा उड़ानेके लिए फेके और फेकनेके साथ वह समुद्रमे गिर जाये, सो बड़ी मुश्किलसे रत्न पाया हो और यों ही काग उड़ानेमे फेक दिया जाय तो जैसे इसे मूर्खता कहेंगे, ऐसे ही इस दुर्लभ मानवजीवनको पाकर यदि विषय कषायमोह रागद्वेषमे ही इसने सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन यहां ही खो दिया तो उससे भी बड़ी मूर्खता और क्या है ? दगसे न रहे, ज्ञान करके न रहे, आत्म-बुद्धि करके न रहे, रागद्वेष मोहमे ही चित्त बनाये रहे तो मरकर मानो कीड़े मकोड़े हो गये, पेड़ पौधे हो गए तो फिर क्या कर लिया जायगा ? क्या इनकी कोई जिन्दगीमे जिन्दगी है ? पेड़ पौधे आदिकका कोई महत्त्व भी है क्या ? वे विवश हैं मगर करे क्या ? ऐसा ही भव उन्हें मिल गया । यहा तृष्णा लगाये हैं और यहासे मरकर मानो हो गए कीड़े मकोड़े तो फिर यहाका क्या रहा ? या यहाँ ही पापका उदय आ जाय, निर्धनता आ जाय तो फिर क्या रहा अपना ? तो भाई तृष्णा मत रखो, अपनेको शान्तिमे रखो । जहा शान्ति है वहा आनन्द है । जहा तृष्णा है वहा महान वेदना है । तृष्णा एक महान पाप है तृष्णासे अपने आपको दुःखी करना, इस तरह मारना है जैसे कोई किसीको तडफाकर मार दे, इसी तरह कोई अपने आपको बलेशमे डालकर अपने आपका घात करता है । विचार पवित्र बने, व्यवहार हमारा शुद्ध रहे, सब जीवोंका हम सम्मान करे और यहा पाई हुई जो अवस्था है उसे हम सार न माने, दूसरेकी पर्यायको देखकर यह माने कि यह तो पर्याय है, यह स्वयं आत्मा नहीं है, यह तो मायाजाल है, नष्ट हो जाने वाला है, इसके अन्दर कोई सारकी बात नहीं है । सार तो एक अपने आपमे अपने ज्ञानस्वभावका श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करने में है । तो आत्मदयाकी बात बहुत-बहुत सोचना चाहिए । चन्द दिनोंकी कल्पित मौजकी बात सोचनेसे पूरा न पड़ेगा । इससे भाई कल्याणका मार्ग आचार्य महाराजने रत्नत्रय धर्म बताया है । आत्मविश्वास करे, तत्त्वार्थश्रद्धान करे, प्रत्येक वस्तुका यथार्थ स्वरूप निरखे, प्रत्येक पदार्थ अपने आप सत् है, अपने आप अपनेमे अपना उत्पाद व्यय करता है, अपनी दशा अपने आप बनाता है, किसीका कोई परिणामन कर सकनेका नहीं है, सब स्वतन्त्र है, सबका अपनेपर ही उत्तरदायित्व है । मेरा किसी भी अणुमात्रसे सम्बन्ध नहीं है । वास्तविकता तो यह है, निज वास्तविकतापर दृढ़ रहे, ज्ञान बनाये, श्रद्धान बनाये । सभीको जैसे अपने नामकी इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है कि चाहे कोई किसी काममे व्यग्र भी हो रहा हो, अथवा सो रहा हो तो भी अपने नामकी श्रद्धाका सस्कार उसके भीतर चल रहा है । चाहे कोई किसी हिसाब किताबके काममे बड़ा व्याग्र हो रहा हो फिर भी कोई जरा सा नाम ले तो ले, भट्ट कान रुड़े हो जाते हैं । तो जैसे भीतरमे नामका सस्कार बसा है ऐसे

ही मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी ही श्रद्धाका संस्कार बस जाय तो बस संसारसे पार हो गए। यह ही तो उपाय बनाना है, श्रद्धान ही तो सही बनाना है। मैं मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, मैं व्यापारी नहीं, सेवक नहीं, मालिक नहीं, जो जो भी बातें मान रखी हैं लोगोंने वे सब मैं नहीं हूँ, मैं तो एक सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, मैं तो वह हूँ जैसे कि सब है, मैं तो वह हूँ, जैसे कि भगवान है, मैं इन पर्यायोरूप नहीं हूँ, मैं ज्ञानमात्र हूँ, देखो यह श्रद्धा बना ले जिस किसी भी उपायसे। इस उपायको बनानेमें तन, मन, धन, वचन, प्राण तक भी न्यौछावर होते हो तो हो जाये और एक यह श्रद्धा बन पाती है कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मेरा अन्य कुछ भी वैभव नहीं है, केवल ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ, मेरा मेरेसे काम है, अगर यहाकी इज्जन मिटती है तो मिटने दो, कोई कैसा ही चलता, चलने दो, मेरा उससे क्या? मेरा तो मेरे ही रत्नत्रय धर्मसे पूरा पडेगा, तो यही एक उपाय है कि मैं संसारके दुखोंमें छूट सकूँ, उसीकी इस सूत्रमें चर्चा है, सम्यग्दर्शन क्या चीज है? सम्यग्दर्शनकी कितनी अपूर्व महिमा है। जिसे सम्यक्त्व हो गया वह नियमसे सिद्ध भगवान बनेगा। सबके चित्तमें यह रहती है कि मैं यह बनूँ, अमुक बनूँ, करोडपति बनूँ, राष्ट्रपति बनूँ, ऐसी सब बातें मनमें रहती हैं। ये सब बातें बेकार हैं, पहिले एक ही प्रोग्राम बना लो कि मैं तो सिद्धभगवान बनूँ, और कुछ न बनूँ, जिस किसी भी उपायसे बनूँ, एक ही बात चित्तमें बसावे कि मुझे तो सिद्ध होना है, शुद्ध होना है, मैं जैसा हूँ वही मात्र रह जाऊँ, यह मैं चाहता और कुछ नहीं चाहता, इतनी दृढता लावे। भले ही लोग मुझे पागल कहे, कहने दो, वे स्वयं पागल हैं, जिस बातको वे नहीं समझते। भले ही लोग कायर कहे, कहने दो, वे स्वयं कायर हैं। १४ गुणस्थानोंमें एक छटवा गुणस्थान प्रमत्तविरत है, मुनि तो हो गए मगर अभी प्रमाद है, कही यहा प्रमादका अर्थ आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमण। याने मोक्षमार्गका काम जहा न चले वह प्रमाद है, कायरता है, बेकार बात है और मोक्षमार्गमें कदम बढ़ता रहे, वही हमारा पौरुष है।

समारतारक पौरुषके लिये अनुरोध—देखिये जो कहते हैं कहने दे। व्यर्थके विचार क्यों लाते कि मैं काम न करूँ तो कैसे काम होगा? ऐसा ही सभी लोग विचार लें तो फिर संसारका काम कैसे चलेगा? ”अरे भाई जैसे भाडमें चने भूजे जाते हैं तो उससे सभी चने तो नहीं उछल जाते। कोई बिरले ही चने उछल पाते हैं। तो यो क्यों चिन्ता करते? वे अपनी एक उद्विग्नताके अपराधको ढाकनेके लिए कहते हैं कि बाह्य सभी लोग अगर व्रत नियम आदिमें लग जाये तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे सबकी क्या सोचते?

अपनी सोच लो । क्या करना है, यहाँ तो धर्ममे लगते लगते भी, धर्ममे चलते चलते भी पिछड़ते रहते हैं, मुश्किलसे सफल हो पाते हैं, ऐसा एक वासनासंस्कार जीवमे लगा है । तो एक धर्म ही शरण है । अपने आत्माकी बातको समझिये । मेरा शुद्ध यथार्थ ज्ञानस्वरूप, जानमात्र सदा एक स्वरूप रहने वाला जो एक सामान्य ज्योति स्वरूप है, उसको यह समझना कि यह मैं हूँ, बाकी सब मैं कुछ नहीं हूँ, यह ही मेरा वैभव है और कुछ मेरा वैभव नहीं, ऐसी अपने प्रापकी बुद्धि रखना, ऐसी श्रद्धा रखना, बस यह ही ससारसे पार कर देने वाला पुरुषार्थ है । तो ऐसे स्वरूपका सही परिचय पाले, ऊधम छोड़ दे, उद्दण्डता छोड़ दे । ऊधम क्या है ? अनेक प्रकारकी खटपटे बनाना, बाह्य पदार्थोंका सग्रह विग्रह करना, बाह्य पदार्थोंकी तोड़ फोड़ करना आदिक ये सब ऊधम है । जेमे कोई ऊधमी दानक स्कूलगे बड़ी खटपटे करता है । स्कूलके टेबुल, ब्रेजव आदिको तोड़ता है, बड़ा हो हल्ला मचाता है तो यह उसका ऊधम हुआ । उस ऊधमके फलमे वह बालक मास्टर द्वारा पीटा जाता है ठीक ऐसे ही जो जीव खटपटे करता है, बाह्य पदार्थोंके सग्रह विग्रह आदिके नाना खटपटोमे पड़ता है उसके लिए ऋषिजनो की आज्ञा है कि तुम निजमे रहो, किसी तरहकी खटपट न होगी, पर यह मोही अज्ञानी प्राणी उन ऋषिजनोकी आज्ञाका उल्लंघन करता है, बाह्य-पदार्थोमे अपना उपयोग लगाता है तोड़ फोड़का भाव करता है तो उसका फल क्या है कि यह चिरकालतक बहुत ही अधिक सासारिक क्लेश पाता है ।

आत्माके असेदपरिणाममे निर्देशस्वाकित्वादि घटित न हो सकनेसे पुद्गलश्रद्धा-नमे सम्यक्त्वलक्षणात्वकी आज्ञाका होनेका समाधान—मोक्षशास्त्रके दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण किया जा रहा है । तत्त्वार्थश्रद्धानसम्यग्दर्शन तत्त्वसहित अर्थके श्रद्धानका नाम सम्यग्दर्शन है, अथवा वस्तुस्वरूपसहित पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । इस लक्षणको सुनकर और आगेके कहे जानेवाले सूत्रोका स्मरण करके शकाकार एक आज्ञाका रख रहा है कि आगे पदार्थके परिचयकी विधि बताई गई है, यह कि निर्देश, स्वामित्व, अधिकरण स्थिति व विधान इन उपायोसे वस्तुका ज्ञान होता है, जैसे एक इस चौकीको जानना है तो चौकी यह निर्देश है, चौकीका स्वामी कौन है ? यह काठ । बाह्य साधन क्या है ? हथियार, औजार । अधिकरण क्या है ? जिस जगह बनाया हो वह जगह, यह है चौकीका आधार । कितनी देर तक टिकेगी आदिक उपायोसे पदार्थका ज्ञान होता है अब जब कि सम्यग्दर्शनको, आत्मपरिणामरूप कह दिया और आत्मासे वह है अभिन्न दर्शन, याने सम्यक्त्व आत्मासे अभिन्न है, आत्माका ही परिणामन है तो आत्म-

परिणाम मात्र सम्यग्दर्शन है और वह है अभेद । तो फिर उसका परिचय कैसे बनेगा ? निर्देश, स्वामित्व आदिक बाते इस सम्यग्दर्शनके साथ कैसे घटित होगी ? इससे मालूम होता है कि सम्यग्दर्शनका जो लक्षण किया गया-तत्त्वार्थश्रद्धान, वह पुद्गलके श्रद्धान के लिए ही है । आत्माकी उसमें कोई बात नहीं । ऐसी कोई शकाकार शका कर रहा है । यदि आत्मश्रद्धानका नाम सम्यक्त्व कहा जाता तो उसमें निर्देश, स्वामित्व, सत्, सख्या आदिक का परिचय नहीं बन सकता । इस शकाके समाधानमें कुछ भेददृष्टिसे सोचना पड़ेगा । निर्देश स्वामित्व आदिकके परिचयकी बात बताई गई है वह आत्मपरिणाममें भी लग जाता है । सम्यग्दर्शन आत्माका एक अभेद परिणाम है, उसमें भी ये सब प्रक्रियाये घटित हो जाती है । जैसे सम्यग्दर्शनका निर्देश यह है कि तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, लो निर्देश बन गया । सम्यग्दर्शनके स्वामी हैं नारकी, तिर्यच, मनुष्य, देव आदिक चारो गतियोंके जीव व सिद्ध । साधन क्या है ? अन्तरङ्ग साधन तो आत्माका पूर्व परिणाम है और बाह्य कारण ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम है आदिक रूपसे सम्यग्दर्शनमें भी ये प्रक्रियाये घटित हो जायेगी । इससे यह भी शका न करना कि तत्त्वार्थ श्रद्धान केवल मनुष्योंके लिए कहा गया । सबके लिए कहा गया । प्रयोजन आत्मतत्त्वसे है, उसको प्रधानरूपसे देखना, यो वस्तुस्वरूपसे सहित पदार्थका, आत्मस्वरूपका श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है ।

सम्यक्प्रकृत्युदयकी सम्यग्दर्शनोत्पत्तिसाधनताकी आशका का समाधान—निर्देश, स्वामित्व, साधन आदिक की कुछ घटनाये सुनकर एक आशका और आ सकती कि यह जो बताया गया कि मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य है, सो हमें तो ऐसा विदित होता कि मान लो यह भी है, लेकिन कर्मका उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा सम्यक्त्व प्रकृतियोंका उदय भी कारण है । शकाकारकी शका यह बात अभिप्रायमें होकर है कि सम्यग्दर्शन जैसे मोक्षका कारण है तो सम्यग्दर्शनके साथ कही सम्यक्प्रकृतिका उदय भी चलता है । सम्यक्त्वप्रकृतिमें वेदक प्रकृतिका उदय चलता है । सम्यक्प्रकृति चल रही तब मोक्षमार्ग चल रहा । तो मोक्षका कारण सम्यक्प्रकृतिका उदय भी है । फिर क्यों कहा जा रहा कि सम्यक्त्व मोक्षमार्ग है ? यहाँ सम्यक्प्रकृति कर्मका उदय भी मोक्षमार्ग है । ऐसी एक आशका की गई है । समाधान स्पष्ट है कि शकाकार सम्यक्प्रकृतिके लक्षणसे अनभिज्ञ है । सम्यक्प्रकृति उसे कहते हैं जिसके उदयसे सम्यक्त्वमें चल मलिन अगाढ दोष उत्पन्न हो । यद्यपि इस प्रकृतिके उदयमें इतना सामर्थ्य, अनुमाग नहीं है कि सम्यग्दर्शनका घात कर सके तो भी इसका कार्य सम्यग्दर्शन नहीं, किन्तु दोष है । सम्यक्त्वका घात न कर

अत्यल्पदोषमात्रका कारण होने से इसका नाम सम्यक् पडा है । सम्यक्त्वका साधन सम्यक्त्वघातप्रकृतियोंका उपशम क्षय क्षयोपशम कहा है सो उपशम व क्षयके प्रति तो आशका नहीं, किन्तु क्षयोपशमके प्रति ही आशंका उठ सकती है । सो वहां यह समझना कि उपशम व क्षय तो सम्यक्त्वका साधन है । किन्तु साथ जो सम्यक्प्रकृतिका उदय चल रहा है वह दोषका कारण है । इसीकारण क्षयोपशमको वेदक सम्यक्त्वका साधन कहा है सम्यक्त्वका नहीं । अल्प दोषपर ध्यान न दिया जानेके कारण विशेष विश्लेषण की विवक्षा न होनेसे उपशम व क्षयकी भांति क्षयोपशमको भी सम्यक्त्वका साधन कहते हैं ।

भूलको भूल न समझ सकनेकी विडम्बना—आत्मापर जो एक अनादिकालीन वासनाका सस्कार बुरा जो लग रहा है, देखिये कितनी बड़ी आफत इस जीवपर पड़ी है तिस पर भी यह आफत नहीं समझता तो इससे भी बड़ी आफत तो यह है भूल भी कर रहे और भूलको भूल नहीं मान रहे और भूलको चतुराई समझ रहे तो इससे बढ़कर मूढ़ता और क्या हो सकती है ? एक गाँवमे कोई बढई रहता था । उसका घर गाव मे सबसे किनारे शुरूमे पडता था । उसके द्वारसे दूसरे गावोको जानेके लिए रास्ता भी था । वह बढई बडा चालाक था । उसके द्वारसे जो भी मुसाफिर निकलता था उसे वह गलत रास्ता बता देता था ? मानो रास्ता गया हो पूरबको और वह पश्चिमको बता दिया करता था । और साथ ही यह भी कह दिया करता था कि देखो इस गावके सभी लोग मजाकिया हैं, उनके कहनेमे न आ जाना, वे सब तुम्हे उल्टी रास्ता बतावेगे । ऐसी उस बढई की आदत थी । तो एक बार कोई मुसाफिर उसके द्वारसे निकला, बढईसे रास्ता पूछा तो था वह गाँव पूरब दिशामे और बता दिया पश्चिमकी ओर । जब वह आगे बढ़कर गावके भीतर पहुँचा तो सोचा कि जरा लोगो से रास्ता पूछकर देखे तो सही कि वह बढई सही कहता था या भूठा सो जब उसने पूछा तो सभी ने पूरब दिशाकी ओर बताया । सोचा कि देखो बढई ठीक ही कह रहा था, सचमुच गावके सब लोग मजाकिया हैं । सो वह मुसाफिर उल्टा ही रास्ता चलता गया, किसीकी बात न मानी । जब वह आगे के किसी गावमे पहुँचा और वहाँ अपने निर्दिष्ट गावका रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो उस गावका रास्ता तो तुम पीछे ही छोड़ आये । पीछेके गावसे पूर्व दिशाकी ओर वहा से रास्ता जाता है । आखिर उस मुसाफिरको पुन वापिस लौटना पडा, हैरान होना पडा । तो मतलब यह है कि जैसे कोई भूल करे और उस भूलको भूल न समझे, सच्चाईकी बात माने तो जैसे वह बड़ी मूढ़ता है इसी तरह हम आपपर

रात दिन विपत्तियाँ छा रही हैं, विकल्प उठने हैं, पर द्रव्यके विकल्प चलते हैं, बाह्य पदार्थोंकी धुन रहती है, यश, प्रतिष्ठा आदिककी बात चित्तमें आ जाती है । बाहरी पदार्थोंके राग, बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धकी बुद्धि यह कितनी बड़ी भारी विपत्ति है । तो आकुलताका नाम ही तो विपत्ति है । अब यह देखो कि हम आपके जो रातदिन मानसिक चर्या चलती है उस चर्यामें आकुलता कितनी बसी रहती है । आकुलता तो रहेगी ही । आकुलताका माधन, धाम, उपाय, आधार तो एक निज सहजज्ञानस्वरूप आत्माकी वेसुयी है । अपने आपका यदि यह विश्वास हो कि मैं तो ज्ञानज्योतिमात्र हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई वैभव नहीं, और मैं कुछ नहीं, इस शुभ ज्ञानस्वरूप आत्माको कोई दूसरा पहिचानने वाला नहीं, किसीसे मेरा मतलब नहीं । यह तो उस प्रकार एक ध्रुव अवस्थित है, जिसकी निगाहमें रहकर वेदान्तियोंने अपरिणामी, अद्वैत, एकस्वरूप ब्रह्म कह डाला है, है यह द्रव्यदृष्टिका पथान्त ।

परमब्रह्म स्वरूपका दिग्दर्शन—परमब्रह्मके अपरिणामित्वकी बात दृष्टिमें ठीक है, लेकिन वस्तुका सत्त्व सर्वथा द्रव्यदृष्टिसे जाना गया मात्र नहीं है । इससे अन्तर आ गया । मगर जिसको हम शरण समझना चाहते हैं वह सत्त्व है एक तुरीययाद, जैसा कि वेदान्तियोंने माना है । वेदान्तमें जागृति, सुषुप्ति, यत-प्रज्ञ और तुरीययाद इन चारकी व्यवस्था की । जागृतिके मायने है अज्ञान, मिथ्यादृष्टि । जो व्यवहारमें जग जाय, बाहरी पदार्थोंमें जो सावधान बना रहे उसे कहते हैं जागृत । यद्यपि धर्मशास्त्रमें सोया हुआ कहते हैं अज्ञानीको और जागृत तथा कहते हैं ज्ञानीको, लेकिन यहाँ यह विवक्षा है कि जो व्यवहारके काममें जगा, आ है वह है जागृत । तो जागृत कहा बहिरात्मस्वरूपको और सुषुप्ति कहा अन्तरात्मस्वरूपको । जैसे सोये हुँको देखते हैं कि उसकी कोई चेष्टा नहीं होती है इसीप्रकार जो व्यवहारमें सोया है उसे कहते हैं सुषुप्ति, यह है एक ज्ञानी जैसी दशा । यहाँ वेदान्त की सिद्धान्त विधिसे बात कही जा रही है, और, अन्तः प्रज्ञ है एक सर्वज्ञता, प्रभुता । एक इस आत्माने प्रभुता पा ली । और, तुरीययाद है, जो इन तीनोंसे निराला है । तीनमें जिसका अन्वय है फिर भी इन तीनोंरूपमें नहीं है किन्तु अपरिणामी है, ध्रुव है, वह तुरीययाद । अब देखिये—क्या अन्तर आया बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा और आत्मस्वभाव इन चारोंके वर्णनमें क्या अन्तर आया ? अन्तर तो आया केवल इस दृष्टिसे कि वहाँ ये चारों भिन्न हैं । तुरीययाद कोई निराला ही है और ये तीन जीवके परिणामन हैं । यहाँ एक द्रव्य है चेतन और ऐसे अनेक चेतन हैं । सब चेतनका स्वरूप एक समान है किसी भी चेतनका बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये परिणामन होते हैं

फिर भी वह चेतन इन तीनमें ही रहता है, तीनसे निराला कहा बाहर जायगा ? किसी न किसी अवस्थामे यह रहता है, यह है एक वस्तुस्वरूप । उसकी दृष्टि नहीं हुई ।

सहजस्वरूपके अपरिचयमें संसारजाल—अज्ञानसे संसारमे रुलना चल रहा है । परम ब्रह्मका दर्शन चहुँगति दुःखहारी, ऐसा जो अपने आपमे विराजमान शरणभूत अपना सर्वस्व सार जो एक अन्त भगवान् आत्मा है, उसका प्रेम नहीं, उसकी रुचि नहीं, उसकी धुनि नहीं, उसकी चर्चा नहीं सुनी, उसका अनुभव नहीं किया, उसका परिचय नहीं हो रहा और हो रहा है बाहरके इस जड भौतिक पुद्गलका परिचय, जो दिख रहे उनको ही सर्वस्व माना जा रहा है, बस यह ख्याल होनेसे ऐसा अभिप्राय जगनेसे आकुलता ही उत्पन्न होती है । वह मेरा धाम नहीं जो मेरा स्वरूप नहीं, जो वास्तविक परमार्थ द्रव्य नहीं उसका कोई शरण गहे तो उसको तो चोट लगेगी, आकुलता होगी । जो मायाजालरूप है उसमे कोई पड़े, गिरे, उसमे लगाव रखे तो वह तो पतित होगा । बच्चे लोग कभी कभी ऐसी भी बच्चेसे मजाक कर बैठते हैं कि बिना बुना हुआ पलंग हो, जिसमे केवल चार पाये हो, चारो पाटी सिरे हो, सिर्फ रस्सी या निवाडसे बुना हुआ न हो, खाली हो, उसपर एक चद्दर खूब तानकर लगा दी जाय और पायेसे बड़े कच्चे धागेसे बांध दिया जाय और किसी बच्चेसे कहा गया कि आइये महाशय जी इस पलंगपर बैठिए—जब वह अचानक ही उस पर बैठ जायगा तो उसके सिर और पैर एक हो जायेंगे याने वह अपने पंगोको नमस्कार करने लगता है । देखिये धोखे वाली चीजमें बड़ी दृढ़तासे रुचिपूर्वक बैठनेसे क्या हालत हुई । इसी प्रकार यह सब मायाजाल जो कुछ दिख रहा है इसपर कोई ज्ञानसे, रुचिसे, प्रेमसे लगाव रखे, उपयोग रखे तो उसकी दशा क्या होगी ? उसकी बरवादी ही है, देखो यह सब मायाजाल है । जो कुछ दिख रहा है यह क्या परमार्थ है ? परमार्थ तो वह है जो शाश्वत है, जो व भी मिटता नहीं है, इसमे जो एक एक अणु है वह है परमार्थ, और जो ये दिखने वाले स्कन्ध है, मायारूप है, अभी मिलकर ऐसा दिख रहा है, किसी कालमे बिछुड जायगा । तो जो दिखता है वह सब माया है, धोखा है, उससे मेरे आत्माका हित नहीं है, लेकिन प्राय करके सभी मनुष्य एक इस मायाजालमे लगे हुए हैं । इसे ही अपना शरण समझते हैं, तो देख लो क्या हालत हो गई ।

भूलको भूल न समझ सकनेसे होनेवाली दुर्दशाका दिग्दर्शन—भूलको भूल न समझने वालेकी क्या दशा होगी ? यह समय बताता है । मरण होगा, इसके बाद जैसी परिणतिका उपयोग बनाया उसके अनुसार गति होगी, वहा जन्म लेना होगा यो बड़ी दुर्दशा है । आज सुन्दर अवसर पाया, पञ्चेन्द्रियां श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ जाति मिली है, सभी श्रेष्ठ चीजे मिली हुई

है तो इस श्रेष्ठताका उपयोग क्यों न कर लिया जाय ? यदि विषय कषायोमे ही रमा जायगा जो कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़ेको भी मिल सकते, इन विषय कषायोमे ही रमा जायगा तो दशा बुरी है । इससे चेतना चाहिये । श्रद्धा करे आत्मतत्त्वकी । मैं क्या हूँ, इसके निर्णयमे सारा कल्याण बसा हुआ है । बात तो छोटी सी है, विडम्बना बहुत बड़ी है । कोई यह कहे कि इस जीवने ऐसी क्या गल्ती की कि इसको पेड़, पृथ्वी, जल, अग्नि, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी आदिक नाना दशाओमे पैदा होना पड़ रहा है ? इस जीवको इतना बड़ा दण्ड किस अपराध पर दिया गया ? तो देखो जितने बड़े भगड़े होते हैं उन भगड़ोका मूल याने भगड़ेकी जड़ बहुत छोटी हुआ करती है । आप भगड़ोपर दृष्टि डाले । जैसे मानो भाई-भाईमे बटवारा हुआ और उनमे इतनी लड़ाई हुई, भगड़ा हुआ, बात बढ़ी, कोर्ट कचेहरी हो गई और बरबादी दोनोंकी हुई । फिर भी वह सब कुछ सुलझनेमे नहीं आ रहा, वे दोनों बड़े गरीब हो गए । उन दोनोंसे अगर पूछा जाय कि भाई तुम दोनोंके इतने बड़े भगड़ेका मूल कारण क्या है ? तो बतायेगे कि इसने मुझे मारनेका षड्यन्त्र रचा था ? क्यों रचा था ? (सब सुनते जाइये) अन्तमे कोई क्षुद्र ही बात निकलेगी जैसे कि एक फिट चबूतराकी जगह थी उसपर लड़ाई हुई थी कि यह मुझे मिले, देखो उतने बड़े भगड़ेकी जड़ निकली जरा सी । घरमे भी जब सास बहूमे देवरानी जेठानीमे भगड़ा चलता है तो उसमे भी मूल बात बहुत छोटी होती है, गाली हुई फिर पार्टी बनी, फिर मार पीट हुई, फिर बहुत बड़ी बात बढ़ गई, पर मूलमे बात कितनी थी ? तो कहेंगे कि मूलमे बात इतनी थी कि सासने कहा कि जरा पानी ला दो, बहूने कहा ला दूँगी । बहुत तुरन्त न लायी, वह किसी काममे लगी रही, वम यह भगड़ेकी जड़ बन गई । इसीतरह यहां भी देखो कि इतना बड़ा जो भगड़ा बन गया- पशुपक्षी कीटाणुनाश, आदिकी नाना पर्यायोमे पैदा हो रहे, दीन हीन बन रहे, तो ऐसे जो अनेक प्रकारके भगड़े लग गए—मरे जिन्दा हुए, आकुलताये हुई, इष्ट अनिष्ट आदिककी नाना विडम्बनाये हुई तो इनकी जड़ क्या है । यह जीवसक्लेश परिणाम करता है ना ? तो सक्लेश क्यों करता है ? सक्लेश यो होता है इस जीवको कि इसने बहुत परिग्रह बाध रखा है । बहुत जायदाद बना रखा है इसलिए सक्लेश होता है । इतना बड़ा भारी परिग्रह क्यों बनाया ? इसलिए कि अज्ञानीके विकल्पोमे इसके बिना कुछ आगम, चैन नहीं मिलती शान नहीं रहती । तुम्हे इतने आराम, शान आदिककी क्यों जरूरत पड़ी ? अजी जब घरमे रह रहे तो चाहिए ये सब बातें ? घरमे क्यों रह रहे ? अजी भूख प्यास आदिकी वेदनाये चल रही है, शरीर साथ लगा है इसलिए घरमे रह रहे । शरीर साथ क्यों लगा ? इसलिए कि इस शरीरको मान लिया कि यह मैं हूँ, देखो मूलमे कितनी गल्ती आयी ? न

किसीको सताया, न मारा, न पीटा, न कुछ किया, केवल यह भाव किया कि यह शरीर मैं है। भला सुनने वाले यह सोचेंगे कि यह तो कोई बड़ी गलती नहीं मालूम होती, फिर क्यों इतना बड़ा दण्ड दिया गया। वस इतनी भर गलती की कि इस शरीरको मान लिया कि यह मैं हूँ। इतना भर मानने का दण्ड इतना बड़ा तो न मिलना चाहिए। अरे भाई यह तो बहुत बड़ी गलती है, यह तो बड़े भारी पापकी बात है, शरीरमें अहंबुद्धि करना। देखनेमें ऐसा लगता कि यह कोई ज्यादा कनूर नहीं है। कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं की, वस इतना ही सोचा कि यह मैं हूँ। हा सोचा तो जरूर मगर यह सोचनेका फल इतना बड़ा मिला कि ८४ लाख योनियोमें, चार गतियोमें इसे जन्म मरण करना पड़ रहा है और यह दुखी हो रहा है। तो समझिये यह मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है, शरीरमें आत्मबुद्धि करना कितना बड़ा पाप है, जिसका फल यह ससार है।

अनात्मतत्त्वकी अविश्वास्यता—भैया जो समागम पाया इनमें विश्वास करके मत रहो, इनमें विश्वास करनेके फलमें खुदमें ही सगारके सहान कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसे पाये हुए समागममें मोह मत करो। समागम भी क्या चीज है? सब मायारूप है। पुद्गल-स्वयं मायारूप है, और जो घरमें लडका लडकी यादिक उत्पन्न होते हैं वे सब भी मायारूप हैं। दो या और अधिक अनेक द्रव्योंका मिलकर जो एक ठाठ सा बनता है वह उसका रूप है जो बिछुड़ जायगा, वह मायारूप है। इन मायारूप चतुर्गति अमण ने, उस कष्टको बताया किमने? इमने ही अपनी गलती में बनाया। इसे मिटायेगा कौन? खुद ही अपनी गलतीके मुद्दार से। वच्चे लोग रेतमें घर बनाते हैं। पैरमें कुछ मिट्टी रखी, उसे धोती हाथोंसे अथपपाया, पैरको धीरेसे तिलान लिया तो वह भट्ठना घर धर जैगा बन गया। अब उसे देखकर वच्चे लोग बड़े खुश होत हैं मेरा घर अच्छा बना, मेरा जैगा बना। अगर कोई दूसरा बच्चा उन भट्ठनेमें लपक साकर मिटा दे तो वह बच्चा इनमें गड़ता है, बड़ा दुखी होता है। उगीतरह यहा की बात है। अपना मायाजाग बनने है, अपना परिणाम बनाते हैं, उसे कोई मिटा दे तो उधर आप विनश्वर रहने हैं। वह तालक जिमने अपना कल्पित घर बनाया। वह यदि खुद ही ताल साकर मिटा दे तो उसमें तो बह प्रसन्न ही रहता है। उनमें नें सब दुख नहीं होता। उगीतरह जो शाली जीव है इनमें पहिले घर बनाया, मरीज बनाया, ठंड बनाया और अपने ही जालजालमें उगी घर तालमार दे तो वह तो प्रसन्न रहता है, और अज्ञानी घर बनाये तो वह घर तो मिटेगा ही, तब खुद मिट, लोहे की तालमार घर मिटा दे, तो उगी मिटेपर वह दुखी होता है, धार जो घर ताल साकर मिटा देता है वह

प्रसन्न रहता है । तो खुदका बनाया हुआ जो घरबूला यह शरीर, ये समागम, ये चीजें, यह भीतरका राग, जो इन चीजोमे राग बनाया, जो इन चीजोमे विकल्प बनाया, लगाव बनाया, मोह बनाया, ऐसा लगाव यह खुदने बनाया, भीतरका घर खुदने बनाया, तो खुद ही मिटायेगा तो प्रसन्न हो जायगा और खुद न मिटा सके तो फिर दुःखी होना पड़ेगा । तो कुछ विवेक करना चाहिये और मात्र ऐसा धर्मकि पूजा कर ली । आज भी करली, रोज पढते है, आज भी पढ लिया, एक दिन चर्या सी बना ली, ऐसा जानकर पढना सुनना, ऐसे धर्मसे तो वह लाभ न मिल पायगा जो लाभ इस आत्माको अनाकुलता-की ओर ले जा सकता है । श्रद्धान करना होगा कि यह बात मेरे लिए ही तो कही गई है । अभी देखो यहा बहुत से श्रोता बैठे है, यहा हम कोई ऐसा वर्णन करने लगे कि परस्त्रीसेवन बडा पाप है, कलंक है, महा दुष्ट है, महा अधम है, नीच है ऐसी बातका अगर वर्णन करने लगे और यहा कोई परस्त्रीगामी पुरुष बैठा हो तो वह तो उस वर्णनको सुनकर यही सोचेगा कि आज तो महाराज बस हमीको फटकार रहे है, इन्हे हमारा कुछ पता हो गया है क्या ? इन्हे न जाने क्या हो गया सो आज हमी हमी को कह रहे है, यो वह अनेक प्रकारके विकल्प बनायेगा । यह विकल्पबुद्धि की बात चल रही है, यह महा अनर्थ है, असार है, दुःखदायी है, बरबाद करने वाला है, इसमे अज्ञान है, मूर्खता है । राग कर रहे, विकल्प कर रहे, कडे शब्दोमे अगर बोले तो ऐसा न सोचना कि आज तो महाराज हमारे लिए कह रहे, और अगर हम सभीकी बात कह रहे तब फिर क्यों नहीं समझ पाते कि यह सब मेरे लिए कहा जा रहा है ? मच्चमुच मुझपर विडम्बना है, क्लेश है, इसे मिटाना चाहिए । इसका उपाय सोचना चाहिए । तो भाई कल्याण मार्ग मे चलना चाहते हो तो सबसे पहिला कदम यही है कि इस पाये हुए समागममे सुख का विश्वास मत करो

साधारण विवेकसे हितका प्रारम्भ—यहा बतला रहे है कि सम्यग्दर्शन न भी हुआ हो, ज्ञान न भी हुआ हो, तत्त्वाभ्यास न भी हुआ हो तो भी अपने जीवनकी घटना-ओके आधार पर इतनी श्रद्धा की जा सकती है कि पाया हुआ समागम बेकार है । असार है । भिन्न है, नष्ट हो जाने वाला है । इतना कौन नहीं जान सकता ? नहीं अधिक ज्ञान है, नहीं सातो तत्त्वोका श्रद्धान है, नाम भी नहीं मुना, थोडा भी कोई विवेक करे तो इतना जान सकता कि ये पाये हुए समागम अनर्थ हैं । इन समागमो से आत्माकी कोई भलाई नहीं है । तो यह असार है इतनी बात मनमे लाये । फिर आगे बढ़ें । सार क्या है, शरण क्या है ? अन्तस्तत्त्वकी बात निरखिये अपने आप सहज अनादि अनन्त अन्तःप्रकाश-

मान है, विराजमान है, यह ही मैं हूँ, अन्य नहीं हूँ। यह श्रद्धा हुई हो, फिर कोई उसे गाली दे तो भी वह बुरा न मानेगा। इसकी गाली मेरेमें नहीं आती। मैं तो अमर्त हूँ। इससे मेरा क्या सम्बन्ध ? बल्कि वह विकल्प यो करेगा उसपर दया करने का। कैसा अज्ञान छाया है कि यह अपना सत्यस्वरूप नहीं समझ पा रहा है, बाह्यमें फसा है, बड़ी विपत्ति में है, बड़ा कष्ट पा रहा है। जिससे आकुलित होकर उसकी कुछ चेष्टा हो रही है। वह तो दयाकी बात सोचेगा। बुरा न मानेगा। यहाँ भी देखो—जो बड़े पुरुष होते हैं वे लोगो द्वारा बोले गए अपशब्दोंपर विशेष ध्यान नहीं देते, बल्कि उनपर दया करते हैं। तो जो परमार्थसे बड़ा है वह तत्त्वज्ञानी पुरुष अपने आत्माके विशुद्ध अन्त स्वरूपकी श्रद्धा करने वाला पुरुष उसपर दूसरो की गाली, दूसरोके अविनयके व्यवहार, दूसरेके प्रतिकूल व्यवहार उनका उसपर कोई प्रभाव नहीं। जो होता है सो हो। वह देख रहा है कि जो होता है सो भला, क्योंकि अगर न हो तो पदार्थकी सत्ता न रही, पदार्थ तो उत्पादव्यय और धौव्यमय है तो उसमें परिणामन तो हुआ ही करेगा। तो परिणामन हो रहा है यह तो सत्त्वकी रक्षाके लिए है, न परिणामन हो तो सत्त्व नहीं रह सकता, इसलिए जो हो रहा है वह ठीक, वह हो रहा। यह तो एक बात इस दृष्टिसे कहा और लोक दृष्टिसे देखो—जो होता है सो ठीक, भलेके लिए। आखिर भूले लोग कहने लगते हैं—ना कि नरक जाना भी अपने भलेके लिए है, और इस दृष्टिसे सोचे, जो पाप कामया था वे पाप मेरे खिर जायेंगे तो देखो भला हुआ ना ? ऐसा होता है कि नरकसे निकल करके कोई भी नारकी पेड़ पौधा आदिमें न उत्पन्न होगा, वह पञ्चेन्द्रियमें ही उत्पन्न होगा तो देखिये वह भी भलेके लिए हुआ। तो हर बातमें बात ठूढ़ना है अपने भलेके लिए। अगर किसीको हर बातमें भलापन दिखता है तो यह उसकी समझदारी हुई, विवेक हुआ। एक राजा था और एक मन्त्री। मन्त्रीकी ऐसी आदत थी कि वह हर बातमें यही कहता था कि यह भी भलेके लिए, यह भी भलेके लिए। तो एक बार वह राजा और मन्त्री कहीं घूमने जा रहे थे। रास्तेमें राजाने पूछा कि मन्त्री जी बताइये—मेरे जो ६ अंगुलियां हैं, लोग मुझे छगा कहते हैं सो कैसा ? तो मन्त्रीने कहा—महाराज यह भी अच्छा है, भलेके लिए है सो राजाको गुस्सा आया, सोचा कि देखो कहा तो मैं छगा और यह कहता कि यह भी भला सो मन्त्रीको राजाने एक कुवेमें ढकेल दिया। खैर वह कुवेमें पड़ गया, जिन्दा रहा। उधर वह राजा आगे बढ़ता गया। वहाँ एक घटना यह घटी कि किसी दूसरे देशमें नरमेघ यज्ञ हो रहा था सो अग्निमें होमनेके लिए कुछ पडालोग किसी सुन्दर नरकी खोजमें निकले हुए थे। उन्हें वह राजा दिख गया। वह राजा सुन्दर, दृष्टपुष्ट तो था ही, सो पडालोग उसे पकड़कर

ले गये, अग्निके पास एक खूटेमे बांध दिया। अग्निमे होमने को ही थे कि किसीको यह दिख गया कि इसके तो ६ अगुनिया है। सो कहा—अरे पुरोहित जी ठहरो, यह पुरुष हवन-कुण्डमे होमने लायक नहीं है, इससे तो यज्ञ खराब हो जायगा। सो दो-चार डंडे मारकर वहामे भगा दिया। राजा बड़ा खुश होता हुआ उसी जंगलमे आया। वह मोच रहा था कि देखो मन्त्री ठीक ही कह रहा था कि छगा होना भी भलेके लिए है। यदि मैं छगा न होता आज अग्निमे होम दिया जाता। भट्ट वह राजा मन्त्रीके पास गया, उमे कुर्वेसे निकाला और अपना मारा हाल कह सुनाया। बादमे राजाने उस मन्त्रीसे पूछा कि बताइये मन्त्री जी हमने आपको कुवेमे ढकेल दिया सो कैसा रहा? तो मन्त्री बोला—यहभी भलेके लिए रहा।

कैसे?—मुनो, आप तो बच गए छगा होनेसे, यदि आप मुझे कुवेमे न ढकेल देते तो वे पडालोग मुझे ही पकड़ ले जाते और मैं अग्निमे होम दिया जाता, इसलिए वह भी भलेके लिए हुआ। तो भाई हर जगह हम अपने भलेकी बात निकाल सकते हैं।

मोक्षमार्गकी आत्मपरिणामरूपता—मोक्षका मार्ग क्या है? इसका उत्तर प्रथम सूत्रमे आया था कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका एवम् मोक्षका मार्ग है, सम्यग्दर्शन क्या है? इसका उत्तर द्वितीय सूत्रमे कहा गया है। तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, मोक्षका कारण जो सम्यग्दर्शन है वह आत्माका परिणाम है, इस बातको मुनकर शकाकारने यह शका की थी कि मोक्षका कारण जैसे सम्यक्त्व नामक आत्मपरिणामको कहते हो इसीतरह मोक्षका कारण सम्यक्त्व नामक प्रकृतिके उदयको भी कहो। देखो—श्रयोपगम सम्यक्त्वमे सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय है, फिर भी सम्यक्त्व बना हुआ है, इसका उत्तर दिया गया था कि मोक्षका कारण तो आत्मपरिणाम ही विवक्षित है, क्यों है? आगे खुलाशा कहेंगे, पर सम्यक् प्रकृति तो पर पदार्थ है, कर्म है, पौद्गलिक है, वह तो बाह्य है अतः किसी विकारका ही साधन हो सकता है। पर पदार्थकी परिणति मोक्षका कारण नहीं होती, औपगमिक आदिक जो सम्यग्दर्शन है वे ही आत्माके परिणाम है, और इभीकारण मोक्षके कारण हैं, पर सम्यक्त्व नामक कर्म प्रकृति पौद्गलिक है। परकी पर्याय है, परकी परिणति है, वह आत्माके मोक्षका कारण कैसे हो सकती है? इस विषयपर शकाकार पुन कह सकता है कि देखिए—जितने भी कार्य होते हैं वे स्वपर निमित्तक होते हैं, तो उपादान कारण और निमित्त कारण दो कारण हुआ करते हैं कार्यमे। जैसे घड़ा बना तो उसमे मिट्टी तो उपादान कारण है और दडचक्र आदिक निमित्त कारण हैं। तो जैसे स्वपर निमित्तक कार्य लोकमे होते हैं उसीतरह ये जो सम्यग्दर्शनरूप कार्य है वह आत्मा उपादानके कारणसे हुआ और सम्यक्प्रकृति कर्मके कारणसे हुआ सम्यक्प्रकृति निमित्तके कारण है ऐसी शकापर

उत्तर देते हैं कि भाई यह मोक्षमार्गका प्रकरण है, अभिन्न और उपादान कारणभी विवक्षा है। जब आत्मा सम्यग्दर्शनरूप आत्मपरिणामसे परिणामता है उस समय सम्यक्त्वप्रकृति भले ही निमित्तरूप बाह्य कारणरूप सामने रहे तो भी क्षयोपशम सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्वमे रहता है, अन्यमे नहीं, उसे कैसे कारण कहा जायगा ? सम्यक्त्व नाम प्रकृतिको कारण क्यों नहीं कहा ? एक तो वह पर्याय है दूसरे वह उपकरणमात्र है। बाह्य साधनमात्र है, तीसरे सम्यक्प्रकृतिने सम्यक्त्वको सहयोग नहीं दिया किन्तु सम्यक्त्वका मत्त उत्पन्न करनेमे कारण है। तीसरी बात यह है कि मुख्यता तो आत्मपरिणाम की है। आत्मपरिणामके कारण उस मिथ्यात्वके रसका घात हुआ है जिससे सम्यक्त्वप्रकृति बनी है।

वस्तुस्वातंत्र्य होनेपर निमित्तनैमित्तिकयोग बिना विकार पर्यायकी असंभवता—यहाँ यह कर्म सिद्धान्त की बात चल रही है। सहसा यह प्रश्न हो सकता कि दुनियामे जो इतनी विडम्बनाये दिखती हैं—धनी होना, गरीब होना, मूर्ख होना, पंडित होना, दुखी होना, सुखी होना आदिक ये विडम्बनाये क्यों हुई ? आत्मा तो एक समान स्वरूप वाला है, ये विडम्बनाये किस कारण से हुई ? आत्माकी ओर से स्वयं ये विडम्बनाये नहीं हो सकती, क्योंकि ये विडम्बनायें विनाशीक हैं, क्योंकि विनाशीक चीजमें स्वयं उपादान निमित्त नहीं होता तब कोई परउपाधि यहाँ कारण है देखो परउपाधिसबको मानना पडा। कोई मानता है कि इस जीवके सुख दुखको ईश्वर करता है। कोई मानता है कि जीवके सुख दुखको कोई बाहरी लोग करते हैं। तो सिद्धान्त कहता है कि जीवके सुख दुखका निमित्त कारण कर्म है। कर्म यद्यपि अपनी परिणतिसे जीवके सुख दुख नहीं कर सकता, क्योंकि वह परपदार्थ है। जीव भिन्न चीज है लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है कि जिसप्रकारके कर्मका निमित्त हो उसप्रकार का आत्मामे परिणाम होता है। देखो अनेक दृष्टान्त सामने हैं—आगपर रोटी धरते हैं तो रोटी सिक जाती है। वहा यह बात कहना कि जब रोटी सिकने की पर्याय आयी तब आग हाजिर हुई, यह बात तो एक हँसी की है। निमित्त नैमित्तिक योग होनेपर भी वस्तुकी स्वतंत्रता को निरखो। वस्तुस्वातंत्र्य होनेपर भी विकार परसग बिना नहीं हो सकता है। रोटी अपने आपमे उस गर्म पर्यायको प्राप्त हुई, पक्व पर्यायको प्राप्त हुई आगने अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रोटीमे डालकर उसकी परिणति नहीं की। यह बात सही है, पर उमम यह कहना कि उसमे यह पर्याय पैदा होती है तब आग हाजिर हो जाती है। ऐसा होनेमे क्या होता कि रोटी सिकना हो गया निमित्त कारण और आग का हाजिर होना हो गया नैमित्तिक कार्य। उल्टी बात हो जाती है। जब आगका सन्निधान हुआ तब रोटीमे पक्व पर्याय होता है। इससे

स्पष्ट है कि आंग है निमित्त और रोटी सिकना है उपादान और उल्टा जब तब बतलाये कि जब रोटी बनती है तब आंग हाजिर होती। इससे यह जाहिर है कि रोटी बनना हुआ निमित्त और आंगका आना हुआ नैमित्तिक कारण। फिर निमित्त नैमित्तिककी कोई व्यवस्था नहीं रहती। यद्यपि निमित्त और उपादान दोनों एक साथ हैं। एक साथ होनेपर भी उल्टा निमित्त नैमित्तिक नहीं घटाया जा सकता। वह सही घटाया जा सकता और लोककी यह बात प्रसिद्ध भी है। तो बात क्या हुई कि वस्तुकी स्वतन्त्रता न मिट जाय इस डरके कारण निमित्त नैमित्तिक भावका खण्डन करना पड़ा। लेकिन यह नहीं समझा कि निमित्त नैमित्तिक भाव धरावर रहते हुए वस्तुकी स्वतन्त्रता पूर्णतया ठीक रहती है। स्वतन्त्रताका कोई घात नहीं कर सकता। वस्तु स्वातन्त्र्य मिटने के भयसे निमित्त नैमित्तिक का खण्डन करना भी जानकी निर्वलता है। बात यथार्थ है। तो ऐसा नहीं है कि जब आत्मामे सम्यग्दर्शन पर्याय होनेको होगी तब कर्मका क्षयोपगम हाजिर हो जायगा। यों नहीं किन्तु अपनी-अपनी योग्यतासे दोनों की दोनों पर्याय हो रही हैं। आत्मामे आत्माकी योग्यता मे सम्यग्दर्शन पर्याय हो रही है। कर्ममे कर्म की योग्यतासे कर्मकी क्षयोपगम पर्याय हो रही है, पर निमित्त नैमित्तिक भाव यह है कि कर्मके क्षयोपगमका निमित्त पाकर जीवके सम्यग्दर्शनरूप पर्याय हुई। स्वतन्त्रता नहीं मिटी। वह तो वस्तुका सत्त्व है, प्राण है। स्वतः सिद्ध वस्तु है। सत् परिणामनशील है। पर प्रत्येक वस्तु अगर स्वतः परिणामे, अपने-आपके उपादान निमित्तसे परिणामे तो वह शुद्ध रूप परिणयेगी। कभी विकार रूप नहीं परिणाम सकती। विकाररूप परिणामनमे परपदार्थ निमित्त होता है।

आत्महितप्रयोजनकी दृष्टिसे नयोके उपयोगकी बुद्धिमानी—अब दूसरी बात प्रयोजन की देखिए—प्रयोजन क्या है? मेरेको शान्ति मिले, मुक्ति मिले, मोक्षमार्ग मिले, लेकिन वह मिलती है स्वभावदृष्टिसे। तो आपको एक स्वभावदृष्टिकी शिक्षा लेना है। स्वभावदृष्टिकी बात प्राप्त करना है। कैसे मेरेको स्वभावदृष्टि हो, तो स्वभावदृष्टिके लिए परमशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि करके आत्माके उस ज्ञानमात्र स्वभावको एकदम सामने उपयोगमे ले लेना यह तो उसका एक डाइरेक्ट (सीधा) काम है। परमशुद्ध निश्चयनयके आलम्बनसे आत्माके परमशुद्ध स्वरूपका दर्शन होता है और व्यवहारनयसे जहां निमित्त नैमित्तिक भावका वर्णन किया जाय उस वर्णनसे कैसे स्वभावदृष्टिकी शिक्षा मिलती है सो सुनो। जहां यह देखा कि परिणति तो विकार रूप है, यह इस मुक्त आत्माकी योग्यतासे हुआ, आत्माकी पूर्व पर्याय मिलकर नवीन पर्याय हुई, ठीक है, पदार्थ स्वयं सत् है, स्वयं परिणामनशील है। इसी कारण

उसमे अपने आप उत्पाद व्यय होता है, पर स्वभावके प्रतिकूल किसी पर्यायिका उत्पाद तब होता है जब कोई परउपाधि सामने रहती है। यहां एक अवधिज्ञानियोंकी दृष्टिसे या सर्वज्ञने जाना इस दृष्टिसे यह कह सकते कि पदार्थमे जब जो कार्य होता है, देखा गया है, जब वह कार्य होता है और उस समय जो निमित्त होता है वह निमित्त भी होता है तो निमित्तका होना भी निश्चित है उपादानमे पर्यायिका होना भी निश्चित है। ऐसा कहने पर भी यहाँ यह बात देखे कि यह वृत्त घटनाकी ओर से, व्यवस्थाकी ओरसे नहीं कहा गया है, घटना और व्यवस्थाकी ओरमे तो यह बात है कि जब जिसका निमित्त सन्निधान पाता है तब उसके अनुकूल द्रव्यमे वह बात होती है। मतलब यह है कि यह बात भी ठीक, वह बात भी ठीक। इसमे से एक बातको ओझल करना यह एक नयचक्रसे वहिष्कृत बात है। निमित्त नैमित्तिकके वर्णनसे हम स्वभावदृष्टि किस तरह पाते है यह देखिये—ये विकार कर्मप्रकृतिका निमित्त पाकर हुए, ये मेरे स्वभाव नहीं है। ये नैमित्तिक है, निमित्तका सन्निधान पाकर हुए इसलिए ये मेरे नहीं हैं, इसलिए इन्हे दृष्टिमे न ले, ये पौद्गलिक हैं, विकार है, मैं तो एक ज्ञानमात्र स्वभावी हूँ, इसमे निमित्त नैमित्तिकके वर्णनसे स्वभावदृष्टिसे हमे प्रेरणा मिली और जब हम यह दृष्टि करते हैं कि आत्मामे आत्मपरिणतिया होती रहती है, बस यह ही हमे देखना है, इसतरह भी कोई देखे तो भी उसे स्वभावदृष्टिकी बात आसक्त होती है। प्रयोजन है स्वभावदृष्टिका वस्तुस्वातंत्र्यके कथनसे भी स्वभावदृष्टिको प्रेरणा मिलती है। निमित्त नैमित्तिकदृष्टिसे भी हमे स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा मिलती है।

प्रमाणसे विज्ञात अर्थ किसी भी नयसे निहारनेका श्रृङ्खार—जब हम एक निश्चय दृष्टिकी बात करे अर्थात् जीवमे पर्याय हो रही है, होती जा रही है, जब जो हो रही है। यो एकके वर्णनमे निश्चयदृष्टि की बात करे तब, निश्चयदृष्टि की बात करके हम स्वभावदृष्टिकी प्रेरणा ले, उस समय बीचमे निमित्तकी बात कह देना अनुयुक्त बात है। उस प्रसंगमे विधिया निषेध किसी भी रूपमे निमित्त न बोले क्योंकि तुम उस समय निश्चयके मूडमे चल रहे हो। अगर निमित्तकी बात वहा बोलते तो तुम्हे व्यवहार दृष्टिमे चलकर बोलना चाहिए। निश्चयकी दृष्टिमे चलकर निमित्त की कथा न करे। वह भी एक नय है, आप उस नयसे केवलका दर्शन करते रहे, व्यवहारकी बात न चले, निमित्त नैमित्तिककी बात न करे। क्योंकि उस समय दृष्टा निश्चयके मूडमे है, लेकिन एक बात यह श्यालमे रखनी होगी कि प्रमाणसे ग्रहण किये गये पदार्थके बारेमे एक दृष्टि लेने का नाम नय है न कि एक दृष्टिका निर्णय करके उस दृष्टिमे अटल रहनेका नाम नय है। वह पुनय है। पहिले प्रमाणसे ग्रहण करो पदार्थ, फिर एक दृष्टिसे निरखते रहे तो कोई

हानि नहीं, सर्व नयोसे, प्रमाणसे कि वस्तुका स्वरूप क्या है, समझनेके बाद आप केवल परमशुद्ध निश्चयकी दृष्टि ही बनाये रहे, निरन्तर बनाये रहे वह तो बड़ी उत्तम बात है, यह तो बड़ी पूज्य बात है। अथवा अशुद्धनयकी दृष्टि भी बनाये रहे, कोई बात नहीं है, अशुद्ध निश्चयकी दृष्टिमें यह बात आती है कि जीवमें जो विकार होता है वह जीवके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे होता है, किसी परपदार्थकी परिणतिसे नहीं होता है, जीवके परिणाम जीवके ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे होते हैं। वह क्रोध, वह विकार, वह मलिनता किसी कर्मकी परिणतिसे नहीं हुई, यह भी समझनेके लिए बोला है। अशुद्ध निश्चयकी दृष्टिसे इतना भी नहीं कर सकते। निश्चयकी दृष्टिसे दूसरेकी बात करना मना है, बात असलमें यह है, क्योंकि निश्चयदृष्टि केवल एक पदार्थको ग्रहण करती है। तो अशुद्ध निश्चयदृष्टिसे जब तक रहे हो तब तक एक ही को तका, जीवमें विकार हुआ, जीव द्वारा हुआ, जीवकी पूर्व पर्याय विलीन हुई, उत्तर पर्याय निष्पन्न हुई, जीवमें ही होनी चली जा रही है, निरखते जावो, कोई दोषकी बात नहीं है, क्योंकि वह एक निश्चयदृष्टिसे मूड बना। मगर निश्चय-दृष्टिका तो मूड बना और इतनी बात कहदे कि लो जब यह विकार होनेको हुआ तब कर्म हाजिर हो गए। अरे दूसरेकी चर्चा करना निश्चयदृष्टिमें होती ही नहीं। जैसे किसी गाडीमें ऊट और गधा जोड़ दिया जाय तो वह असंगत बात है, मना नहीं है। जैन मिद्धान्तका कितना स्पष्ट वर्णन है। यहा यह वर्णन चल रहा है कि निमित्त नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तु स्वतन्त्र है। वस्तुस्वरूपकी बात दिखाने वाला निश्चय है। निमित्त नैमित्तिककी बात कहते तो फिर व्यवहारकी बात न करो। श्रद्धामें रखो उस बातको, क्योंकि प्रमाणसे जाना हुआ है, इसलिए उस बातको धारणामें रखो कि यह भी एक तथ्य है, मगर बात करना केवल एक द्रव्यकी, जबकि तुम निश्चयदृष्टिके मूडमें आये हो। शुद्ध निश्चयके मूडमें हो या अशुद्ध निश्चयकी दृष्टिमें आत्मामें विकार हो, आत्मासे हो, आत्माकी परिणतिसे हो, आत्मा की पूर्व पर्याय विलीन हो, विकारको देखो-अशुद्ध निश्चयसे देखो, एक आत्मामें देखो, आत्मामें ही सब बातें जोड़ो, उसमें हमारे पदार्थका नाम न लो, क्योंकि निश्चयनयके मूडमें हो अगर प्रमत्तका नाम लेते तो वह बन गई व्यवहारकी दृष्टि। विरोध किसी बातमें नहीं आ रहा, लेकिन बातके पीछे विरोध है। बातमें विरोध नहीं है, विरोध कहासे आया? बतलावो जब कि अन्य दार्शनिकोंके द्वारा कही हुई बातोंसे भी जब नयवक्र सिद्ध कर सकते हैं तो बतलाओ जैन जैनमें जो बातें हो रही हो, उन बातोंको सिद्ध करनेमें कोई कठिनाई है क्या? तो जरा न्यायसे चले, अन्याय न करो। न्याय यही है कि जिस दृष्टिके मूडमें हो उसकी ही बात निरखे। कोई मूड बनाकर बोले तब कुछ और बतलावें साथमें दूसरी दृष्टि करे तो यह

बात ठीक नहीं बैठती, हा लावे दोनों बाते, पर दोनों लावे तो प्रमाणका मूड बनावें तो बात ठीक बैठ जायगी ।

स्वभावदर्शन और धर्मपालनसे आत्माकी शोभनता—आपको चाहिये क्या ? स्वभाव दर्शन, इसमें तो कोई विवाद नहीं । जब संसारके दुखोंसे छूटनेकी अभिलाषा है तो स्वभाव-दर्शनके बलसे ही हम दुखोंसे छूट सकते हैं । परिजन, धन सम्पदा वैभव इनके लगावसे हम दुखोंसे छूट नहीं सकते । जो सामने एक समस्या बनाये रहते कि भाई जब निर्धन थे तब सोचते थे कि कुछ धन हो जाय तो फिर सुखसे रहेंगे । अब धन हो गया तो शान्ति तो कुछ मिली नहीं, बल्कि पहिलेसे भी अधिक दुखी हो गए । इन बाह्यपदार्थोंसे लगाव लोग क्यों रखते हैं ? यो रखते कि उनके अज्ञान है, उन्होंने भ्रम कर रखा है कि बाह्यपदार्थोंके लगाव से, सम्बन्धसे, समागमसे मुख शान्ति होती है । सुख शान्तिका कारण तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है । सुख शान्तिका कारण बाहरी पदार्थोंका लगाव नहीं । देखो शोभा भी धर्मके सम्बन्धसे है इस जीवनकी, मोटा दृष्टान्त ले लो, विवाह शादी होती है, एक दो दिन बारात ठहरती है । वहा विवाह शादियोंमें नेगचार होता है । अब अमुक काम हुआ, अब अमुक काम हुआ, अब तैल चढाते, अब टीका लगाते, भावर भी करते, विवाहके सब काम भी करते और धर्मकी दो चार बाते भी उस प्रसंगमें चलती हैं । मन्दिरमें जाना, कुछ चढाना, विधान करना आदिक जो भी धर्मके काम चलते, उनमें धर्मका काम यदि बिल्कुल निकाल दिया जाय, केवल विवाह-विवाहकी ही बात रखी जाय तो उस कामकी शोभा नहीं जचती । धर्मकी एक भी बात अगर बीचमें आ गई तो उसकी शोभा बन जाती है । कोई भी काम हो । घरमें रहते हुए आप कितने ही बड़ेसे बड़े काम करते जाइये, रातदिन वही कमाई धमाई खाना पीना ऐश आराममें ही अगर जीवन बीते, मन्दिर जाने, जाप जपने, भगवानकी भक्तिमें रहने आदिके काम न करें तो इससे यह समझिए कि हमारा जीवन अधरे में है, उस जीवनकी कोई शोभा नहीं है, न वहा जीवनका कोई श्रृंगार है । एक बात और समझिये—इग तरहसे कोई जी भी नहीं सकता । जितने मनुष्य है, भिखारीसे लेकर राष्ट्रपति तक सबका जीवन किसी न किसी रूपमें कुछ न कुछ समय धर्मके प्रसंगमें बीतता है । अगर धर्मके प्रसंगमें न आये तो जीना कठिन हो जायगा । एक भी ऐसा मनुष्य बताओ जो धर्मके प्रसंगमें एक भी बात किसी भी क्षण न करता हो ? चाहे दगसे न करे । बात यह चल रही है कि जीवनकी शोभा धर्मसे है ।

सम्यक्त्वकी मोक्षमार्गरूपता—नूलगे यह बात चल रही थी सम्यग्दर्शन होता है, मोक्षका कारण बनता है, सो सम्यक्त्व प्रकृति भी तो साथ रहती है उदयमें तो वह भी

कारण कहलायगा-तो उसके उत्तर अनेक होंगे । वह सम्यक् प्रकृति कारण यों नहीं कि वह परपदार्थकी पर्याय है, सम्यक्प्रकृति कारण यों नहीं कि वह बाह्य उपकरण मात्र है, निमित्त मात्र है । सम्यक्त्वप्रकृति मोक्षका कारण यों नहीं कि वह तो सम्यक्त्वमे दोष लगानेका कारण है, न कि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका है । सम्यक्त्वप्रकृति कारण यों नहीं कि सम्यक्प्रकृति तो खुद आत्मपरिणामके कारण रमघातमे बनती है, गूलमें कर्म तो न है, पर उनके और भेद करनेसे १४८ भेद है, उन १४८ प्रकृतिर्योंमें ७ प्रकृतियां सम्यक्त्वके घातकी निमित्त हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति और मिथ्यात्व ये ७ प्रकृतियां सम्यक्त्वके घातकी निमित्त हैं । इनका उदय आदिक होने पर सम्यक्त्व नहीं होता । अब ये ७ प्रकृतियां हैं तो इसमें से इस जीवके द्रव्यसे अनादिसे ७ प्रकृतियां न रही, ५ रही-मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ । ७ नहीं रहती गाठमे, फिर ये ७ आती कैसे हैं ? जिस समय उन ५ प्रकृतियोंका उपगम होता है, अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके उम कालमें औपशमिक सम्यक्त्व होता है, तो पहिले समयमें यहा ही रहा औपशमिक सम्यक्त्व और यहा ही हो रहे मिथ्यात्वके टुकड़े । जैसे चक्कीमें चने दले जाते हैं तो उन चनोंकी तीन हालते होती हैं—कुछ दालके रूपमें और कुछ आटा, भुमीके रूपसे निकलने है । तो जैसे चना दलनेपर चनेकी तीन बातें हो जाती हैं इसीतरह उपगम सम्यक्त्वके परिणामके द्वारा मिथ्यात्वके दले जानेपर तीन भाग हो जायेंगे । कुछ तो मिथ्यात्व ही रह जाते हैं, कुछ दलकर सम्यग्मिथ्यात्व हो जाते, यो दो भाग हो गये और कुछ आटा रूप हो गए, वह हो गई सम्यक्प्रकृति । तो सम्यक्प्रकृति बनी कैसे ? उस मिथ्यात्वमें जो रस पडा था उसका घात हुआ तब सम्यक्प्रकृति बनी, तो सम्यक्प्रकृति बननेमें निमित्त है आत्मपरिणाम, फिर तो उस सम्यक्प्रकृतिको सम्यक्त्वका कारण क्यों न कहा ? रसघात हुए सम्यक्त्वके परिणाममें जातित्व तो मिथ्यात्वका है, दर्शनमोहका है । इस कारण यह नहीं कह सकते कि सम्यक्त्वप्रकृति कारण है मोक्षका । सम्यक्प्रकृति मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक्प्रकृति तो हेय है, भिन्न है, छूट जाती है मगर आत्मपरिणाम सम्यग्दर्शनरूप परिणाम नहीं छूटता । साथ रहता है, जीवसे अभिन्न है इसलिए जीवके मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन परिणाम है । सम्यक्त्व परिणाम ही मोक्षका कारण है, सम्यक्प्रकृति मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान तो सम्यग्दर्शन परिणाम है । बाहरी चीज तो केवल बाह्य साधन है, सो वह सम्यक्प्रकृति तो दोषका उपग्राहक है न कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न करनेमें उपग्राहक है । आखिरी बात यह है कि सम्यग्दर्शन है निकटकी चीज, आत्मासे अभिन्न वस्तु, वह तो मोक्षमार्ग है, वह मोक्षका कारण है, किन्तु सम्यक्प्रकृति मोक्षका कारण नहीं है । इस तरह यहा तक यह बात आयी कि

वस्तुस्वरूप सहित पदार्थका श्रद्धाने करना सम्यग्दर्शन है। जो पदार्थ जिस तरहसे अवस्थित है उसका उस रूपसे श्रद्धाने करना सम्यग्ज्ञान है, इस बातको संक्षेपमें इतना मान लीजिए कि निजके रूपसे निजका श्रद्धाने करना, परके रूपसे परका श्रद्धाने करना यह सम्यग्दर्शन है। जब समाधिगतकेमें पूज्यपाद स्वामीने मंगलचरण किया तो उन्होंने कहा कि जिसने आत्मा को आत्मा रूपसे जाना और परको पररूपसे जाना ऐसे अक्षय अनन्त ज्ञान वाले सिद्ध भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ। तो निजको निज, परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान।

आत्मश्रद्धाने बिना परतन्त्रताके दलेशसे छुटकाराका अभाव—प्रयोजनभूत वस्तुका श्रद्धाने करना सम्यग्दर्शन है। अपनी शान्तिके लिए प्रयोजनभूत वस्तु कौन है? स्वयं यह निज आत्मा। उस निज आत्मामे भी प्रयोजनभूत है शाश्वतस्वभाव, उसका दर्शन होना, परिचय होना, अनुभव होना, अर्थात् ज्ञानमे यह चित्स्वभाव आये और यही ज्ञान मे कुछ क्षण बना रहे, ऐसी स्थितिमे जो स्वयं अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है वह कहलाया प्रयोजनभूत वस्तुका यथार्थ अनुभव। तो साक्षात् प्रयोजनभूत है यह सम्यगसार और उसके परिचयके लिए प्रयोजनभूत है—जीव, अजीव, आश्रय, बंध, सम्बन्ध, निर्जरा, और मोक्ष तत्त्वका श्रद्धाने, इसलिए ये ७ तत्त्व भी मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत मे ही प्रयोजनभूत है। जो अपना प्रयोजनभूत आत्मतत्त्व है उसके परिचयके लिए जो प्रयोजनभूत है वह भी प्रयोजनभूत कहलाता है। ऐसे आत्मवस्तुका श्रद्धाने करना सम्यग्दर्शन है। आत्मतत्त्वके श्रद्धाने बिना यह जीव अनादिसे अब तक परतन्त्र रहा आया है। बाह्य वस्तुमें आत्मरूपसे इसका श्रद्धाने रहा। जिस परवस्तुमें इसने आत्मरूपकी श्रद्धा की, उसके आधीन रहा। जिसको परिवारसे, घरसे, वैभवमे मेरेको सुख है, बडप्पन है, हित है, मौज है इसीमें उसका महत्त्व है, ऐसी जब श्रद्धा हो तो यह परिजन आदिकके आधीन हो गया। निश्चयसे तो आत्मा परके आधीन होता ही नहीं है। अपने आपके कषायभावके आधीन है, पर कषायभावका जो आश्रयभूत परवस्तु है उसकी ओर चूँकि उपयोग लगा है और अनुभव करता है परवस्तुके लगावमे परतन्त्रताका। इसलिए उस आश्रयभूत परवस्तुके भी यह आधीन रहता है। यों अज्ञानमें यह जीव आश्रयभूत वस्तुके आधीन है, अथवा आश्रयभूत वस्तुको विषय करके जो उपयोग बना, कषाय बना, राग बना, विकल्प हुआ उस विकल्पके आधीन है, ऐसी परतन्त्रता यह जीव अनादिकालसे भोगता चला आया है। कभी इसने स्वरूपको अनुभव नहीं किया। मैं स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ, स्वयं सर्वस्व कल्याणस्वरूप हूँ। मेरा किसी परवस्तुसे सम्बन्ध नहीं है, किसी परवस्तुकी

मेरेमे आधीनता नहीं, ऐसा अपने आपमे कभी विचार नहीं किया। पराधीनता अनर्थ है, व्यर्थ है और बरबादी एव कष्टका कारण है। पराधीन भावमे सार कुछ नहीं है। जिस परवस्तुको ओर दृष्टि देकर हम पराधीन हो रहे हैं वह असार है, विनश्वर है।

किसीका दूसरेसे लगावकी वस्तुतः अशक्यता—परवस्तु विनाशीक है, वह अपनी ही योग्यतासे अपने आपके अनुकूल परिणामेगा। मेरेको कौन चाहता है? मेरे लिए कौन क्या है? सबकी अपने आपकी शान्तिके लिए धुन रहा करती है। वहा जिस किसी पुरुषको जिसमे अधिक विश्वास हो कि मेरा लडका आज्ञाकारी है, मेरेको चाहता है, वह भी धीरतासे विचार करेगा तो मालूम होगा कि कोई लडका किसी दूसरेकी आज्ञा नहीं मान सकता। वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। आप मिथ्या कल्पनाये बनाते हैं कि यह लडका मेरी बात मानता है। अरे उस लडकेको खुद अपने आपमे विकल्प है, स्वार्थ है, कषाय है, भावनाये है, वासनाये हैं, वह समझता है कि मेरेको सुख मेरेको शान्ति इस प्रकारकी बात माननेमे ही मिलेगी। ऐसे विश्वासके कारण वह बात मानता है। कही आपके नानेसे वह आपकी बात नहीं मानता। प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी कषायसे अपने आपकी चेष्टा करता है। कोई भी किसीको चाहने वाला नहीं है। यह तो न्यथका ख्याल है कि अमुक कोई मुझे चाहता है। यह तो कह रहे पर्यायकी बात और द्रव्यकी बात देखो तो इसका तो किसीको परिचय ही नहीं। चाहेगा क्या। और चाहेगा तो उसका अर्थ हुआ कि उसने अपने ही स्वरूपको चाहा। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं रख पाती, क्योंकि सबका सत्त्व अपने आप स्वतःसिद्ध है। तो जब ऐसा वस्तुस्वरूप है कि कोई भी पदार्थ उसका कुछ नहीं लगता, फिर क्यों किसी परवस्तुमे लगाव और धुन की जा रही है? यह सब मोहमे करना पड़ रहा है। मोहकी शराबमे बेहोश हुआ यह प्राणी अटपट काम करता है। जैसे शराब पीकर बेहोश हुआ मनुष्य बड़े अटपट कार्य करता है। वह स्वयं तो नहीं समझ पाता, पर जो शराब नहीं पिये है वे जानते हैं कि देखो यह कैसा अटपट कार्य कर रहा है, इसीतरह ये ससारके मोही प्राणी मोहरूपी शराबका पान करके अटपट कार्य कर रहे हैं, वे स्वयं तो नहीं यह बात समझ पाते, पर सम्प्रदृष्टि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि अहो—ससारके ये प्राणी मोहमे कैसा अटपट कार्य कर रहे हैं। तो यहा ही ये परतत्र हो रहे हैं। पचेन्द्रियके विषयोकी ओर अपनी दृष्टि लगाना, बस इसीमें पराधीनता है। वास्तविक स्वतंत्रता तो तब है, जब विषयोकी आशा न रहे, किसी भी परपदार्थकी आधीनता न रहे, किसी प्रकारका चित्तमे विकल्प न रहे, मोह न रहे, केवल ज्ञाता द्रष्टा रहे, अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव करे, ऐसी ही स्थिति कहलाती है

वास्तविक स्वतंत्रता । ऐसी स्वतंत्रता इस जीवने अब तक नहीं पायी । इसका परिचय न हुआ, अनुभव न हुआ इसी कारण यह प्राणी बाह्य वस्तुओंमें, काम भोगोंमें अपना लगाव रखता है और यह उसमें परतंत्र होकर अपनेको मुग्धी अनुभव करता है ।

विनश्वर समागममें अविनश्वर प्रभुताका दर्शनकर वास्तविक आजादी पानेका प्रयास—मनुष्यदेह पाया, श्रेष्ठ मन पाया तो इस बड़ी विभूतिका कब सदुपयोग किया जायगा ? इसका सदुपयोग यह कि समग्र बाह्य वस्तुओंको भिन्न आसार जानकर उनमें प्रीति न करे, उनमें मोह न बनाये, उसको अनर्थ समझे । यदि बाह्य वस्तुमें मोहदृष्टि होती है तो उसे अनर्थ समझे, उस परमें लगावको हटाकर निज आत्मस्वरूपमें अपनी अनुभूति बनायें, यह हो गई वास्तविक आजादी । देखो जैसे देशवासियोंने आजादी प्राप्त की है तो उस आजादीके लिए इन्हे क्या करना पडा ? तो नेताओंको दो उपाय बनाने पडे थे—(१) सत्याग्रह और (२) असहयोग । देखो जिन्होंने उस आजादीके आन्दोलनका समय देखा है उन्हे भली प्रकार विदित है कि ये आजादी इन्हीं दो उपायोंसे प्राप्त कर सके । सत्याग्रह क्या ? जो सत्य है उसका आग्रह करना, देशके लिए जो हितरूप था, जो सत्य था, उसका आग्रह था, मुझे आजादी ही पाना है, और असहयोग क्या कि जो विदेशी धन है, विदेशी चीजे हैं उन्हे न अपनायेंगे, अपनी स्वदेशी चीजे अपनादेगे । यह था उनका असहयोग । ये देशवासी उस समय और कुछ तो कर नहीं मन्ते थे, सभी ब्रिटिश शासनके आधीन थे, उनका कुछ अधिकार न था, वे किसीसे लड़ सकते नहीं थे । तो उन्होंने ये दो उपाय काममें लिए थे—सत्याग्रह और असहयोग । इसीप्रकार कर्मशासनमें पराधीन हुए इस जीवको इस परतन्त्रतासे बचने और आजादी हासिल करनेका उपाय हो सकता है तो सत्याग्रह और असहयोग । सत्याग्रह क्या ? जो सत्य है उसका आग्रह करके रह जाना । यह हूं मैं, यह है मेरा, यह ही मुझे चाहिए, सत्य ही चाहिए । सत्य क्या है ? सति भवं सत्य । जो सत्मे हो सो सत्य है । सत् हूं यह मैं आत्मवस्तु । उस निज आत्मवस्तुमें जो सहज है उसका नाम है सत्य । इस निज वस्तुमें सहजभाव क्या है ? सहजभावमें यह आता ज्ञानस्वभाव, यह चित्स्वभाव, यह अखण्ड चैतन्यभाव । इसका आग्रह करना होगा । यह हूं मैं । यह ही है आनन्द धाम । यह ही है मेरा धरण । मैं तो इसमें ही रहूँगा, और मुझे कुछ न चाहिए । यह तो हुआ सत्याग्रह और असहयोग क्या हुआ कि जो मैं नहीं हूँ, जो अनात्मवस्तु है, जो नैमित्तिक है, जो परवस्तु है, मानो कर्मों की दयापर जो चीज प्राप्त हुई है ऐसे ये वैभव, परिजन, यश देह, विषय साधन, गान्धारिक नृत्य, जो कुछ भी ये वैदेशिक चीजे हैं, नैमित्तिक चीजें हैं, परमात्मा की चीजे हैं इनमें हो जाय असहयोग, यह मुझे न चाहिए, और वस्तु जो आये हों उनको दूर करे ।

मेरेमे आधीनता नहीं, ऐसा अपने आपमे कभी विचार नहीं किया। पराधीनता अनर्थ है, व्यर्थ है और बरबादी एव कष्टका कारण है। पराधीन भावमे सार कुछ नहीं है। जिस परवस्तुको ओर दृष्टि देकर हम पराधीन हो रहे हैं वह मसार है, विनश्वर है।

किसीका दूसरेसे लगावकी वस्तुतः अशक्यता—परवस्तु विनाशीक है, वह अपनी ही योग्यतासे अपने आपके अनुकूल परिणामेगा। मेरेको कौन चाहता है? मेरे लिए कौन क्या है? सबकी अपने आपकी शान्तिके लिए धुन रहा करती है। वहा जिस किसी पुरुषको जिसमे अधिक विश्वास हो कि मेरा लडका आज्ञाकारी है, मेरेको चाहता है, वह भी धीरतासे विचार करेगा तो मालूम होगा कि कोई लडका किसी दूसरेकी आज्ञा नहीं मान सकता। वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। आप मिथ्या कल्पनाये बनाते हैं कि यह लडका मेरी बात मानता है। अरे उस लडकेको खुद अपने आपमे विकल्प है, स्वार्थ है, कषाय है, भावनायें हैं, वासनाये हैं, वह समझता है कि मेरेको सुख मेरेको शान्ति इस प्रकारकी बात माननेमे ही मिलेगी। ऐसे विश्वासके कारण वह बात मानता है। कही आपके नातेसे वह आपकी बात नहीं मानता। प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी कषायसे अपने आपकी चेष्टा करता है। कोई भी किसीको चाहने वाला नहीं है। यह तो व्यर्थका ख्याल है कि अमुक कोई मुझे चाहता है। यह तो कह रहे पर्यायकी बात और द्रव्यकी बात देखो तो इसका तो किसीको परिचय ही नहीं। चाहेगा क्या। और चाहेगा तो उसका अर्थ हुआ कि उसने अपने ही स्वरूपको चाहा। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं रख पाती, क्योंकि सबका मत्त्व अपने आप स्वतःसिद्ध है। तो जब ऐसा वस्तुस्वरूप है कि कोई भी पदार्थ उसका कुछ नहीं लगता, फिर क्यों किसी परवस्तुमे लगाव और धुन की जा रही है? यह सब मोहमे करना पड़ रहा है। मोहकी शराबमे बेहोश हुआ यह प्राणी अटपट काम करता है। जैसे शराब पीकर बेहोश हुआ मनुष्य बड़े अटपट कार्य करता है। वह स्वयं तो नहीं समझ पाता, पर जो शराब नहीं पिये है वे जानते हैं कि देखो यह कैसा अटपट-कार्य कर रहा है, इसीतरह ये मसारके मोही प्राणी मोहरूपी शराबका पान करके अटपट कार्य कर रहे हैं, वे स्वयं तो नहीं यह बात समझ पाते, पर सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि अहो—मसारके ये प्राणी मोहमे कैसा अटपट कार्य कर रहे हैं। तो यहा ही ये परतत्र हो रहे हैं। पचेन्द्रियके विषयोकी ओर अपनी दृष्टि लगाना, वस इसीमे पराधीनता है। वास्तविक स्वतंत्रता तो तब है, जब विषयोकी आशा न रहे, किसी भी परपदार्थकी आधीनता न रहे, किसी प्रकारका चित्तमे विकल्प न रहे, मोह न रहे, केवल ज्ञाता द्रष्टा रहे, अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव करे, ऐसी ही स्थिति कहलाती है

वास्तविक स्वतंत्रता । ऐसी स्वतंत्रता इस जीवने अब तक नहीं पायी । इसका परिचय न हुआ, अनुभव न हुआ इसी कारण यह प्राणी बाह्य वस्तुओंमें, काम भोगोंमें अपना लगाव रखता है और यह उसमें परतंत्र होकर अपनेको सुखी अनुभव करता है ।

विनश्वर समागममें अविनश्वर प्रभुताका दर्शनकर वास्तविक आजादी पानेका प्रयास—मनुष्यदेह पाया, श्रेष्ठ मन पाया तो इस बड़ी विभूतिका कब सदुपयोग किया जायगा ? इसका सदुपयोग यह कि समग्र बाह्य वस्तुओंको भिन्न आसार जानकर उनमें प्रीति न करे, उनमें मोह न बनाये, उसको अनर्थ समझे । यदि बाह्य वस्तुमें मोहदृष्टि होती है तो उसे अनर्थ समझे, उस परसे लगावको हटाकर निज आत्मतत्त्वमें अपनी अनुभूति बनाये, यह हो गई वास्तविक आजादी । देखो जैसे देशवासियोंने आजादी प्राप्त की है तो उस आजादीके लिए इन्हे क्या करना पडा ? तो नेताओंको दो उपाय बनाने पड़े थे—(१) सत्याग्रह और (२) असहयोग । देखो जिन्होंने उस आजादीके आन्दोलनका समय देखा है उन्हें भली प्रकार विदित है कि ये आजादी इन्हीं दो उपायोंसे प्राप्त कर सके । सत्याग्रह क्या ? जो सत्य है उसका आग्रह करना, देशके लिए जो हितरूप था, जो सत्य था, उसका आग्रह था, मुझे आजादी ही पाना है, और असहयोग क्या कि जो विदेशी धन है, विदेशी चीजे हैं उन्हें न अपनायेगे, अपनी स्वदेशी चीजे अपनायेगे । यह था उनका असहयोग । ये देशवासी उस समय और कुछ तो कर नहीं सकते थे, सभी ब्रिटिश शासनके आधीन थे, उनका कुछ अधिकार न था, वे किसीसे लड़ सकते नहीं थे । तो उन्होंने ये दो उपाय काममें लिए थे—सत्याग्रह और असहयोग । इसीप्रकार कर्मशासनमें पराधीन हुए इस जीवको इस परतन्त्रतासे बचने और आजादी हासिल करनेका उपाय हो सकता है तो सत्याग्रह और असहयोग । सत्याग्रह क्या ? जो सत्य है उसका आग्रह करके रह जाना । यह हूँ मैं, यह है मेरा, यह ही मुझे चाहिए, सत्य ही चाहिए । सत्य क्या है ? सति भवं सत्य । जो सत्में हो सो सत्य है । मत् हूँ यह मैं—आत्मवस्तु । इस निज आत्मवस्तुमें जो सहज है उसका नाम है सत्य । इस निज वस्तुमें सहजभाव क्या है ? सहजभावमें यह आत्मा ज्ञानस्वभाव, यह चित्स्वभाव, यह अखण्ड चैतन्यभाव । इसका आग्रह करना होगा । यह हूँ मैं । यह ही है आनन्द धाम । यह ही है मेरा शरण । मैं तो इसमें ही रहूँगा, और मुझे कुछ न चाहिए । यह तो हुआ सत्याग्रह और असहयोग क्या हुआ कि जो मैं नहीं हूँ, जो अनात्मवस्तु है, जो नैमित्तिक है, जो परवस्तु है, मानो कर्मकी दयापर जो चीज प्राप्त हुई है ऐसे ये वैभव, परिजन, यश देह, विषय साधन, सांसारिक सुख, जो कुछ भी ये वैदेशिक चीजें हैं, नैमित्तिक चीजे हैं, परभावकी चीजे हैं इनमें हो जाय असहयोग, यह मुझे न चाहिए, और वस्तु जो आये हो उनको दूर करें तो ऐसा

परवस्तुओंसे असहयोग हो तो इस जीवको स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती है। जैसे आजादीके जमानेमें कई लोग केवल मुखसे बोलने वाले थे, वे करना धरना। कुछ नहीं चाहते थे तो उनका क्या हाल हुआ? जब वे गिरफ्तार हुए तो जरा सी देरमें माफी मांगकर आ गए। वे अपने संकल्पमें दृढ़ न रह सके, ऐसे ही समझिये कि जो केवल मुंहसे बोलने वाले है, उस पर चल नहीं पाते; चित्तमें उनकी रुचि नहीं, उस मार्गकी मनमें भावना नहीं, वे बोल बोल कर ही रह जाते हैं और पद-पद पर फिसल जाते हैं, तो जिनका एक दृढ़ संकल्प है कि मेरे को तो मृत्युकी प्राप्ति करना ही है वे असहयोग और सत्याग्रहके प्रतापसे अपने आत्माकी आजादी पा सकते हैं। वह आजादी मिलती है वहां इस आजादीका प्रारम्भ होता है जहां, उस भावको कहते हैं सम्यक्त्व। अब आजादीका उपयोग प्रयोग, जिसे करनेमें वर्षों लगते हैं, जैसे भारत आजाद हो गया यह मानो निर्णय तो हो गया, १५ अगस्तसे, लेकिन उपयोग प्रयोग तो नहीं हुआ। उपयोग प्रयोग होनेमें अनेक वर्ष लगे। प्रेक्टिकल काम करना पड़ा। इसीतरह सम्यक्त्व होनेपर आजादीका निर्णय हो गया कि यह मुक्त होगा, सदाके लिए शुद्ध होगा, अब इस आत्माकी यह चर्चा रहगी, अब यह अपने आनन्दधाममें बसा करेगा, अपना स्वयं शासन सम्हाल लेगा, आजादीका निर्णय हो गया, सम्यक्त्व भाव होनेपर किन्तु अभी उपयोग प्रयोग होनेमें विलम्ब है। उसके लिए मनको केन्द्रित करना, सयम रखना, चारित्र्यमें चलना, बढ़ना, बाह्य अन्तरङ्ग चारित्र्य सभी तरहके प्रयोग चलेगे, तब जाकर इसे वास्तविक आजादी प्राप्त होगी।

स्पर्शन रसना घ्राणइन्द्रियके विषयोकी आधीनताकी विपत्ति—देखिए—यह ध्यान करें, यह निर्णय रखे कि मेरे को जो परतन्त्रता आज बन रही है यह मेरे पर बहुत बड़ी विपत्ति है। स्पर्शनका विषय है स्पर्श होना। अगर कोई कोमल, कड़ी, ठंडी, गरम चीज छू लिया तो इस प्रक्रियासे आत्माका उद्धार क्या हुआ? कौन सा आनन्द मिला? क्या शान्ति मिली? पर यह ओही जीव अपनेको मौज मानता, कृतार्थ मानता। रसनाका विषय है खट्टा मीठा, कड़वा, कषायला आदिक रसोंका स्वाद लेना। जहाँ इसकी कल्पना हुई कि इराका स्वाद उत्तम है, इसमें बड़ा आनन्द आ रहा, वस उस मौजमें आ जाता है। अभी देखो करेला कड़वे होते हैं मगर एक ऐसी बात बन गई कि यह भी एक साग है, और बड़ा अच्छा है, सो उसे खाते हैं, कड़वापन आता जाता है और मौज मनाते जाते हैं। और कहीं कोई बादाम कड़वी निकल आयी तो उसे थू थू करेंगे क्योंकि उसमें यह श्रद्धा बनी है कि यह प्रकृत्या कड़वी चीज नहीं है। अरे कड़वाहट दोनोंमें है लेकिन भाव बना लिया सो करेला खूब खाते हैं, तो यह क्या है? जहाँ जैसी कल्पना बना ली वस उसकी ओर बढ़ चले। तो कोई चीज खट्टी अच्छी लग

रही है, कोई चीज मीठी अच्छी लग रही, कोई कड़वी अच्छी लग रही, कोई कषायली अच्छी लग रही। देखिये ऊँटको तो नीमकी पत्तिया ही अच्छी लगती है। वह उनसे ही आनन्द मानता है। तो जिसे जो रस जचा बस उस रसमें वह आशक्त हो गया। भला दतलावो रसकी आशक्तिसे इस आत्माको शान्ति क्या मिली? उद्धार क्या हुआ? खाया, अच्छा लगा। ज्यादा खाया तो नुकसान कर गया तकलीफ हुई। तत्काल भी व्याकुलता है, बादमें भी व्याकुलता है। आसक्ति हो गई तो उसके फलमें तो तकलीफ ही मिलती है। एक विषय है सुगन्धका। अच्छी गन्ध आयी तो उसे अच्छा मान लिया, दुर्गन्ध आयी तो उसे बुरा मान लिया। जैसे इत्रोंमें अच्छी गन्ध होती है, लोग मानते हैं कि इत्रकी गन्धसे स्वास्थ्य अच्छा बनता है, मगर इत्र सूँघने वालोको देखा होगा, वे कोई स्वस्थ तो नहीं दिखते। बल्कि अधिक गन्धमें रहनेके कारण वे कमजोर हो जाते हैं। आप लोग तो कभी कभी थोड़ा सा इत्र सूँघ लेते हैं इससे आपको पता नहीं पड़ता, पर इत्र के गन्धसे स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ कुछ नहीं है। लोग जरा जरा सी बातोंमें घृणा करने लगते। पर इस सुगन्ध दुर्गन्धसे इस आत्माका क्या सम्बन्ध है? उससे क्या सिद्धिका मार्ग है, लेकिन यह जीव मोहवश इस गन्धमें आशक्त है।

चक्षु और मनके विषयकी आशोनताकी विपत्ति—चक्षुका विषय है रूप। रूप देखा, सुन्दर रूप जचा, चित्र देखा, सनीमा के लोग स्त्री पुरुषोंके शरीर देखे, कुछ सुहावने लगे, अरे उससे मिला क्या? रूप कोई हाथमें पकड़कर उपयोगमें लेने वाली चीज तो नहीं, सिर्फ आखोंसे देख लिया। यह रूप अन्य इन्द्रिय मनके ग्रहणमें आता नहीं, केवल बाहर-बाहर से इसने आखोंसे देखा, और मिला क्या इसमें आत्माको? मगर परतत्रता है, पराधीन बन रहा है, और है क्या? वैसे देखो तो जो सुहावना रूप लग रहा वह है क्या? शरीरका रूप है क्या? हड्डी, मांस, खून आदिक जो अशुचि पदार्थ हैं उनका यह एक घर बना हुआ है, यह है रूप। और फिर सुन्दर रूपके मायने क्या? देखो इसपर चमटिया लगती है। जहाँ तीन चमड़ी लग जाये वह सावला, काला जैसा रहता है और एक चमड़ी कम हो तो वह गोरा और दो चमड़ी कम हो तो वह इंगलैण्डका आदमी हो जाता है। क्या है? बल्कि गैर ठोस की बात है, और जिसे कहते हैं काला, वह ठोस रूप है। पक्का रंग है मगर मनका ऐसा उद्दण्ड भाव है कि जिस-चाहे में जैसी कल्पना कर लेता है। तो आंखका विषय क्या है? रूप। रूपको देखा, पराधीन हो गए। देखिये पराधीनता रूपसे नहीं होती। पराधीनता परवस्तुसे नहीं होती। पराधीनता कोई स्त्री पुरुषों नहीं होती। पराधीन तो हुआ है वह अपने ख्यालसे, अपने विचारोंसे

विचारमे इतना तीव्र मोह है, विकारमें इतना मोह है । परवस्तुमे मोह है, यह तो उपचार कथन है । कोई भी पुरुष परवस्तुमे मोह नहीं कर सकता । जब बतला ही रहे हैं कि परवस्तुसे मेरे आत्माका सम्बन्ध नहीं है तो मोह कैसे कर सकते ? परवस्तुमे कोई राग नहीं कर सकता । जो कोई राग करता है, जो मोह करता है वह अपने आपमे उत्पन्न हुए विषय, विचार, विकल्प इन भावोंसे मोह करता, इन भावोंसे राग करता, परवस्तुसे राग कोई कर ही नहीं सकता ।

एक वस्तुके स्वरूपका अन्यमे अप्रवेश—जैसे कहते हैं ना कि जिम पदार्थमे जो चीज है, पदार्थकी परिणतिमे जो बात है वस वही चीज उस पदार्थकी है, उससे बाहरमे पदार्थकी कोई चीज नहीं है । जैसे हाथ, हाथमे रूप है तो यह हाथकी चीज है, रूप है, हाथकी चीज है, क्रिया है, हाथकी चीज है । हाथसे बाहर हाथकी कोई चीज नहीं जाती । दर्पणके सामने हाथ किया । दर्पणमे फोटो आया वह हाथकी चीज नहीं है । हाथकी चीज हाथके प्रदेशोमे रहेगी, हाथसे बाहर नहीं, दर्पणमे जो प्रतिबिम्ब आया, यद्यपि वह आया हाथका निमित्त पाकर, हाथका निमित्त सन्निधान बिना वह नहीं हो सकता, तिसपर भी हाथने उसमे कुछ नहीं किया । हाथकी समग्र बात हाथके प्रदेशोमे है, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है कि हाथका निमित्त पाये तो वह दर्पण अपनी स्वच्छता तजकर उतने अशमे वह प्रतिबिम्बरूप परिणम जाता है । हाथकी चीज दर्पणमे नहीं गई, इसीतरह यहां पर भी परिवार स्त्री पुत्रादिक जिन जिनमे मोह बस रहा उनकी कोई चीज मुझमे नहीं आयी, मेरी कोई चीज उनमे नहीं गई । मेरी क्रिया, मेरा ज्ञान वह सब मेरे प्रदेशोमे चल रहा है । मेरे प्रदेशोमे बाहर नहीं जा सकता । जब मेरे प्रदेशोसे बाहर मेरी कोई क्रिया, प्रयोग, उपयोग आदिक कोई चीज नहीं जा सकती तो मैं कैसे कहूँ कि मेरा अमुकमे मोह है, अमुकमे नहीं है । तब तो अपने विचारमे मोह है और उस विकारके विषयभूत है स्त्री पुत्रादिक इसलिए उपचारसे कहा जाता है कि मेरा पुत्रादिकमे मोह है । तो कहा रही परतत्रता ? जीव अपने आपके भावसे अपने आपकी स्वतंत्रतासे परतत्र है । परतत्रमे भी स्वतंत्रतासे परतत्र हुआ न कि परवस्तुकी जबर-दस्तीसे । ऐसी परतत्रता इस जीवकी अनादिकालसे चली आ रही है, उस परतत्रताको दूर करनेका मूल उपाय है सम्यग्दर्शन । यह निर्णाय है । सम्यक्त्वका निर्णाय हो गया तो आजादी मिल गई अब आजाद होकर रहेगा । सम्यग्दर्शनका इस सूत्रमे स्वरूप कहा जा रहा है । प्रयोजनभूत वस्तुका वस्तुस्वरूप सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन आत्माका परिणाम है, आत्मासे अभिन्न है । आत्मामें तादात्म्यरूपसे रहता है ।

आत्माके साथ इसकी निकटता है ऐसा यह विपरीत अभिप्राय रहित आत्मपरिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है । ।

उपलब्धसम्यक्त्व जीवोकी अपेक्षासे अल्पबहुत्वकी संभवता होनेसे अधिगमोपाय-प्रदर्शक व सम्यक्त्वलक्षणनिदेशक सूत्रकी उपयुक्ततामे संदेहका अनवकाश —आत्मपरिणामकी बात सुनकर शकाकार कहता है कि जब सम्यग्दर्शन आत्मपरिणाम है तो वह तो एक ही रूप रहेगा । आत्मा तो एकस्वरूप है । तो जब पुरुष ब्रह्म एकस्वरूप है और उसका परिणाम ही सम्यग्दर्शन है तो सम्यग्दर्शनके बारेमे कोई अल्पबहुत्वका अनुयोग नहीं बन सकता । जैसेकि अगले सूत्रोमे बताया है—निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान सत् सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व आदि, इनसे पदार्थका ज्ञान होता है । तो मालूम होता है कि ये जो दो सूत्र रचे गए हैं वे पुद्गलका परिचय करानेके लिए रचे गए हैं, क्योंकि पुद्गलमे ही अल्पबहुत्वकी बात बनेगी, इस आत्मपरिणामसे कैसे बनेगा ? जब अल्पबहुत्वकी बात इसमे नहीं बनती तो यह जाहिर होता है कि इस सम्यग्दर्शनका लक्षण बताने वाले इन सूत्रोका लक्ष्य है पुद्गल और पुद्गलका श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है, ऐसी बात जाहिर होती है, ऐसी एक आशका है, उस आशाकी निवृत्तिमे सोचे कि सम्यग्दर्शनमे अल्पबहुत्वकी बात आ सकती है कि नहीं । सम्यग्दर्शन याने सम्यग्दृष्टि जीव । धर्मात्माओको छोड़कर धर्म और कहा रहेगा ? जो सम्यग्दृष्टि जीव है वह ही सम्यग्दर्शनकी मूर्ति है । अब देखो सम्यग्दर्शनका प्रादुर्भाव कैसे होता है ? जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसके कर्मका ऐसा उदय होता है कि सम्यक्त्व नहीं हो पाता, उसके कर्मका क्षय हो, क्षयोपशम हो तब सम्यक्त्व प्रकट होता है । ७ प्रकृतियोका उदय होनेपर औपशमिक सम्यक्त्व, ७ प्रकृतियोका क्षयोपशम होनेपर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और ७ प्रकृतियोका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है । देखो पहिले तो इस सम्यक्त्वमे भिन्नता हो गई कारणभेद से, क्योंकि कारणभेद से भेद जाहिर होता है । अगर कारणभेदसे भेदकी बात नहीं मानते तो सब जगह एकरूपता हो जानी चाहिए, क्योंकि भेदका उपाय तो कारणभेद है, उस भेदके होनेपर भी यहां भेद नहीं माना तो सब जगह भेद न माने । सब एक हो गए । न कोई अलग आत्मा रहा, न अलग नाम रहा, न अलग बात रही तो इस सम्यक्त्वमे कारणभेदसे भेद पडा, अब अल्पबहुत्व लगा लो । दुनियामे सबसे कम जीव तीनो सम्यक्त्वोमे उपशम सम्यग्दृष्टि मिलते हैं, उसका कारण क्या है ? एक तो उपशम सम्यक्त्व अन्तर्मुहूर्तको होता है और वह अन्तर्मुहूर्त भी ३०—४० मिनटका नहीं किन्तु अधिसे अधिक दो चार सेकेण्ड । इसके बाद उपशम सम्यक्त्व मिट जाता है । अब इस नातेसे देखें कि दुनियामे उपशमसम्यक्त्व करने वाले भी

थोड़े हैं। उपशमसम्यक्त्वका भी समय थोड़ा है तो उपशमसम्यक्त्व करने वाले भी थोड़े ही होंगे। उससे अधिक होते संसारमे रहने वाले क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव। उपशम सम्यग्दृष्टिसे असंख्यातगुणो हैं ससारके क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उनसे असंख्यातगुणो क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका समय है अधिकसे अधिक ६६ सागर। तो देखिए--इतने समय तक क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि रहे, तो उनकी संख्या ज्यादा बन जायगी। इसलिए क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणो है। वैसे अगर ससारकी विवक्षा न रखें तो सबसे कम उपशमसम्यग्दृष्टि उससे अधिक क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि और उससे अधिक अनंतगुणो क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनन्त है, वे सब क्षायिक सम्यग्दृष्टि हैं। यहा ससारमे रहने वाले क्षायिक सम्यग्दृष्टिकी बात कह रहे हैं, उनसे असंख्यातगुणो हैं और उनसे असंख्यातगुणो हैं क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि। लो देखो अल्पवृत्त्व बन गया ना। तो यह समझना कि यह तो अनुयोगद्वार है जिससे पात्रका परिचय कराया है, वह आत्म-श्रद्धान्के लिए है, और परको पररूपसे समझनेके लिए भी कहा गया है।

भूतार्थनय व अभूतार्थनयका विषय—मोक्षमार्गका प्रारम्भिक साधन सम्यग्दर्शन है, उसका लक्षण इस द्वितीय सूत्रमे कहा जा रहा है। प्रमाणभूत वस्तुका, तत्त्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। जो पदार्थ जिस रूपसे है उसका उस स्वरूपसे विश्वास हो जाना यह कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक बात है, इसको सक्षेपमे कहे तो निजको निज, परको पर जान, यह ही एक मूल उपाय है। निजको जान ले कि यह मैं हूँ, परको जान लें कि ये पर हैं। अब जरा इस विषयको गहराईमें विचारें, वस्तुके जाननेकी मूलमे दृष्टिया दो होती हैं। (१) शुद्धनय (२) अशुद्धनय। इनका दूसरा नाम है भूतार्थनय और अभूतार्थनय। शुद्धनयका अर्थ है सहज शाश्वत अखण्डस्वरूपको निहारना यह शुद्धनयका काम है, और शुद्धनयके विषयभूत अखण्ड वस्तुमे क्रमवर्ती या सहवर्ती विशेषोका भान करना अशुद्धनयका काम है जिसे कहो जोड़ तोड़, यह तो अशुद्धनयका काम है। और अखण्ड ज्यो का त्यो, न कुछ जोड़, न कुछ तोड़, यह शुद्धनयका काम है, जैसे आत्मा ज्ञानवाला है, दर्शनवाला है, चारित्र वाला है, आनन्दगुणवाला है, इस तरह गुणोकी बात कहना यह आत्माको तोड़नेकी तरह है। आत्मा तो एक अखण्ड तत्त्व है। इसमे तोड़ क्या है? यद्यपि ये शक्तिया है और इसकी समझसे आत्माकी समझ वतनी है। व्यवहारके आश्रय बिना निश्चयकी समझ हम कहासे उत्पन्न करें? है, तो भी वस्तु तो एक अखण्ड है। जैसे अग्नि जो है सो है, अखण्ड है, अब उसको समझानेके लिए हम दो भेद करते हैं। देखो जो जलाये सो अग्नि, जो प्रकाश दे सो अग्नि। यो अनेक वर्णन कर देते हैं, किन्तु अग्नि जो है सो है। उसमे ये भेद तही पड़े हैं।

अग्नि क्या है यह समझनेके लिए भेद किया गया है । और यह भेद सत्य है, व्यवहार-असत्य नहीं, किन्तु वस्तु स्वयं अभेद अखण्ड है । उसके समक्ष भेदकी बात कहना स्वयं-सहज, न होनेके कारण अभूतार्थ है, स्वयं-सत्मे न होनेके कारण असत्यार्थ है । अब आत्माको देखिये—भूतार्थनयसे, शुद्धनयसे, आत्मा एक अखण्ड वस्तु है । उसमें तत्त्वोंके भेद करना यह अभूतार्थ है, गुणके भेद करना अभूतार्थ है, पर्यायके भेद करना अभूतार्थ है, पर अभूतार्थ उपकारी है ।

अभूतार्थका द्विविध प्रयोग—अभूतार्थ दो प्रकार के है—कोई अभूतार्थ होते हैं औपचारिक और कोई अभूतार्थ होते हैं सत्य । जो उपचारवाला है उसे उन्हीं शब्दोंमें समझे तो वह मिथ्या है । उपचारका भी अभिप्राय समझे तो मिथ्या नहीं, पर उपचारकी जो भाषा है उसीको सत्य समझे तो वह है मिथ्या अभूतार्थ । देखो जैसे जिस घड़ेमें घी रखा है उस घड़ेको लोग यही तो कहकर पुकारते हैं कि घीका घड़ा ले आवो । भला बताओ घी का भी कोई घड़ा होता है क्या ? कदाचित् कोई घी का घड़ा बना भी दे तो वह थोड़ी देरमें पिघल जायगा, घीका घड़ा नहीं होता । घड़ेमें चू कि घी भरा है, उसे ही लावे, अन्य न लावे इस लिए उस घड़ेमें घी का उपचार है, अगर कोई उसी को ही सत्य समझले तो वह मिथ्या है ।

भूतार्थनय व अभूतार्थनयकी उपयोगिता—आत्मा एक अखण्ड ज्ञानानन्दमय वस्तु है, उसमें कोई भेद करे, पर्यायभेद करे तो वह कहलाता है अभूतार्थ और भेद न करे तो वह कहलाया भूतार्थनय (शुद्धनय), तो इस शुद्धनयका जो आश्रय करते हैं वे सम्यक्त्व पाते हैं । पर शुद्धनयका आश्रय करने लायक हमारी पात्रता कब बने, जब हम शुद्धनयका बहुत-बहुत परिचय कर ले । एक वेदान्तकी जागदीशी टीकामें कथन आया है कि एक बार एक पुरुष किसी साधुके पास गया तो कहा—महाराज मुझे कुछ उपदेश दीजिए । तो साधुने कहा—ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, दुबारा गया तो फिर साधुने वही कहा—मैं ब्रह्म हूँ, चितस्वरूप हूँ, तो वह पुरुष बोला—महाराज मुझे तो और कुछ समझाइये । तो साधु बोला—भाई अगर तुम्हें बहुत कुछ समझना है तो अमुक गावमें एक विद्वान् ब्राह्मण रहता है, उसके पास जावो, वह तुम्हें बहुत कुछ बता देगा । वह पुरुष उस ब्राह्मणके पास पहुंचा बोला—महाराज मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, मुझे कुछ विद्या सिखलाइये । तो वह ब्राह्मण बोला—ठीक है देखता हूँ, अगर कोई सेवाकार्य तुम्हें मिल जायगा तो विद्या सिखा दूंगा । देखो तुम हमारी गौशाला की सफाईका काम प्रतिदिन कर लिया करता हम तुम्हें विद्या पढ़ा देंगे । ठीक है अब वह ब्राह्मण उसे विद्या पढ़ाने लगा और वह पुरुष प्रतिदिन गौशालाकी सफाईका काम करने लगा । इस तरहसे १२ वर्ष व्यतीत हो गये । बहुत-बहुत विद्याध्ययन करनेके पश्चात् उस पुरुषने कहा—महाराज अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, कृपा करके आप मुझे दक्षिणा रूपमें

अन्तिम शिक्षा दीजिए—तो ब्राह्मणने कहा—ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो वह बोला—अरे इतनी सी बात तो १२ वर्ष पहिले हमें एक साधुने भी बतायी थी, फिर बताइये क्या १२ वर्ष मैंने व्यर्थ ही गोबर उठाया। तो वह ब्राह्मण बोला—ठीक है, बताया था गुरुने, मगर तुम्हीं बताओ कि इस ब्रह्मास्मिका मर्म तुमने १२ वर्ष पहिले समझा था या अब १२ वर्षमें समझमें आया ? तो वह बोला—हाँ मर्म तो अब समझे। ऐसे ही भैया। एक मूलभूत निश्चयनकी बात समझानेके लिए व्यवहारनय, अशुद्धनय, अभूतार्थनय भेदनय इन सबका आलम्बन लेकर, इनके सहारे समझना होता है, तब समझमें आता है।

अभूतार्थनयकी उपयोगिताका एक दृष्टान्तपूर्वक कथन—और भी एक दृष्टान्त लीजिए, जैसे आत्मा राजा अपने दरबारमें बिराजा है, उसका दर्शनार्थी पुरुष उसके दर्शन करने चलता है तो पहिले एक पहरेदार मिलता है। मानो उस पहरेदारका नाम था मन। मन पहरेदारसे वह पुरुष बोला कि मुझे आत्मा राजाके दर्शन करना है, कृपा करके कराइये तो मन पहरेदारने उस पुरुषको साथ लिया और कहा तक ले गया, जहाँ तक आत्मा राजाके दर्शन कर सकने का स्थान था। पहरेदार राजाके पास तक नहीं ले जाता, उसे वहाँ तक नहीं ले जाता, उसे वहाँ तक जाने की इजाजत नहीं होती। अब वह मन पहरेदार वहाँ से लौट आया। अब मिलने वाला पुरुष आत्मा राजासे मिले।—तो क्या मतलब हुआ इसका ? मन कहो व्यवहारनय कहो, यह व्यवहारनय इस पुरुषको वहाँ तक ले गया जहाँ तक कि उस अखण्ड तत्त्वके बारेमें भेदनयसे बात करनेका प्रसंग था। जहाँ जान लिया कि यह है अखण्ड तत्त्व, समझ लिया व्यवहारनयसे, अब उस अखण्ड तत्त्वको अनुभवमें उतारनेके लिए जानमें उसे विषयभूत बनानेके लिए जो एक अनुभवके समय वाली स्थिति है उस स्थितिमें मन काम नहीं करता, व्यवहारनय ज्ञान करता, व्यवहारनयके बाद निश्चयनयका स्वाद लिया और निश्चयनयके बाद उसका भी सहारा छोड़ा और एक समस्त ज्ञान द्वारा उस ज्ञानके द्वारा उस आत्माका अनुभव किया। ऐसा अनुभव जिसने पाया वह जो कुछ इस आत्मतत्त्व के बारेमें समझता उसका साधन है व्यवहार, वह है तो सही बात, तभी वहाँ होता है इसे सम्यक्त्व। उस सम्यक्त्वका लक्षण इस सूत्रमें कहा जा रहा है कि तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन, अर्थात् तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। तत्त्वका अर्थ है वस्तु स्वरूप सहित अर्थका याने पदार्थका, आत्मवस्तुका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

“अर्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्” ऐसा सूत्रलाघव करनेमें आपत्तिका दर्शन—इस प्रसंगमें एक शककार अपनी बात रख रहा है कि यह सूत्र अगर इतना ही बनता कि अर्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं, तो क्या हानि थी सूत्रलाघव ही होता। तत्त्व शब्द न बढ़ाते तो कुछ हानि थी

थी । बल्कि सूत्र और भी लघु हो जाता । सूत्र अगर छोटा हो तो उसमें तो व्याकरणके विद्वान बड़े प्रसन्न होते हैं, सो अर्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं, इतना ही सूत्र कहना चाहिए था । तत्त्वशब्द बोलना अनर्थक है, क्योंकि अर्थ पदार्थ है । पदार्थका श्रद्धान किया, वह सम्यग्दर्शन हो गया । अब इसके उत्तरमें विचार करे कि यह तत्त्वशब्द न लगाया जाय, केवल अर्थश्रद्धान ही कहा जाय तो क्या दोष आता है ? देखिये-अर्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । तो अर्थमें सभी अर्थ आ जायेंगे । समस्त अर्थके मायने क्या है कि जहां तत्त्वग्रहण नहीं है, वस्तुस्वरूपकी बात नहीं है ऐसा मिथ्यावादियोंके द्वारा बताया गया, व्यवस्थित किया गया जो पदार्थ है जो स्वरूप है उसका भी श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन हो जाता, इस लिए अर्थ करना कि वास्तविक स्वरूपसहित पदार्थके श्रद्धान करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । यहां कोई सोच सकता है कि अर्थ तो वह कहलाता है जो वचन और विकल्पका विषयभूत हो । तो वचन और विकल्पका विषयभूत जो कुछ है वह सही अर्थ है तो क्या बात है । सभी अर्थोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कह लीजिए । अर्थ वही है जो वचनका विषयभूत हो और विकल्पका विषयभूत हो । तब अर्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन इतना ही कहा जाय तो इसमें क्या हानि है ? उत्तर-यहां यह दोष आता है कि जो यह कहा है कि जो वचन और विकल्पका विषयभूत हो, सो वचन विकल्पका विषयभूत तो अनर्थ है, लोग अनर्थ शब्द बोलते हैं उसके बारेमें कुछ सोचते भी हैं तो विकल्पका विषयभूत हो गया । जैसे कोई बच्चा ऊधम करता है तो उसको डराने के लिए या चुप करनेके लिए मा या बहिन कहती हैं कि बेखो होवा आ जायगा, चुप रहो । अच्छा यह तो बतलावो-वह होवा किसीने देखा है क्या ? उसकी कोई सकल है क्या ? वह होवा कोई चीज भी है क्या ? अरे वह कुछ भी तो वस्तु नहीं है, लेकिन वचनका विषयभूत है, विकल्पभूत भी है । तो अनर्थ भी वचनके विकल्पके विषयभूत होते । सोअगर इतना सा सूत्र कहा जाय 'अर्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन' तो उसमें अर्थका अनर्थका सबका श्रद्धान करनेकी बात आती है, और मिथ्या जो तत्त्व हैं उनके श्रद्धानको भी सम्यग्दर्शन कहना पड़ेगा । इसलिए तत्त्वार्थश्रद्धान यह शब्द बिल्कुल ठीक कहा गया है । और भी समझ लीजिए, केवल अर्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं, इतना ही कहा जाता तो अर्थमें तो बड़ा सदेह हो जाता । अर्थके अनेक अर्थ हैं । अर्थके मायने धन भी है । कहते हैं ना आर्थिक स्थिति मायने धनसम्बन्धी स्थिति । अर्थके मायने प्रयोजन भी है । अर्थ सिद्धान्त की भाषामें द्रव्य, गुण, कर्मको भी माना है । वैशेषिक लोग मानते हैं कि द्रव्य, गुण, कर्म ये तो अर्थ हैं और सामान्य, विशेष समवाय ये अर्थ नहीं किन्तु ये कुछ चीज हैं, सत्त्वका अर्थ भी अर्थ होता है । तो अर्थ शब्दसे क्या मतलब लेना चाहिए । यह सन्देह होगा, होगा-ना सन्देह ?

फिर कैसे अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । कोई सोचता होगा कि धनका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है तो शायद लोग राजी हो जायेंगे, जल्दी समझते चले जायेंगे (हसी) तो किस अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ? तो बताना होगा कि तत्त्वभूत अर्थका श्रद्धान करना, सम्यग्दर्शन है ।

मोक्षमार्गमें यथार्थ उदारतासे ही सिद्धि-अर्थ अनर्थ सबके श्रद्धानके बारेमें कोई बात रख सकता है कि क्या हर्ज है ? आज कल तो उदारताका जमाना है । अरे सभीके अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन हो जाय तो यह तो बड़ा मेल खा जायगा । जो अन्य मत वाले हैं वे भी और आप भी सब एक जगह आ जायेंगे । कह दो सबके ही अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । इसमें तो सबका गुजारा होता है । आपको ईष्या क्यों हो रही है कि जो एकान्तवादी है उनके अर्थको सम्यग्दर्शन नहीं कहो । अरे उनका अर्थ भी समस्तत्व बोल लो । अरे मारे लोग उन्नतिमें लग जायें तो आपको क्या हर्ज है । नित्य एकान्तवादी जो कहे उमेका भी श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । वेदान्ती जो कुछ कहें उनका भी श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, स्याद्वादी जो कुछ कहें उनका भी श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । तो सबके अर्थको अच्छा कह दो । सब भला । सबके अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । और देखिये लोकमें उसकी बड़ी महिमा गायी जा रही है जो सब सब देवताओंको माने सब मत (मजहब) माने, सबका विनय करे सबकी पूजा करे उसे लोग आजकल बड़ा उदार मानते हैं तो तुम तो उदार बनो सबके माने हुए तत्त्वके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा कह दो, क्यों नहीं उदार बनते ? तो देखो भाई यह बहुत बड़ी बात एक शकाकारने रखी ममभो किन्तु हितके लिए जरा सोचो तो क्या चाहिए आपको ? मोक्ष, मोक्ष कैसे मिलेगा ? मोक्ष नहीं है तो क्या है ? बन्धन । बन्धनके मायने क्या है कि जो पर पदार्थ हैं जो मेरे साथ नहीं रह सकते जो मायारूप हैं उनसे मोह बनाये लगाव बतायें, यह ही तो बन्धन है । यही बन्धन मिटे तो मोक्ष हो । तो ऐसा मोह कैसे मिटे कि सत्य बात समझले तो या असत्य बातका झुठका लगाव करे ममर्थन करे तो ? मुक्तिके मार्गकी बात कभी भी वस्तुस्वरूपके विपरीत भाव से नहीं हो सकती । जो एकान्तवाद है वह आसत्य अर्थ को विषय करता है तो असत्य अर्थ का विषय करनेपर इसको मुक्तिका मार्ग नहीं मिल सकता । भले ही मोहकी दुनियामें मोहभरा जीवन बितानेके लिए यह लोकसमूह सत्य असत्य सबका मेल कर रहा । मोह असत्य है, मायारूप है फिर भी घुल मिलकर रहते हैं ये तो संसारमें रहनेका मार्ग अलग है और मोक्षमें पहुँचनेका मार्ग अलग है यहाँ यह सत्य-अर्थका ही विषय बने तब इस जीव को सम्यक्त्व ही, मोक्षमार्ग मिले । हमारी ईष्या नहीं है ? एकान्तवादियोंसे । यह मुक्तिका

सवाल है, 'यह मोक्षमार्ग का प्रयत्न है। इस संसार के चलने वाले जीव को मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त हो यह उपाय कहा जा रहा है। तो यह सही है कि असत् अर्थ का श्रद्धान करना तो संसार का कारण है और तत्त्वरूप भूतार्थ वस्तु का श्रद्धान करना मोक्ष का कारण है सब जीवों का उपकार हो, इसलिए यह बात कही जा रही है कि तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यग् दर्शन है। अगर दूसरों को खुश करने के लिए सब की बात में हाथ में मिलाया जाय तो इससे काम न बनेगा। मोक्ष का काम तो मोक्ष के ढंग से बनेगा। इसमें भी संसार के सब जीवों के उपकार की भावना है कि सब जीव तत्त्व की बात समझ ले और संसार के दुखों से छूट जायें। तो समस्त जीवों के अनुग्रह के लिए यह कहा जा रहा है कि तत्त्वार्थ श्रद्धासम्यग्दर्शन अर्थात् तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

विपरीत अर्थ के श्रद्धान का निवारण करने के लिये तत्त्व शब्द के निबंधन की आवश्यकता— मूल शका की यह बात चल रही थी कि अर्थ श्रद्धानसम्यग्दर्शन इतनी बात कहना चाहिए, तत्त्व श्रद्धान क्यों लगाते? तो समाधान काफी मिनट का होगा लेकिन जिस किसी को अभी सन्तोष नहीं हो सकता तो उसके मन में एक बात यह आ सकती कि केवल अर्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन कहने में वह ही अर्थ बनता कि जो तत्त्वार्थ कहने से बनता पहिले अर्थ का अर्थ समझ, अर्थते इति अर्थ, अर्थान जो निश्चिन किया जाय वह अर्थ है। निश्चित कौन होता है जो सत् है। असत् का निश्चित नहीं किया जाना। मिथ्यावादियों द्वारा कहा जो पदार्थ है वह अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि वह असत् है। तब अर्थग्रहण सम्यग्दर्शन इतनी बात कहने से हो प्रकृत बात हो जाती है फिर क्यों तत्त्व का ग्रहण किया? तो यह एक आखिरी समस्या सी रखी कि अर्थग्रहण कहने से ही यह बात आ जायगी कि अर्थ का अर्थ है सद्भूत। जो निश्चित किया जाय, असत् का निश्चय नहीं होता फिर तत्त्व शब्द डालकर सूत्र को लम्बा क्यों किया। अब समाधान में चलो। देखो बात तो ठीक कह रहे कि अर्थ जो है वह सत् होता है और सत् का ग्रहण करना सम्यग्दर्शन है, लेकिन कोई असत् को ही सत् मानकर चले और कह दे कि सत् तो वही है। तो क्या उसका श्रद्धान करना भी सम्यक्त्व हो जायगा। बात तो ठीक है—दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, मगर कोई आक के दूध को भी दूध कह कर उसे पाव भर पी ले तो क्या वह पुष्ट होगा। अरे वह तो मर जायगा। तो सत् का ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है, ठीक है, किन्तु कोई असत् को ही सत् मानकर उसके श्रद्धान में चले तो उसके सम्यक्त्व न होगा। तो विपरीत ग्रहण न हो जाय इसके लिए तत्त्व शब्द लगाया गया है कि प्रयोजनिक तत्त्वार्थ का ग्रहण हो, श्रद्धान हो तो सम्यक्त्व होता है। जैसे गन्ना मीठा होता है, लेकिन जिसको पित्त का रोग हो वह गन्ना चूसता है तो उसे वह खट्टा

कड़वा लगता है' मीठा होनेपर भी पित्तरोगवालेको वह कड़वा लगता है। उसकी इन्द्रियां पित्तसे आकुलित हो गई है तो वह मीठे रसको भी कड़वा मानता है, इसी तरह आत्मामें मिथ्यात्व कर्मका उदय होनेसे उस व्यामोही जन उस दोषके कारण वस्तुको एकान्तरूपसे सही मानते हैं तो उस दोषका कैसे निवारण हो उसका भी अर्थ समझें। तो ऐसे विपरीत अर्थका निराकरण करनेके लिए तत्त्व शब्द दिया है कि जो भाव सूत्रमें कहा गया है वह कितना नया तुला है कि जिसका कोई शब्द कम कर दिया जाय तो उसका शब्द-अर्थ सही न निकलेगा। जिसमें कुछ जोड़ा जाय तो यह व्यर्थकी चीज रहेगी। ऐसी सूत्रों की रचना होती है। सूत्र वह कहलाता कि जिसमें थोड़े अक्षर हो, मगर स्पष्ट अर्थका प्रतिपादन कर सके।

यथार्थ पदार्थकी अपेक्षा न करके कल्पनाभिमत तत्त्वोंके श्रद्धानके निवारणार्थ सूत्रमें अर्थ शब्दका निबन्ध—भव यहाँ कोई यह भी शका कर सकता कि चलो तत्त्वशब्द जोड़ते हैं ठीक है, मगर तत्त्व इतना ही बोले, तत्त्वश्रद्धान सम्यग्दर्शन। अर्थ कहनेकी क्या जरूरत? जो तत्त्व है उसका ग्रहण हो जाय श्रद्धान हो जाय उसी को ही सम्यग्दर्शन कहते हैं तो उसका तत्त्व तो सभी लोग अपना अपना कहते। जो एकान्तवादी हैं वे भी कहते कि यह तत्त्व है उत्तर यह है कि अथवा यह अर्थ किया जाय कि तत्त्व है इस तरह का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ता एकान्तवादी भी अपनी मानी हुई चीजमें तत्त्व है इस प्रकारमें श्रद्धान कर ले वह भी सम्यक्त्व हो जायगा। आत्मा नहीं है यह ही तत्त्व है ऐसा भी कहने वाले लोग हैं चार्वाक ता आत्मा नहीं है ऐसा श्रद्धान करने तो यह तत्त्व है इस तरहका श्रद्धान भी सम्यक्त्व हो जायगा। है कोई ऐसे दार्शनिक और उनकी युक्तिया ऐसी है कि जिसका खण्डन करनेको भी कुछ बुद्धि चाहिए। एक क्षणिकवादी लोग हैं जो आत्माको तो मानते हैं, पर इस तरह मानते हैं कि आत्मा क्षणक्षणमें नया नया उत्पन्न होता रहता है एक शाश्वत आत्मा नहीं है जी अनादिसे अनन्तकाल तक रहता है लाखों करोड़ों आत्मा इस शरीरमें एक ही घन्टेमें निरन्तर नये नये पैदा होते जाते हैं। कोई कहे कि यह मैं आत्मा हूँ तो वह संसारमें छलेगा। क्षणिकवादियोंकी युक्ति देखो जो आत्मा पैदा हुआ वह तो तुरन्त मिट गया तो जो श्रद्धा करें कि भाई मैं आत्मा हूँ इतने समयमें दूसरा आत्मा पैदा हो जायगा तो उसे दूसरा आत्मा मानते कि यह मैं हूँ तो बताओ वह मिथ्या हुआ कि नहीं? क्षणिकवादियोंका दर्शन कह रहे हैं। तो जो यह मानले कि आत्मा नहीं है क्योंकि जो आत्मा हुआ दूसरा तो पहिला मिट गया फिर दूसरा हुआ तब वह भी नहीं तो यह श्रद्धा जो कर ले कि आत्मा यही है उसका मोक्ष न होगा। यह तात्प्रागर्त दर्शन है। तो यह भी तो एक दर्शन है। तो योभी श्रद्धान कर-

ना सम्यक्त्व हो जायगा । चार्वाक तो खुलकर कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु यदि ये मिल गए तो ऐसा एक करेन्ट आया कि यह जानना बोलना आदिक चलने लगा । जापानी लोग भी तो ऐसे खिलौने बनाते हैं गुड्डा गुड्डिया आदिक कि उनमें कोई मसाला भर दिया, बटन दबा दिया और खिलौने हाथ, पैर, मुख आदिसे अनेक प्रकारकी क्रियायें करने लगते हैं । ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनके मेलसे एक करेन्ट आ जाता है, जिससे अनेक क्रियाये होने लगती हैं । वह आत्मा है कहा ? वे बिखरे तो आत्मा भी बिखर गया । अब बताओ इसके निराकरणके लिए भी बुद्धि चाहिए । लोगोको जहा आराम मिले और विषय भोगनेमें उनको एक सामर्थ्य मिले उस धर्मकी श्रद्धा करनेमें, उस धर्मके मानने वालोको देर नहीं लगती । वे तो चाहते हैं कि हमें कुछ समय आदिकके कष्ट न करने पड़े और ऐसा धर्म मिल जाये कि बात बातमें गप्प गप्पमें मोक्ष हो जाय, तो ऐसे धर्मका प्रचार तो बहुत जल्दी हो सकता है । तो चार्वाकमतके अनुयायी प्रायः सारी दुनिया है । तो हाँ ऐसे भी लोग तत्त्व मानते हैं, तो ऐसे एकान्तका भी श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन हो जाता यदि यहाँ अर्थ शब्द न होता, तत्त्व तो सभीमें निकलता है । हा, अगर तत्त्व हो और वहा पदार्थ जैसा है तैसा मानते हैं तो वहा श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । और भी देखो—तत्त्व सामान्य, विशेष, सम-वाय इनको भी लोग तत्त्व कहते हैं । द्रव्यादिक भी जुदे हैं, वे भी और पदार्थ हैं । जो चीज ही नहीं है उसे भी पदार्थ माने क्या ? तो क्या ऐसे असत्का श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन होगा ? नहीं हो सकता । इसलिए तत्त्वार्थश्रद्धान बिल्कुल ठीक कहा है ।

‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं’ इन शब्दोंमें सम्यक्त्वलक्षणकी युक्तता—अच्छा एक बात और, इसमें शंका, भी हो सकती कि यदि उसका एक विग्रह कर दिया जाय कि तत्त्वेन श्रद्धान याने तत्त्वके मार्गसे तत्त्वका श्रद्धान करनेका नाम तत्त्वश्रद्धान है, तब तो अनर्थकी बात न आयगी । तो उसमें यह बात सोचनेकी है कि ऐसा कहनेपर भी यही तो पूछा जायगा कि किसका श्रद्धान करना ? तत्त्वसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । किसका श्रद्धान करना, किसमें श्रद्धान करना, यह बात समझना बाकी रह जाता है उसका नाम है अर्थ । तो तत्त्वसे अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । बात आखिर यह ही आयी, इसलिए यह लक्षण बिल्कुल ठीक कहा गया है । तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । वह तत्त्वार्थ क्या है ? आत्माका वह सहजस्वरूप, अपनेको बारम्बार इस तरहसे विचारे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ज्ञान ही हूँ, ज्ञानसिवाय और कुछ नहीं हूँ । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको ही लीजिए, अन्य सबका ख्याल भुला दीजिए । जब ज्ञानमें यह सहज ज्ञानस्वरूप ज्ञेय बन गया उस समय ज्ञान और ज्ञेय एक हो गये । ज्ञानसे भिन्न ज्ञेय न रहा । तो वहाँ एक निर्विकल्प स्थिति उत्पन्न होती

अनुभूति होती। उस अनुभूतिपूर्वक जो श्रद्धान है उसे सम्यग्दर्शन कहने हैं।

श्रद्धानका इच्छामे विलक्षण अर्थ—समागके दुखी जीवोंको समागके दुःखोंमे छुटाने का आशय रखने वाले आचार्य इस मोक्षशास्त्रके द्वितीय सूत्रमे कह रहे हैं कि तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन। प्रयोजनभूत अर्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, इस विषयमे बहुत कुछ विश्लेषण हो चुका है। अब यहा एक बात रखी जा रही है कि श्रद्धानका अर्थ इच्छा ठीक बैठ रहा है, क्योंकि किसी वस्तुके त्याग करनेकी इच्छा, हेयको छोड़नेकी इच्छा हो, उपादेयको ग्रहण करनेकी इच्छा हो तो यह इच्छा तो बहुत अच्छी चीज है और यह ही कहलाता है धर्मपालन। तो इच्छाका ही नाम श्रद्धान है और इच्छामप श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है। शंकाकारने बात एक मोटे शब्दोंमे रखी है, जैसे कि लोगोका भाव बना रहता है कि हेयका त्याग करे, उपादेयका ग्रहण करे, व्रत नियम आदिक करे, इस प्रकारकी जो इच्छा हुई, वस यह ही तो श्रद्धान है। शंकाकारने अपनी बुद्धि अनुसार कहा तो है यह, लेकिन यह युक्त नहीं बैठना, क्योंकि यदि इच्छाका ही नाम श्रद्धान रखा जाय तो जिनके मोह नहीं है उनके इच्छा भी नहीं है। तो जो मोहरहित हैं ऐसे पुरुषोंमे फिर श्रद्धान न बन सकेगा, क्योंकि उनके इच्छा तो है ही। इच्छा तो मोहका ही कोई परिणाम होता है। तो इच्छा श्रद्धान है ऐसा कहनेपर मोही जीवके श्रद्धान नहीं रह सकता। और जब श्रद्धान नहीं रह सकता तो फिर ज्ञान और चारित्र्य कहा ठहरेगे? फिर तो मोक्षमार्ग ही नहीं मिल सकता। जो मोहरहित जीव है उनके इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो मोहका कार्य है, अगर मोहरहित जीवके भी इच्छाका प्रसंग हो गया, और जब इच्छा स्वभाव ही बन गया तो फिर मुक्ति नाम ही किसका? मुक्ति तो उसे कहते है जहा विकार नहीं रहा। जब इच्छा मान ली गई तब तो मुक्ति कुछ न रही, न आत्मीय सुखका कोई उपाय रहा। हा शंकाकारकी बात लोगोको कुछ भला जवती है। त्याग करने वाली चीजकी इच्छा करना इसका नाम श्रद्धान है, और ऐसी इच्छा मोहरहित साधुवोकी, त्यागियोंकी इच्छा यह सब मोहका कार्य नहीं है, वह तो उनका कार्य है। ऐसा यदि अभिप्राय रखेंगे तो यह भी युक्त न बैठेगा, क्योंकि इच्छाको यदि मनका कार्य समझा जायगा तो जैसा साधुवोके मन है और उनको हेय, त्याज्य, अनुचित पदार्थोंके छोड़नेकी इच्छा जगती है, तो जिन जिनके मन है उन सबको भी ऐसी इच्छा जग जानी चाहिए, क्योंकि मन इनके भी है और मन असाधुवोके भी है, लेकिन देखा तो नहीं जाना। कोई विरला ही उदासीन पुरुष हेयको छोड़ने और उपादेयको ग्रहण करनेकी इच्छा रखना, बाकी तो मन वाले जीव ऐसे पडे हैं कि जिन्हे हेयके त्यागकी इच्छा नहीं जागती। तो कैसे जाना जाय कि यह मनका कार्य है। यदि मात्र मनका कार्य हो तो ऐसी इच्छा

सबके जगनी चाहिए थी। तो मालूम होता है कि मात्र मनका कार्य नहीं, किन्तु उसके साथ जो मोहभाव लगा है उसका कार्य है। इच्छा मोहका कार्य है वह मुक्त जीवोमें या निर्मोह साधुवोमें कैसे सम्भव हो सकता है, फिर उनका श्रद्धान ही न माना जायगा और श्रद्धान नहीं, तो ज्ञान और चारित्र कुछ न रहा, यो मुक्तिमार्गका अभाव हो जायगा।

सम्यग्ज्ञानसापेक्ष मन कार्यरूप इच्छामें भी श्रद्धानार्थत्वका अभाव—यदि कोई ऐसे मनकी आशका रखे कि सभी जीवोंके मनका कार्य नहीं है यह इच्छा, किन्तु सम्यग्ज्ञानके साथ-साथ मनका कार्य चले तो ऐसी इच्छा होती है कि हेयको त्याग दिया जाय तो ऐसी इच्छा जो फैली है, इसीका नाम श्रद्धान होता है, तब तो सभी मन वालोंके इच्छा जगे ही जगे, यह तो अनिष्ट आपत्ति नहीं आती। ऐसी आशका रखने वाले यह सोच विचार करे कि देखो किन्हीं-किन्हीं मिथ्यादृष्टि जीवोंके मिथ्याज्ञान हो रहे हो तब भी उदासीन अवस्था हो जानेपर हेयको छोड़नेका और उपादेयको ग्रहण करनेकी कोई इच्छा हो जाती है, अतः यह भी नहीं कह सकते कि वास्तविक सम्यग्ज्ञानके साथ ही ऐसी इच्छा होती है, और फिर यह भी तो देखिये कि कई सम्यग्दृष्टि जीव जो गृहस्थ हैं, घरमें रहते हैं ऐसे श्रावकके हैं तो सम्यग्ज्ञान, लेकिन जब रागद्वेषकी तीव्रता होती है तो कैसे वे कुटुम्ब, धन आदिकको छोड़ सकते हैं? और कुटुम्ब धनके आरम्भसे जो हिंसा होती है उनको त्यागनेकी इच्छा ही नहीं है, और रागद्वेष विशेष होनेपर दीक्षा ग्रहण करनेकी भी इच्छा न हो तो यह नहीं कह सकते कि सम्यग्ज्ञानके साथ इच्छा होनेका कार्य है यह। कहीं ज्ञानके बिना भी इच्छा देखी जाती, कहीं ज्ञानके होनेपर भी इच्छा नहीं पायी जाती। इससे यह भी नहीं कह सकते कि सम्यग्ज्ञानसापेक्ष मनका कार्य है इच्छा, जिसे श्रद्धान कहा जा रहा। श्रद्धान इच्छाको नहीं कहते। सम्यग्दर्शनका वास्तविक स्वरूप तो अवक्तव्य है। यो कहो कि जिस शुद्ध भावके होने पर ज्ञान समीचीन हो जाता है, चारित्र समीचीन हो जाता है उस शुद्ध भावको सम्यग्दर्शन कहते हैं। उस सम्यक्त्वका जिसके सद्भाव हुआ है ऐसे पुरुषका अन्दरमें मन संसारसे उदासीन है और विरक्त हो जाता है। तो इच्छाका नाम श्रद्धान है। यह बात युक्त नहीं जचती, किन्तु तत्त्वार्थकी प्रतीति सहित जो ज्ञानकी दृढता है वह सम्यग्दर्शनका कार्य है।

सम्यग्दर्शन अर्द्धात्म परिणाम—अब इस समय एक उल्लेख यह रखी जा सकती है कि मोक्ष जीव और कर्म दोनों का कार्य मालूम होता है। जब मोक्ष हुआ तो मोक्षका अर्थ यह है कि जीव और कर्म दोनों अलग हो गए, तो मोक्ष नामका जो कुछ तत्त्व है वह दो में रहा। एक में कहा मोक्ष होता। मोक्ष शब्द वहा घटित होता है जहा संयोग

पहिले दो का हो और फिर उसका वियोग हो जाय । तो, जैसे मोक्षरूप परिणामन जीव और कर्म दोनोंमे घटित होता है इसीप्रकार मोक्षका कारणभूत जो श्रद्धान है उसे बहुत से लोग कह भी बैठते हैं कि इनका भाग्य अच्छा नहीं है, सम्यक्त्व नहीं हो पा रहा, इस कारण जीव और कर्म दोनोंकी पर्याय मानना चाहिए सम्यग्दर्शनको । समाधान—यह बात यो युक्त नहीं बैठती कि यदि सम्यग्दर्शनको जीव और कर्म दोनोंकी प्रकृति मान लिया जाता है तो मोक्षमे सम्यग्दर्शनका अभाव हो जायगा । मोक्ष होनेपर भी खाली एक जीव ही जीव है, कर्मका तो वियोग हो गया । जब कर्मका सद्भाव नहीं तो, कर्म और जीव दोनोंमे रहने वाले शकाकारके अभिप्राय वाला सम्यग्दर्शन एक जीवमे कैसे हो सकता है ? तो, मोक्ष अवस्थामे भी उसका अभाव हो जायगा, क्योंकि जब कर्म नहीं हैं तो कर्मका परिणाम कहाँ से हो ? तो भले ही मोक्ष जीव और कर्म दोनोंके विकारका निमित्त होने से दोनोंका अपता अपना मोक्ष कह लीजिए । वस्तुतः तो जब एक जीवपर दृष्टि डालो तो मोक्षका अर्थ यह हुआ कि यह जीव अकेला रह जाय । जो अकेलेपन है वह ही मोक्षस्वरूप है । अकेलापन का अर्थ है कि शरीर न हो, कर्म न हो, विषय कषाय न हों, किसी प्रकारका विकार न हो, ऐसी जो एक जीवकी स्वभावदशा है उसका नाम मोक्ष है । यह स्वभाव दशा कही बनानेसे नहीं बनती । यह तो जो है सो ही प्रकट हो गया, यों कहो । तो मोक्ष बनता नहीं है, किन्तु जो है सहज सत्त्व इस पदार्थका अपने आपका निज स्वरूप वही प्रकट हो गया । इसीके मायने है मोक्ष ।

दृष्टान्तपूर्वक आत्मविकासमे मोक्षरूपताकी सिद्धि—देखिये जैन शासनकी परम्परामे कि पाषाणमूर्ति बनाते हैं, जिसमे प्रभुकी, तीर्थंकर की स्थापना करते हैं, उसका निर्माण भी इसी बातको पुष्ट करता है कि भगवान बनानेसे नहीं बनते, किन्तु जो है सो ही व्यक्त हो गया इसीके मायने है भगवान । मूर्तिभी तो इसीतरह बनती । मूर्ति बनायी नहीं गई, किन्तु जो पाषाणमे मूर्ति व्यक्त हुई, लोगोंको दिखी उतने अशमे, स्कंधमे पाषाण पहिले उसमे था वही प्रकट हो गया, इसके मायने प्रतिमा है । कारीगरने उस प्रतिमामे कुछ लगाया नहीं, किन्तु प्रतिमापर आवरण करने वाले जो पाषाण खण्ड थे उनका हटाना ही हटाना है । पहिले बड़े छेनी हथौड़ेसे बड़े आवरण हटाया, बादमे छोटे छेनी हथौड़ेसे छोटे-छोटे पाषाणखण्ड हटाया और उसके बाद अत्यन्त छोटे छेनी हथौड़ेसे अत्यन्त छोटे पाषाण खण्ड हटाया । लो मूर्ति जो थी सो प्रकट हो गई । तो वहा उस कारीगरने किया क्या ? केवल उस मूर्तिका आवरण करने वाले पाषाणखण्डो को हटाने हटानेका ही काम किया । तो यही बात सिद्ध भगवानके विषयमे समझना । जो स्वभाव है अनादि अनन्त वस्तुका

प्राण, अपने आप जो वस्तुमें है वही प्रकट हो गया उसको कहते हैं सिद्ध भगवान् । तो मोक्ष भी क्या है ? भले ही शब्द दृष्टि से यह कहा जायगा कि कर्म और जीवका सम्पर्क हटना तो मोक्ष है, पर मोक्ष होनेपर जीवकी स्थिति क्या होती है इस बात पर विचार करो तो वहां भी एक स्वरूप की ही बात समझ में आयगी ।

सम्यग्दर्शनकी केवलात्मपरिणामरूपता—अद्वैतात्यविकामरूप मोक्षका कारण जो श्रद्धा है वह तो जीव और कर्म दो की पर्याय है ही नहीं, बल्कि आत्माके शुद्ध परिणामके निमित्त से कर्मकी सामर्थ्यका घात होता है । तो कर्मका कहीं अकर्मत्व पर्याय होगा । सम्यग्दर्शन तो स्वयं कर्मका विनाश करनेका निमित्त है । वह क्या कर्मको साथ लेकर अपनी परिणति बनायगा ? कर्मका पर्याय या कर्म व जीव दो का मिलकर सम्यग्दर्शन पर्याय नहीं है । सम्यग्दर्शन तो जीवका ही एक अभिन्नपरिणाम है । क्योंकि सम्यग्दर्शन तो मोक्षका प्रधान कारण है । सम्यग्दर्शन तो आत्मासे कभी दूर होगा ही नहीं । जैसे सम्यग्ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या ज्ञानावरण कर्मका कार्य है ? ज्ञान तो आत्माका स्वरूप है । कर्मका अभाव होनेपर आत्मामें ज्ञान प्रकट हुआ है । जो था वही परिपूर्ण सामर्थ्यके साथ प्रकट हुआ है । यों ही सम्यग्दर्शन जो सम्यक्त्वपूर्ण है वही आवरण हटनेपर स्वयं परिपूर्ण सामर्थ्यमें प्रकट हुआ है । मोक्षका प्रधान कारण सम्यग्दर्शन है, क्योंकि वह असाधारण आत्माका धर्म है । सम्यग्दर्शन आत्माको छोड़कर अन्य कहीं नहीं पाया जाता । तो यह सम्यग्दर्शन असाधारण धर्म है । निजधर्म है क्योंकि मुक्त होनेवाले पुरुषके अन्य कुछ हो ही नहीं सकता मोक्षका कारण । आत्माका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण ही मुक्तिका कारण हो सकता है । तो श्रद्धान जीवरूप है, आत्मासे अभिन्न परिणाम है, ऐसे सम्यक्त्व परिणाममें भेदनयसे देखनेपर निर्देश स्वामित्व आदिक सब घटित हो जाते हैं, पर यह सब समझानेके लिए है । वस्तुतः तो आत्मा एक अखण्ड है और उसका जो कुछ शुद्ध परिणाम है । वह भी आत्मा से अग्रिन्न परिणाम है ।

सरागसम्यक्त्व व वीतराग सम्यक्त्वमें भेद उपदिष्ट होनेपर भी सम्यक्त्व लक्षणको समानता अबसम्यग्दर्शनके लक्षणको निर्दोष बताने के बाद जरा सम्यक्त्वकी विशेषणाओपर भी ध्यान दीजिए । सम्यक्त्व तो वस्तुतः एक ही है, पर अपेक्षा-भेदसे सम्यक्त्वके दो भेद वहे जा सकते हैं । (१) सरागसम्यक्त्व और (२) वीतरागसम्यक्त्व । सराग सम्यक्त्व तो वह है जहां प्रशम, सम्वेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य आदिकी अभिव्यक्ति है । सराग सम्यक्त्व तो वह है जहां वीतराग सम्यक्त्वकी भांति कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, जितने में सम्यक्त्वकी परख की जाय । सराग सम्यक्त्व में मन, वचन, कायकी ऐसी चेष्टा होती है कि जिस

लक्षणसे सम्यक्त्वका अन्दाज कर लिया जाता है। सरागसम्यक्त्व और वीतरागसम्यक्त्वके लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं कि जो रागी जीवके सम्यक्त्व है वह सराग सम्यक्त्व है और जो वीतरागके सम्यक्त्व है वह वीतराग सम्यक्त्व है। दोनों प्रकारके लक्षणोंमें विरोध कुछ नहीं आता, पर एक समझनेके लिए प्रधान लक्ष्य देनेका फर्क है। सम्यग्दर्शन तो विशुद्ध निर्मल सबके हुआ करता है, जिसका जितने अंशमें प्रकट हो। औपशमिक और क्षायिक तो एक समान प्रकट होते हैं, क्षायोपशमिकमें कुछ भेद है। कारणमें भी अंतर उनका यह है कि औपशमिक और क्षायिक तीन कारण परिणामके बाद होते हैं और क्षायोपशमिक दो कारणपरिणामके बाद होता है। अगर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जग गया तो उसमें कुछ दोष सूक्ष्म हो सकते हैं। सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे चल, मलिन, अगाढ़ आदिक हो जाते हैं। फिर भी सम्यक्त्व जितने अंशमें प्रकट है वहाँ तो सम्यक्त्व एक सा ही है। सम्यक्त्वमें सबसे भिन्न अन्यपदार्थोंसे निराला, विकारोंसे भी परे आत्माके सहजस्वभावका विश्वास होता है। सरागसम्यक्त्व और वीतरागसम्यक्त्वके ये लक्षण कहे जा रहे हैं। लक्षण समीचीन वह होता है जो लक्षण अपने लक्ष्यमें पूर्णतया व्यापकर रहता है। सम्यग्दर्शनका निर्दोष लक्षण सरागसम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है। सम्यग्दर्शन जिसे कहने हैं वह बात दोनों सम्यक्त्वोंमें है, फिर भी सराग जीवके जो सम्यक्त्व पाया जाता है वहा प्रशम, सम्बेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, इमग्रहका परिणाम देखा जाता है, जिससे सराग सम्यक्त्व की प्रसिद्धि होती है। यहाँ उन चिन्होंको लिया जो चिन्ह रागभावके बिना नहीं होते, और रागभाव बिना जो परम दर्शन है उसका कोई चिन्ह नहीं प्रकट होता। भले ही यह कहे कि जब वीतराग मुद्राके दर्शने किए जाते हैं तो कभी वह हमती हुई मालूम होती और कभी वह प्रतिमा उदाम मालूम होती है। तो वहा बात क्या है कि जब आप स्वयं प्रसन्न चित्त होकर प्रतिमाके दर्शन करते हैं तो वह प्रतिमा प्रसन्न मालूम होती है, और जब आप उदास होकर दर्शन करते हैं तो आपको वह प्रतिमा भी उदास मालूम होती है। तो वहा प्रतिमाकी तरफसे कोई बात नहीं है। वहाँ तो आपकी कल्पनासे प्रसन्न और उदास दिखी, उस प्रतिमाकी ओर से कोई चिन्ह मिले यह बात नहीं हो सकती। ऐसी बात तो सराग जीवके ही हो सकती है। सरागसम्यक्त्वका लक्षण है प्रशम, सम्बेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये प्रकट हुए। और वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण है—आत्मामें विशुद्धि मात्र। अब यहा कोई यह दोष नहीं ला सकता कि दर्शन मोक्षनीय का उदय जहा नहीं है ऐसा किमी महान आत्माका जो स्वाभाविक श्रद्धान है, जैसा वह ठीक सराग सम्यग्दृष्टिमें पाया जाता है, वीतराग जीवमें तो आत्मरूप श्रद्धान ही तो है।

तो सराग सम्यक्त्वका जो लक्षण कहा है वह तो उचित नहीं होता। वह लक्षण वीतराग सम्यक्त्व में भी लगा, सराग सम्यक्त्वमें भी लगा। तो जो लक्षण लक्ष्यमें सबमें प्रकट हो वह तो निर्दोष होता और लक्ष्यको छोड़कर अन्यमें प्रवेश न हो वही तो निर्दोष कहलायगा। यह कैसे निर्दोष है ? तो यहा बात यह समझना है कि एक ओर से नियम लगावे। प्रशम, सभ्वेग, अनुकम्यादि जहा प्रकट होते हैं वह तो सराग सम्यक्त्व है ही। चाहे सब जीवों में यह चिन्ह नहीं दिख सकता, पर जहा यह चिन्ह दिख जाय नियमसे वह सराग-सम्यग्दृष्टि है।

सरागसम्यक्त्वके चिन्होंमें प्रशमभावका निर्देश—चिह्नोंके लक्षण देखिये—प्रशमका अर्थ है—किमी जीवने चाहे तुरन्त अपराध किया हो या पहिले, जानी पुरुष सम्यग्दृष्टि जीव उन अपराधोंकी प्रतिक्रिया नहीं करता अर्थात् उसके अहितकी भावना नहीं रखता। जैसे मा बच्चेको दूध पिलाये अथवा दवा पिलाये, और वह बच्चा पीना नहीं चाहता, तो मा उसे थप्पड़ भी मारती है तिसपर भी उस बच्चेके प्रति उस मा के अहितका भाव नहीं होता इसीतरह जानी जीव अपने किसी शिष्य का प्रतिकार करे, दण्ड दे, इतने पर भी उसका उस पुरुषके प्रति अहितकी भावना रच नहीं है, वह तो एक व्यवस्था है। प्रशमभाव उसे कहते हैं, जहा क्षमाका भाव प्रकट होना है। देखिये जिसने सब जीवोंमें एक उस स्वभावको निरखा है, जो सबमें है, भगवन्तो में है, उस स्वभावका आश्रय करने वाले पुरुषको सर्व जीवोंके प्रति क्षमाका भाव रहता है। क्रोध और ऐबका रच परिणाम नहीं होता। प्रशम उसे कहने है कि चाहे तुरन्त अपराध किया हो चाहे पहिले किया हो तो भी उस अपकारी जीवपर अहितका भाव न लाना और उसे क्षमा कर देना यह है प्रशमभाव। आप समझिये कि जिसने अपने आपके अन्तः प्रकाशमान उस सहज ज्ञानस्वभावका अनुभव किया है, जिमने उसे अनुभवके आनन्दको पाया है, ऐसा अनुपम आनन्द पा लेने वाला पुरुष बाहरी बातोंमें क्या उपयोग फसाये ? उसके सहज प्रशमभाव होता है। प्रशमभावमें अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व-का उदय नहीं रहता। सम्यक्त्व प्रकृतिका भी किमी किसीके उदय नहीं है। क्षयोपशम (वेदक) सम्यक्त्वमें सम्यक्त्वप्रकृति का तो उदय है तो वह सम्यक्त्वप्रकृति भी इस जीवका बिगाड़ नहीं कर पाती, सम्यक्त्वका विनाश नहीं कर पाती। यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवके भी कुछ क्षमा शान्ति जैसी बात कही कही पायी जा सकती है लेकिन अनन्तानुबन्धी और मिथ्यात्वादिक प्रकृतियोंके उपशम अनुदय जहां न हो, वहा भले ही प्रशमभाव ऊपरसे जच रहा हो वास्तविक प्रशम नहीं है। सम्यग्दृष्टि के वास्तविक प्रशमभाव है, क्योंकि

अनन्तानुबन्धी आदिक प्रकृतियोंका अनुदय होने से वहा वास्तविक प्रशमभाव प्रकट हुआ। यद्यपि बाहरी दृष्टिसे प्रशम और प्रशमाभास कहे गए। अज्ञानी जीवके प्रशमाभास है, ज्ञानी जीवके प्रशमभाव है, लेकिन प्रशमका वास्तविक अर्थ किया गया है कि जहा अनन्तानुबन्धी आदिक की प्रक्रिया न हो वह प्रशमभाव है। तो यह अज्ञानियोंमे सम्भव नहीं। भली प्रकारमे परीक्षा की जाय तो प्रशम और प्रशमाभासका अन्तर भी समझा जा सकता है। तो सम्मदृष्टिमे यह स्वभावसे गुण प्रकट होता हैं। वह दूसरे जीवोपर क्षमाका भाव रखता।

सरागसम्यक्त्वके चिन्होमे संवेगभावका निर्देश—सम्वेग—जो सम्यग्दर्शनका, सराग-सम्यक्त्वका चिन्ह है उसका लक्षण है कि संसारमे भयभीतपना होना सो सम्वेग है। संसार नाम है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवपरिवर्तनका इनमे सब ही संसार आ गया, भावसंसार आया, द्रव्यसंसार आया। जहा, अज्ञानमय परिणाम है, भ्रमभरा भाव है वहा संसारमे कुयोनियोमे सर्वत्र जन्ममरण होता रहता है। वह रागद्वेष रूप संसार है। रागद्वेषादिक भाव परिवर्तनमे जितने प्रकारके भाव हैं वे सब इस परिवर्तन के कारण बनते रहते हैं, तो वे सब विकार संसार हैं, उन विकारोसे भीतता होना याने विकारोसे दूर होनेका भाव रखना सो सम्वेग है। जितने भी उपद्रव हम आप पर हैं वे सब रागद्वेष मोहसे है। मोहसे बढकर और विपदा क्या? किसी जीवसे लेनदेन नहीं, सम्बन्ध नहीं, प्रत्येक जीव अपने कर्म लिए है, अपनी परिणतिसे उसका परिणामन होता है। अनन्तानन्त जीव हैं, उनमे से कोई दो चार जीव आपके घरमे आ गए तो आपका उनसे क्या सम्बन्ध? सबका व्य, क्षेत्र, काल, भाव अपने आपमे है। किसी का किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं, लेन देन नहीं, फिर भी उनमे इतना लगाव है जिससे इतने कष्ट पा रहे हैं, यह विपत्ति नहीं है तो क्या है? तो इन विपत्तियोसे दूर होनेका परिणाम होना सम्वेग है याने विपत्तियोसे हटनेके परिणामका नाम सम्वेग है। ऐसा सम्वेग ज्ञानी जीवके प्रकट होता है। जिसने अपने आपके स्वाभाविक आनन्दका अनुभव किया है, सत्य ज्ञानानन्दस्वरूप को तका है उस पुरुषको बाहरी सुख दुख मे क्या लगाव होगा? तो संसारसे अलग होने, हटने, उपेक्षा होनेका नाम सम्वेग है।

सरागसम्यक्त्वके चिन्होमे अनुकम्पा व आस्तित्वका निर्देश—अनुकम्पा—जीवोंमे दया उत्पन्न होना अनुकम्पाभाव है। वास्तविक दया यह है कि इन प्राणियों जो व्यर्थका दुख हो रहा है उनके प्रति ऐसा भाव हो कि अहो, ये प्राणी कैसा अपने

आत्मस्वरूपाको भूल गए, उसका श्रद्धान नहीं किया, आपने स्वरूपकी ओर दृष्टि नहीं किया। ये अपने निज स्वरूपाको जान जायें तो इनका यह साग दुख मिट जाय। इस प्रकारका कहणाका भाव जानो जीवके उत्पन्न होना है। कारण यह है कि दुःख सहनेपर, संक्लेश करनेपर इस जीव की अधोगति होती है। क्यों हुई ऐसी निम्न दशा? इनका दुख दूर हो, प्रशम भावका अनुभव करे और अपनेको मोक्षमार्ग में लगायें, ऐसी सद्भावनासे ओत्प्रेत होकर ससारके प्राणियोंकी दया करना यह है अनुकम्पा। वास्तवमें अनुकम्पा तो जीव अपने आप पर ही कर पाता है मैं दूसरे पर दया करता हूँ ऐसा विश्वास करना मिथ्या है। कोई क्रि गो दूरे पर दया नहीं कर सकता। जो भी दया करता है वह अपने आप पर करता है। जब क्रिमीका दुख देखकर चित्तमें वेदना होती है तो वह अपने आपकी वेदना शान्त करनेके लिए ही चेष्टा किया करता है। तो किसपर दया की? अपने आप पर। कोई बड़ा भूखा हो, भूख में विलना रहा हो तो उसे देखकर किसी गृहस्थको उसके दुखका अन्दाज ही तो हुआ और उस अन्दाजके आनेसे स्वयंमें किसी न किसी रूपमें दुख उत्पन्न हुआ। अब अपने दुख की शान्तिके लिए वह एक चेष्टा करता है, उस भूखको भोजन कराता है। तो वास्तवमें अनुकम्पा अपने आपकी भलाईके लिए ही तो है। सम्यग्दृष्टि जीवमें एक नैसर्गिक गुण ऐसा आता है कि उसके अनुकम्पा जगती है। ऐसी अनुकम्पाका चिन्ह लखकर कोई भी ज्ञानी पुरुष समझ लेता है कि इसके सम्यक्त्व है। यो मगग सम्यक्त्वका चिन्ह है अनुकम्पा। आस्तिक्य—जीव, अजीव, आश्रय, बंध मन्वर आदिकका श्रद्धान करना, विव्वाय रखना युक्ति और आगमसे अविरोध जो कुछ भी पहिचान है उसमें यथार्थताकी दृष्टि रखना यह ऐसा ही तत्त्व है लोक है परलोक है, आत्मा है, पुण्य पाप है, संसार है मोक्ष है, ऐसा भाव रखनेको आस्तिक्यभाव कहते हैं। जिस पुरुषके आस्तिक्यभाव है उस पुरुषके परिणाम निर्मलताकी ओर बढ़ते हैं, और जो कहते हैं कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, यह सब एक बहाना है, भौतिकतत्त्व है, तो वे आत्माका वन्दन क्या तर्केगे? और आत्मामें मुक्तिकी बात क्या जोडेगे? सम्यग्दृष्टि पुरुषके सब यथार्थ निर्णय है। जीवका निजस्वरूप क्या है। वर्तमानमें जीव किस दशामें चल रहा है? उसका क्या परिणाम बन रहा है? इस वन्दन परिणामसे जीव कैसे हट सकता है? जीवका कल्याणमय परिणाम क्या है? सब पर उसे विश्वास है। उसके आस्तिक्यभाव प्रकट होता है। तो ये चारो ही गुण सम्यक्त्वकी पहिचान हैं।

प्रगसादिलक्षणोंकी सम्यक्त्वानुमायकताका निर्दर्शन—वस्तु तो प्रथम, सम्बन्ध, अनुकम्पा और आस्तिक्यसे अपने आपके सम्यक्त्वका अनुमान होता है, क्योंकि सम्यग्दर्शन

तो परोक्ष है। सर्वज्ञदेवके अतिरिक्त अन्य जीवोंको तो अनुमानमे ही ज्ञात हो सकता। तो इन चारों गुणोंमे से १, २, ३ या ४ जो भी गुण स्वुत्सवेदन प्रत्यक्षमे जाने गए, खुदमे खुदका प्रत्यक्ष किया गया उसमे ज्ञात यह चिन्हा सम्यक्त्वका अनुमान करा गया है फिर जब अपने ही चिन्ह मे सम्यक्त्वका अनुमान किया तो ऐसा चिन्ह जब दूसरेमे दिख गया तो वहा उस सम्यक्त्वका अनुमापक होता है। तो इस अतीन्द्रिय सम्यग्दर्शन गुणको सिद्ध करने वाला जायक हेतु, पहिचान करा देने वाला लक्षण सम्यक्त्वका प्रख्यापक है। प्रमम, सम्वेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चार गुणोंका जो स्वरूप है और उसका जो एक सम है वह सब सम्यग्दृष्टिमे पाया जाता है लेकिन जो इन चिन्होंमे अभिव्यक्ति होती है वह होती है किसीमन, वचन, कायको चेष्टा से। तो उस अभि व्यक्तिसे सराग सम्यक्त्वका अनुमान होता है। यद्यपि बिन्ही-बिन्ही अज्ञानियों भी प्रथम आदिकके चिन्ह दिखाई देते है, फिर भी वे वास्तविक प्रथमादिक नहीं है। कारण यह है कि उन अज्ञानियोंको अपने माने हुए एकान्त मे ऐसी हठ हुई है कि वे वस्तुके सत्य अनेकात्मक स्वरूपको नहीं समझते और वे अपनेमतमपर मान कपाय बाधे गए हैं। तो वह वास्तविक प्रथम नहीं है। वास्तविक प्रथम ज्ञानी जीव के ही सम्भव हो सकता है।

सम्यक्त्वके प्रकृतिपरिणामताका अभाव—अब यहा कोई आत्माके निरपेक्ष स्वरूपका एकाग्र करने वाले लोग ऐसी आशका रख सकते कि आत्मा तो एक निरपेक्ष चैतन्यमात्र है। सम्यग्दर्शन तो एक प्रकृतिकी पर्याय होगी। क्योंकि अपरिणामी है। प्रकृतिका हो विचार है यह श्रद्धान। और आत्मा तो एक शुद्ध चैतन्य चैतन्यमात्र है। ऐसा अभिप्राय रखने वाले कुछ विचार कर चले तो उन्हें विदित होगा कि श्रद्धान प्रधान का परिणाम नहीं हो सकता। अगर मान लिया कि सम्यग्दर्शन तो प्रकृतिका परिणाम है तो मोक्ष भी प्रकृतिका ही करावे, पुरुषके आत्माके मोक्षकी बात फिर क्यों कहते यदि कोई यह कहे कि आत्माका जो वास्तविक स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, उसमे न समीचीनता होती है न मिथ्यापन। वह तो केवल ससार अवस्था मे है। इस आत्माके साथ प्रकृतिका सम्बन्ध चल रहा है, इसलिए प्रकृति की समीचीनता होनेसे चेतन भी समीचीन माना जाता और प्रकृति के विकृत होनेसे चेतनको विकृत मानलिया जाता। इस तरह प्रकृतिधर्म का आत्मामे उपचार किया जाता, तब प्रकृतिका ही उपयोग सम्यग्दर्शन हुआ। यह बात माननेसे आत्माके सत्यस्वरूपकी रक्षा हो सकती है। इस समस्या पर भी कुछ विवेक पूर्वक देखें तो यह विदित होगा कि प्रधान चू कि अचेतन है, इसलिए अचेतन पदार्थ मे श्रद्धान, ज्ञानचेतना जैसी बात कैसे आसकती है? सम्यक्त्व की बात तो चेतना मे ही सम्भव हो सकती है। ऐसा मानने-

पर भी कि प्रकृतिका धर्म महान अहकार आदि चेतनमे प्रतिभासते हैं, वहा चेतन स्वयं कषायरग नहीं करता, वहा यह तो मानना पडेगा कि चेतन चेतना है और अनेक प्रकारोमे चेतता है, विहङ्गचेतनेका परिणाम न रहे जब, किसी भी प्रकार हो, प्रकृतिकी निवृत्तिसे हो, उस सम्यक सचेतनके आधारको ही तो सम्यक्त्व कहते है। यह सम्यग्दर्शन प्रकृतिका परिणाम नहीं, किन्तु आत्माका अभिन्न परिणाम है।

भोक्ष शास्त्रके द्वितीयसूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है। प्रयोजनभूत तत्त्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। देह विषय कषायसे निराले आत्मतत्त्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वस्तुस्वरूपसे सहित पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। भूतार्थनयसे तत्त्वको जानकर परमतत्त्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनके कितने ही लक्षण किए जाये सबका लक्ष्य है निज सहज ज्ञानस्वभावका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है सम्यग्दर्शनका लक्षण कहने के बाद अब एक जिज्ञासा यह हो सकती है कि वह सम्यग्दर्शन क्या अपने आप होता है या अनादि अन्त नित्य ही है, या नित्य कारणसे होता, किस प्रकार उसकी सत्ता होती है, ऐसी एक जिज्ञासा सम्यग्दर्शन सम्बन्धमे हो रही सम्यग्दर्शन किस तरह होता है या अपने आप ही पहिले से है, उसकी क्या विधि है उसका समाधान करने के लिए सूत्र कहते है तन्निसर्गादविगमाद्वा।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिविधिका विचार—तत निसर्गात् अविगमात् वा यहा ४ पद दिए गए कि सम्यग्दर्शन निसर्गसे अथवा परोपदेशमे होता है निसर्गका अर्थ है अपने आप य ने उपदेशके बिना। कही निसर्गका अर्थ यहा यह न समझना कि जैसे स्वभावसे कोई स्वभाव—पर्याये होती रहती है यो स्वभावसे सम्यक्त्व होता यद्यपि सम्यग्दर्शन स्वभावपर्याय है लेकिन यह अनादि कालमे आखरणमे ढकी हुई है अतएव इसकी उत्पत्तिका कोई कारण है। तो कारण वस्तुन ७ प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम है, पर बाह्यकारणो का, जाति, स्मरण वेदना, ऋद्धिमदर्शन दूसरोका उपदेश श्रवण, ये सब बाह्य साधन हो गए। तो जैसे सम्यग्दर्शन के उत्पन्न होनेमे, उस भावमे दूसरेका उपदेश तो साधन जुडे किन्तु जातिस्मरण से, वेदनानुभवमे ऋद्धि दर्शन से सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो उसे नैमगिक सम्यग्दर्शन कहते है। निमर्ग शब्दका अर्थ क्या है ? नि उा नर्ग है, सृजो धातु है और क प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है निसर्जन निमर्ग। य ने स्वभाव। स्वाभावसे जो सम्यग्दर्शन हो उसे नैमगिक कहते है। स्वभाव का अर्थ यहा सहज स्वभावसे मतलब नहीं, याने, कोई बाहरी, प्रमग यहा आये नहीं और सम्यग्दर्शन हो सो मतलब नहीं, किन्तु परोपदेश बिना जातिस्मरण आदिक अन्य साधनपाकर जो सम्यक्त्व हो उसे नैमगिक कहते है।

तन्निर्गमिदधिगमाद्वा इस सूत्रमे 'उत्पद्यते' क्रियाके अध्याहारकी युक्तता—सूत्रमे क्या कहा गया है ? तन्निर्गमिदधिगमाद्वा, इस सूत्रके शब्दोंसे जो अर्थ पाया जाता है वह इतना ही है कि "वह स्वभाव से और अधिगमसे" इतना ही चार शब्दोंका अर्थ है। अब इसमें आप क्या समझे ? वह स्वभासे अथवा परंपदेशसे, इसके आगे और अर्थ नहीं भरा है। क्यों उत्पन्न होना है। ऐसी क्रियाका अध्याहार किया जायगा, जिसका अर्थ बन गया कि वह निर्गम अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ उत्पद्यते लिखना पड़ेगा। सूत्रमे यह नहीं लिखा है, किन्तु ऊपरसे लगाना होगा। अब कोई यह शका कर सकता है कि तुमने ऊपरसे क्या लगाया ? उत्पन्न होता है उत्पद्यते। और, हम यदि यह लगा दें—न उत्पद्यते, अर्थात् नहीं उत्पन्न होता है तो अर्थ यह बन जायगा कि वह सम्यग्दर्शन निर्गमसे अथवा उपदेशसे उत्पन्न नहीं होता। ऊपरसे माननेका इसका भी अधिकार है। तो न उत्पद्यते यह क्रिया क्यों नहीं लगायी जा सकती ? और जब यह क्रिया शब्द लगा दिया जाय तो यह अर्थ हुआ कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता किन्तु मदा है जैसे जीव उत्पन्न नहीं होता, न निर्गम से न अधिगमसे, न किसी पर पदार्थसे सगसे तो जैसे जीव उत्पन्न नहीं होता ऐसे ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता, किन्तु वह सदा शाश्वत, विराजमान रहता है, यह अर्थ बन जायगा अब समाधानमें सोचें कि शकाकार जब यह कह रहा है कि तन्निर्गमिदधिगमाद्वा इस सूत्रमे न उत्पद्यते और लगा देना चाहिए तो इससे सम्यग्दर्शन नित्य सिद्ध हो जायगा। यह ही तो शकाकार कह रहा। समाधानमें उससे पूछें कि तुम जो सम्यग्दर्शनको नित्य कहते हो तो द्रव्यदृष्टिमें कहते हो या पर्याय-दृष्टि से ? अगर द्रव्यदृष्टिसे सम्यक्त्वको नित्य कहते हो तो वह बात हमें भी इष्ट है। द्रव्यदृष्टि से जैसे जीव नित्य है ऐसे ही द्रव्यदृष्टि से जैसे जीव नित्य है ऐसे ही द्रव्यदृष्टिसे सम्यक्त्वगुण नित्य है। सम्यक्त्व भी गुण है। पर्याय रूप सम्यक्त्व को जान तो कहते नहीं, द्रव्य सम्यक्त्वकी बात कह रहे हैं। द्रव्यसे सम्यक्त्व सदा काल रहता है, इसमें कोई विवाद नहीं। यदि पर्यायदृष्टिमें कहते हो तो पर्यायदृष्टिसे अगर सम्यग्दर्शनको नित्य कहोगे तो हमेशा सम्यग्दर्शनका अनुभव होना चाहिए। अनुभव होता है पर्यायका, गुणका नहीं। गुण तो एक शक्ति है, उस शक्ति की जो दशाएँ होती हैं उन दशाओंका अनुभव होता है। सम्यक्त्व नामक गुण जो कि द्रव्यदृष्टिसे निरन्तर है, अनादि अनन्त है, उसकी पर्याय बने, विराजति बने तो अनुभव होगा। अनुभव होता है परिणामन-का। तो सम्यग्दर्शनको यदि पर्यायदृष्टिसे नित्य समझ लिया जायगा तो सम्यग्दर्शन का मदा अनुभव होना चाहिए। किन्तु है क्या ऐसा ? नहीं है। अगर सम्यग्दर्शन अनादिकालसे ही और उसका अनुभव अनादि कालसे जीवको हो तो संसार क्यों रहे ? मोक्ष क्यों

नहीं हो जान ? तो सम्यग्दर्शनका सम्बेदन सदासे नहीं है, वह कभी से होता है । तो जब कभीसे सम्बेदन होता है तो है तो उसकी अद्भुति पर्याय दृष्टिमें आयी है, सो ही इस सूत्रमें बताया कि वह सम्यग्दर्शन उत्पन्न कैसे होता है ।

परद्रव्योसे भिन्न आत्मतत्त्वमें रुचि करनेका सस्करण—यहां तक क्या बात सिद्ध हुई कि सम्यग्दर्शन किमो जीवके तो परोपदेश बिना हो जाता और किसी जीवके परोपदेश के कारणसे होना है । इस तरह से सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है । सम्यग्दर्शन का अर्थ क्या तो सरलसे सरल शब्दोंमें पहिचाने । जैसे छहठालामें बताया है—“परद्रव्येन तै भिन्न आपमें रुचि सम्यक्त्व भला है ।” अर्थात् पर द्रव्योसे भिन्न अपने आपके आत्मस्वरूपमें रुचि करना सम्यग्दर्शन है । देखिये-सम्यग्दर्शन एक अपूर्व निधि है । सम्यक्त्व आरन प्राप्ति इत्या और इन जीवों में जाते रहे तो चाहे लक्ष्मी करोड़पती हो जाय, चाहे राज्यपद मिल जाय चाहे कितने ही विषयों के साधन जुट जायें लेकिन वह सब बेकार है । व आगामी कालमें दुर्गति के ही कारण बनेंगे, और अगर सम्यक्त्व लाभ हो जाता है अपने इस निज ज्ञान स्वभावमें दृष्टि जाती है तो फिर चाहे कैसी ही दद्रिता की स्थिति क्यों न हो पर उसे सब कुछ मिल गया । सदाके लिए संसारसे छूट, जाये ऐसा कारण बन जा यतो इससे बढ़कर और क्या निधि हो सकती है ? सम्यक्त्वमें क्या बात पायी जाती है ! परद्रव्योसे निराले अपने आत्मस्वरूपमें रुचि हो जाना, श्रद्धान होना, प्रतीति होना, उसकी दृष्टि होना यह सम्यग्दर्शन है । अब उस परद्रव्यकी बात समझिये क्या क्या वे पर द्रव्य है वन मरुत आदि जो जो प्रकट भिन्न क्षेत्रमें रहते हैं उनसे मेरा आत्मा बहुत दूर है, वे तो प्रकट भिन्न हैं । और कुटुम्ब परिवार ये जीव ये भा प्रकट भिन्न हैं, और शरीर, यह भी प्रकट भिन्न है । जैसे दूध और पानी मिले हुए हो, एकमेक हो रहे हो फिर भी दूध दूधमें है और पानी पानीमें है । दूधमें पानी नहीं चला गया और पानीमें दूध नहीं चला गया । पाखी लोग उस मिले हुए दूध और पानी में यत्रो द्वारा या यो ही किसी सोखता आदिमें डालकर परख लेते हैं कि इसमें इतना तो दूध है और इतना पानी है । अथवा और भी उदाहरण तो है, पानी उस रंगका बन जाता है । वहां भी यही बात है कि पानीमें पानी है और रंगमें रंग है । आप और भी देखिये जैसे इस भीटमें यह सफेदी (कलई) पुती है तो बताइये भीट सफेद है या कलई । अरे कलई सफेद है भीट तो ज्यों की त्यों है । जो कलई पहिले उसीके रूपमें थी वह अब पानी का सम्बन्ध पाकर इस रूपमें फैल गई । वहां भीटमें भीट है और सफेदीमें सफेदी । तो ऐसे ही समझिये हम आपका शरीर और आत्मा ये दोनों एकक्षेत्रावगाही बन रहे हैं फिर भी शरीरमें शरीर है और आत्ममें आत्मा है । शरीर

जड़ है, शरीर जानता नहीं, आत्मा जानने-वाला है । तो आत्मा इस शरीरसे न्यारा है ।

विभावपरिणतियोसे विविक्त अन्तस्तत्त्वकी रुचि करनेका अनुरोध—विविक्तता में और आगे चले तो आत्मामें जो रागद्वेष होते हैं, विषय कषायके भाव होते हैं उन विषय-कषायके भावोंसे भी आत्मा न्यारा है । वे विषयकषायके भाव आत्माके स्वरूप हैं क्या ? आत्माके स्वभाव है क्या हैं ? आत्मामें सहज ही पैदा हो गए क्या ? क्या आत्मामें निमित्त कारण हैं ? दर्पण तो अपने स्वभावसे स्वच्छताको लिए हुए है और उसमें परिणामनेका स्वभाव हटा हुआ है, मगर दर्पण स्वयं ही छायाका निमित्त नहीं बनता सामने कोई चीज हो तो हाथ छायाका निमित्त बना और यहाँ दर्पण में दर्पणकी परिणतिसे छाया परिणामन हो गया अब बतलावो वह छाया क्या दर्पणकी चीज है ? एक दृष्टिसे तो एक द्रव्यकी परिणति हीतो है, तो कह दीजिए, दर्पणका चीज है, लेकिन यह भी आप क्षणिक बता पायेंगे । और घटनायें और निर्माण विधिसे देखकर आप यह कहेंगे कि यह छाया दर्पणकी नहीं है, यह नैमित्तिक है, परद्रव्यकी छाया है, परद्रव्यका निमित्त पाकर हुई है । तो चूँकि उस छायाका अन्वयव्यतिरेक हाथके साथ है, हाथ आया तो छाया हुई और हाथ हटा तो छाया हटी । तो कैसे आप सम्बन्ध जोड़ेंगे ? छाया हाथ के प्रति जाय दर्पणमें मत रहे । दर्पण तो शुद्ध स्वच्छ है । दर्पण उस छायासे निराला है । जैसे हम यहाँ यह परख करते हैं ऐसे ही विषय, कषाय, विकल्प जो उत्पन्न होते हैं वे कर्मोदयका निमित्त पाकर होते हैं । एक बात और खास समझनेकी है, जैसे दर्पणके सामने लाल कपड़ा किया जाय तो दर्पण में लालिमा आ जाती है तो वह कपड़ा स्वयं लाल है । तो दर्पणमें लालिमा आयी इसी तरह उस उस तरह के कर्मोदय समाने हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ प्रकृति उस उस प्रकार की प्रकृति शरीर कर्म सामने हैं, तो उसका निमित्त पाकार इस उपयोगमें भलक हुई और भलकके साथ अज्ञानो मोही आत्माने उसमें अपना उपयोग जुटाया और उसे अपनाया । तो वह विवेक करें कि ये क्रोधादिक विकार परद्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ, उनसे भी निगला समझना है और जो भीतर कल्पनायें विचारतरंगे हुईं ये भी कर्म क्षयोपशमका निमित्त पाकर हुईं, मन इन्द्रियका साधन पाकर हुईं, अतः ये परद्रव्य हैं, मेरी चीज नहीं हैं । अहोज्ञानकी परिणति होकर भी परद्रव्य देखे जाते हैं, ऐसा परमात्मतत्त्वसे मैत्री भाव भेदविज्ञानीके शुद्ध ज्ञानी पुरुषके होता है । सबसे निराला मैं हूँ, तब क्या रहा ? क्या बताया जाय । जो है । लेकिन बतानेको अगर चलेगे तो कहेंगे टकोत्कीर्णवत् निश्चल एक जावक स्वभाव है, याने जो अनादिसे अनन्तकाल तक अन्त प्रकाशमान है, जिसको लक्ष्यमें लेनेके प्रयत्नमें वेदान्तियो-

ने ब्रह्मस्वरूप माना है उस प्रकारका कोई अधिकार स्वरूप वह मैं हूँ। देखिये अन्तः एक जानकी ही बात है। परम ब्रह्म माना तो है अद्वैतवादियोने, मगर सर्वथा अपरिणामी माना है। और जो सर्वथा अपरिणामी हो वह तो सत् ही नहीं हो सकता। फिर और बात गोचना व्यर्थ है। इसलिए वह नित्यत्वैकान्तमे ब्रह्मस्वरूप मिथ्या बन गया, और जैन शासनमे परम ब्रह्मस्वरूप बनाया है अधिकारी शाश्वत एकस्वरूप सहज, लेकिन एकान्तवाद नहीं किया है। द्रव्यदृष्टिसे देखा जानेपर ऐसा ज्ञात होता है मगर वस्तु तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है। उसमे परिणाम होता है, पर्याय होती है अन्यथा सम्बेदन नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो, सक्रता। उसका कोई प्रयोग ही न हो सकेगा। जैसे आपको किसाने बहुत बढ़िया भोजन तो दिखाया और कहा-साहब इसे देख लो मगर खाना मत, तो भला बतलाओ वह भोजन आपके किसी काम का है क्या? किसी भी कामका नहीं, इसीतरह वह परमब्रह्म जिसका कि परिणाम नहीं, पर्याय नहीं, दशा नहीं, अनुभव नहीं हो सकता प्रयोग नहीं हो सकता वह परमब्रह्म किस काम आयगा? उसका फिर सत्त्व ही क्या रहेगा?

शकाकार द्वारा निसर्गज सम्यग्दर्शनकी असम्भत्ताका पूर्वपक्ष—अनादि अनन्त अहेतुक सहजज्ञानमात्र आत्मतत्त्व दृष्टिमे आये तो समझिये कि सम्यग्दर्शन है। वह सम्यग्दर्शन उत्पन्न होना है दो प्रकारमे (१) निगममे (२) अधिगमसे, ऐसी बात सुनकर एक जिज्ञासु कह रहा है कि सम्यग्दर्शनमे निसर्गजता होना अनुचित जब रहा है, क्योंकि जिस पुरुषने इस ज्ञानस्वभावी ग्राहकका सम्झा नहीं, जाना नहीं उसके वह सम्यग्दर्शन कैसे होगा? जो पदार्थ कभी जाननेमे आयाही नहीं उसका विश्वास कैसे हो सकता है? तो निसर्गज कहोगे तो वहा यह ही बात समझम आयगी कि जिस आत्माको अब तक कभी जाना ही नहीं उसका अपने आप दर्शन हो रहा है। यह ही तो निसर्गज सम्यग्दर्शनका अर्थ हो गया तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मूल तत्त्व कभी जान नहीं पाया तो उसका श्रद्धान कभी हो नहीं सकता। जैसे औषधि, कोई रसायनकी वस्तु अत्यन्त परोक्ष हो और जिस औषधिको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, कभी मुना नहीं, ऐसे रसायनके बारे मे और उस औषधिके बारेमे फल कैसे हो सकता है। जो समझमे अब तक आया ही नहीं, उसके बारेमे कैसे विश्वास किया जाय और समझमे आ गया तो उसके मायने हो गया कि अधिगमज हुआ। बाह्य उपदेशसे समझमे आया निसर्गज सम्यग्दर्शन तो कुछ चीज नहीं है यह शकाकारका अभिप्राय है। उसके समाधानमे यदि कोई यह कहे शकाकार ही कह रहा है कि इस शकाका यदि कोई यह जवाब दे कि जैसे लोकमे यह प्रसिद्ध बात है किशुद्रने वेदको कभी नहीं जाना। वेदवाले तो कहते हैं कि शुद्रको वेद पढने का अधिकार नहीं, जब अधिकार ही नहीं तो फिर

वे कैसे वेदकी बात समझे ? तो जैसे वेदकी बात कभी सुना ही नहीं फिर भी उसे वेदकी बहुत भक्ति रहती है, वह उसे नमस्कारकरता है । उस वेदके सम्बन्धमें कभी चर्चा हो जाय तो वह सामने आकर कहता है कि यह तो मेरा है, वह उग मतकी बड़ी श्रद्धा करता है तो देखिये जाने बिना भी वेदमें श्रद्धा होगई । तो उसकी वह श्रद्धा निसर्ग से है । जाना नहीं फिर भी श्रद्धा है । इसीतरह इस सम्यग्दर्शनका विषयभूत आत्मपदार्थ जाना नहीं फिर भी नैसर्गिक सम्यग्दर्शन हो सकता है । ऐसा जो कोई समाधान दे तो शकाकार कह रहा है कि उसका समाधान ठीक नहीं बैठता । क्योंकि उदाहरण जो दिया वह विषम उदाहरण है । वेद वादियोंकी धारणाके अनुसार शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं मगर उसने कभी मुना तो है और उस वेदके जानने वाले जो लोग हैं वे तो कुछ बताने हैं कि वेद कैसे है, किस तरह से उनके जाननेमें तो आया । जाननेमें किसीप्रकार न आया हो और फिर उस वेदमें श्रद्धा की जा रही हो तब तो यह दृष्टान्त हमारी शकाका समाधान देने में ठीक बैठ जायगा लेकिन ऐसा नहीं है, यह समाधान ठीक नहीं है । हमारी शका बराबर खड़ी हुई है । जब पदार्थको जाना नहीं, आत्मस्वरूपको जाना नहीं तो फिर श्रद्धान कैसे हो जायगा ? और, जाने बिना श्रद्धान होता नहीं तब यह सिद्ध होगया कि नैसर्गिक सम्यग्दर्शन कुछ चीज नहीं होती । तो शकाकार अपनी यह शका पुष्ट कर रहा है कि जीवको केवल आत्माका श्रद्धान नहीं होता अतः निसर्ग सम्यग्दर्शन है ही नहीं । तब इसके भेद न करना चाहिए । शकाकार कह रहा है कि हमारी शकाके समाधानमें यदि कोई यह कोई यह उत्तर दे कि कि देखो जैसे किसी पुरुषको मणि (रत्न) की जानकारी नहीं है, वह यदि उसे कहो पा जाय और बाजारमें बेचने जाय तो काँके टुकड़ेमें अधिक कीमत वह पा लेगा ना ? तो नहीं भी जाना मणिको फिर भी उसे ग्रहण कर सकते और उसका फल भी भोग सकते । तो ऐसे ही जिसने आत्मतत्त्वको नहीं जाना उसे भी उसका ग्रहण हो सकता, उसका फल हो सकता, उसका फल हो सकता तो नैसर्गिक सम्यग्दर्शन हो जायगा । यदि कोई हमारी शकाका समाधान इस तरह देना चाहे तो उसका भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह भी विषम उदाहरण है, फिर यह कैसे कहा जायगा-कि उसने नहीं जाना ? तो निमग्न सम्यग्दर्शन कोई चीज नहीं, शकाकार कर रहा है इस कारण भी निसर्ग सम्यग्दर्शन नहीं है । जिस समय सम्यग्दर्शन होता है उसी समय पहिलेका जो ज्ञान है बस वही सम्यक्स्वरूप परिणाम जाता है, मानो ज्ञान सम्यक बन जाता है, तो वह अधिगमज बन ही गया । इस सम्यग्दर्शन से पहिले उपदेश मिला या सम्यग्दर्शनके साथ उपदेश मिला ? सम्यग्ज्ञान तुरन्त हो गया, इसलिए मालूम होता है कि सम्यग्दर्शन एक नैसर्गिक चीज नहीं है ।

निसर्गज सम्यग्दर्शन की मिद्धि द्वारा शंकाकार की शंका का समाधान:—नैसर्गिक सम्यग्दर्शन न माने जानेकी, शंकाकार की शंका का अब समाधान सोंचे । यहाँ नैसर्गिक का यह अर्थ नहीं है कि बाहरी प्रसंग कुछ न आये और हो जाये, यह बात नहीं किन्तु परोपदेश न मिले और जाति स्मरण, वेदनानुभव, आदिक बाह्य साधन मिले तब होने वाला सम्यग्दर्शन नैसर्गिक कहलाता है । सम्यग्दर्शनोत्पत्ति में तो निसर्गजसम्यक्त्व में भी अन्तर में निमित्त अनिवार्य है । सम्यक्त्वोत्पत्तिका अन्तरङ्ग निमित्त सम्यक्त्वघातक प्रकृतियों का उपशम क्षय, क्षयोपशम है । इस तरह सम्यग्दर्शन किसी के यों भी हो जाता कि दूसरे का उपदेश नहीं भी मिला किन्तु जाति स्मरण हो जाये अथवा वेदना का अनुभव आदि हो । अनेक नारकियों को वेदना का अनुभव होने से सम्यक्त्व हो सकता है । वेदनानुभव करते हुए वे ज्ञान से सोचते हैं—ओह पूर्वभ्रम में मैंने धर्म नहीं किया, व्रत नहीं किया, विवेकपूर्वक नहीं रहे, अन्याय किया, हिंसा की पाँचों प्रकार के पापों का हमने बहुत बहुत तरह से सेवन किया इस कारण यह दुःख भोगना पड़ा । उन्हें ज्ञान हुआ, वेदना का अनुभव हुआ, उससे उनको अकल ठिकाने हुई । विवेक हुआ और उनके नैसर्गिक सम्यग्दर्शन हो जाता । सम्यग्दर्शन जिसे प्राप्त होता है उसे पहिले ५ लब्धियाँ प्राप्त होती हैं । (१) क्षयोपशमलब्धि (२) विशुद्धिलब्धि (३) देशनालब्धि (४) प्रायोग्यलब्धि और (५) करणलब्धि । ज्ञान जब क्षयोपशम को प्राप्त होता है । इस स्थिति में बनता है कि जहाँ विशुद्धि का लाभ हो, कुछ विवेक चले तो इसे कहते हैं क्षयोपशमलब्धि । तो देखो हम आपको क्षयोपशमलब्धि है कि नहीं ? इतना तो है ही कि हम आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं । आत्मा अपने निर्मल परिणाम बनाता है तो विशुद्धलब्धि है उपदेश प्राप्त होता है तो देशनालब्धि है । मगर इसका हम आपठीक-ठीक उपयोग नहीं कर रहे । ग्रन्थ है, विधिपूर्वक उनमें उपदेश भरा है । उपदेश सुननेको मिलता है, उसे भी हम ले सकते हैं, तथा इसके बाद हम कुछ आगे नहीं बढ़ते, कुछ हम अपने सोचनेमें अपना उपयोग आगे नहीं ले जाते तो हम आगे प्रायोग्यलब्धि नहीं ले पाते । जहाँ प्रायोग्यलब्धि होती है वही परिणाम बड़े विशुद्ध होते हैं । प्रायोग्यलब्धिमें ३४ बंधावसंज्ञा होते हैं, तो यह कोई मामूली बात नहीं है । ऐसी-ऐसी कर्म प्रकृतियाँ कि जिनका बंध छूटे गुणस्थानमें सम्भव है उन प्रकृतियोंका बंध इस प्रायोग्यलब्धि-स्थिति में मिथ्यादृष्टि-रूप के जाता है । जो प्रायोग्यलब्धिमें हो उसके प्रकृतियोंका बंध रूक जाये इसमें बढ़कर और क्या बात कही जाय ? छूटे गुणस्थानमें अस्थिर, अशुभ, अयश, अमाता, अरति, शोक इन प्रकृतियोंका बंध चलता है । ७ वें में बंध होता है लेकिन इन प्रकृतियों का बंध प्रायोग्यलब्धिमें रहने वाले मिथ्यादृष्टि नहीं करते हैं, परचात सम्यक्त्व होनेपर भी

इनका बध होने लगता । परिणामोकी इसमें कितना निर्मलता है । प्रायोग्यलब्धि कदाचित् किमीको प्राप्त हो जाय, और करगलब्धि न प्राप्त हो तो भी सम्यक्त्व नहीं होता । अध करण, अपूर्वकरण अनवृत्तिकरण परिणामके होने पर नियमसे सम्यग्दर्शन होता है । तो यद्यपि ये ५ लब्धियां वहां अवश्य हैं और जिम किसको भी सम्यक्त्व हुआ है देशानालब्धि भी मिली है लेकिन यह उस भवकी बात है जिस भवमें देशना नहीं मिल रही किन्तु जातिस्मरण आदिकसे सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ।

सम्यक्त्वोत्पत्तिके निमित्तकारण व बाह्य साधन का विश्लेषण—एक बात और ध्यान में लावे । सम्यग्दर्शन उत्पन्न होने का निमित्त कारण क्या है ? तो कुछलोग कह देते हैं कि भगवानके दर्शन करना अथवा तप प्रत करना या जातिस्मरण होना, उपदेश मिलना, ये निमित्त कारण हैं, लेकिन सम्यग्दर्शनके ये निमित्त कारण नहीं हैं । देखिये दो तरहके जानने वाले लोग हैं या उपदेश करने वाले लोग हैं ? एक तो इन बाहरी बातोंको सम्यग्दर्शनका निमित्त मानकर उपदेश करते हैं कि ये निमित्त हैं । इनका दर्शन करनेसे, प्रभुके निरखनेसे या प्रभुका उपदेश सुननेसे सम्यक्त्व होता है, ऐसा नियम बनाये हुए हैं । दूसरे लोग जो निमित्तका खण्डन करना चाहते हैं वे जानबूझकर जो निमित्त नहीं है, उनको निमित्त बता-बताकर यह समझाना चाहते कि निमित्त कुछ चीज नहीं । जैसे कहते हैं कि इसने जिनेन्द्रदेव के दर्शन अनेक बार किया पर सम्यक्त्व न हुआ तो निमित्त कुछ नहीं करता । दोनों ही भूलमें हैं । जो जिनबिम्ब का निमित्त कारण कहकर इस बातका खण्डन करते हैं कि निमित्त कारण कुछ नहीं रहा वे आखे मोचकर जगते हुए भी सोये हुए हैं । देखिये दो तरह के सोये हुए पुरुष होते हैं एक तो सचमुच सोये हुए, जो जगाने पर जग जात है और एक बनावटी सोये हुए । यो ही आखे मोचकर सोनेका बहाना कर लिया, तो बहाना करके सोये हुए पुरुषका जगाना कठिन है । उसके आगे कोई ढोल बजावे तो भी वह नहीं जग सकता । तो बात क्या है ? घटना देखिये—जिनेन्द्र भगवानके दर्शन या साक्षात् समवशरणमें दर्शन या उपदेश ये सम्यग्दर्शनके निमित्त कारण नहीं हैं, ये तो आश्रयभूत हैं । सम्यग्दर्शनका निमित्त कारण है ७ प्रकृतियोंका उपशम क्षय, क्षयोपशम । तो एक भी दृष्टान्त बतायें जहां ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो जाय और सम्यक्त्व न हो ? वह उसकी उत्पत्तिका निमित्त कारण है, किन्तु जो विषयभूत पदार्थ हैं उनमें यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो भगवानके दर्शन करके उसको सम्यक्त्व हो ही जाय । हो भी और न भी हो ।

उदाहरणपूर्वक आश्रयभूत व निमित्तकारणमें अन्तरका प्रदर्शन—एक और उदाहरण लीजिए आश्रयभूत व निमित्तका समझनेके लिये । एक वेश्या मर गई और उले लोग जलाने

के लिए लिए जा रहे थे । तो उस मृतक शरीरको किसी मुनिने देखा तो उसका यह भाव हुआ कि देखो इमने दुर्लभमानव जीवन पाकर कैसा व्यर्थ विषयमे अपना जीवन गमाया, उसे देखकर किमी कामी पुरुषके मनमे ऐसा भाव आया कि यदि यह अभी कुछ दिन और जीवित रहती तो इससे मिलकर कुछ मौज और लूटता । उसी मृतक शरीरको देखकर कुत्ता स्याल आदिके मनमे इस प्रकारका भाव आया कि ये लोग व्यर्थ ही इसे जला रहे है । यदि इसे यो ही छोड़ देते तो मंगा कुछ दिनोका भोजन बनता । तो देखिये—एक वेश्याशरीरको तीन तरह के लोगोने देखा तो उनके अलग अलग भाव हुए । अगर वह बाह्य पदार्थ निमित्त होता तो निमित्त तो सबक लिए हुआ ना, वह वेश्याका शरीर । फिर तो सभीके एक सा ही भाव होना चाहिह । मुनि महाराजका और विचार, कामीका और विचार, स्याल, कुत्ते आदि का और विचार क्यों हुआ ? मुनि महाराज के विचार में निमित्त कारण नहीं है वह वेश्या । मुनि महागजके विचारमे निमित्त कारण है कर्मका क्षयोपशम । प्रत्याख्यानावरणकषाय नहीं रहा इसलिए उनके वैराग्यरूप भाव चल रहे है, उस समय वह वेश्या दिखी तो वह विषय—भूत हुई उनके अनुरूप विचारका आश्रयभूत हुई । उसका आश्रय बनाकर मुनि महाराजके ये परिणाम हुए कि इसने सम्यक्त्व न प्राप्त किया । तो निमित्त कारण क्या रहा ? प्रकृतिकी-योग्या दशा । कामी पुरुषके मनमे जो कामभाव जगा उसमे वह वेश्याका शरीर निमित्त कारण नहीं, किन्तु उस प्रकारके वेदका कामीके तीव्र उदय अथवा उदीरणा है, जिससे उसने वेश्याको आश्रय बनाकर काम भाव बनाया । यह ही बात स्याल कुत्ते आदिकी है । तो ये बाहरी पदार्थ निमित्त नहीं कहलाये । लोग तो बहकाने के लिए बाह्य पदार्थोको निमित्त बताकर यह बतलाते है कि देखो निमित्त कोई जीज नहीं है । देखो वेश्याशरीर मुनिराजने भी देखा, लेकिन उनके मनमे तो विकार भाव नहीं आया तो वह निमित्त तो न रहा । अरे भाई वेश्याशरीर तो निमित्त है ही नहीं । कामी पुरुष के काम कषायका, वेद प्रकृतिका उदय है, उसकी उदीर्णा हो तो काम भाव हो सकता है भैया । जैन सिद्धान्तमे जो कर्मोका वर्णन है, एक—एक समयकी जो दशाये बतायी है, कैसे उदय है उदीरणा है, कैसे क्षय है, कैसे स्पर्धक है, इतना विस्तृत वर्णन है कि जीवन भर भी कोई अध्ययन करे तो नई—नई बातें समझमे आवेंगी । तो क्यायह व्यवहारनय भूड है ? प्रमाणमे दो अंश है—निश्चयनय और व्यवहारनय । व्यवहारनय भूठ है, तो जिसका अंश भूठा है वह प्रमाण भी भूठा है । तो यह अंश भूठा नहीं । जो उपचार करके बोला वह भूठ । घड़ा बनने मे कुम्हार का व्यापार निमित्त है—यह कहना भूठ नहीं, किन्तु घड़ा कुम्हारने बनाया यह कहना भूठ है । कैसे भूठ है ? भिन्न पदार्थोमे कर्ता कर्म भाव लादना भूठ नहीं । निमित्तनैमित्तिकयोग

होनेपर भी कुम्हारमें कुम्हारकी ही परिणति होती, मिट्टीमें मिट्टीकी ही परिणति होती। अतः निमित्तानैमित्तिक योग व वस्तुस्वातन्त्र्यका एक साथ होना विरुद्ध नहीं। बाह्य साधन, निमित्त व उपादान इन तीनों को सही समझे बिना जीव परिणामोत्पादका रहस्य नहीं समझा जा सकता। निसर्गज सम्यग्दर्शनमें निमित्त तो है। सम्यक्त्वेषातक प्रकृतियोंका उपशमादिक, बाह्य साधन है जानिस्मरणादिक तथा उपादान वह जीव है जिसको सम्यक्त्व हो रहा है। मात्र उस भूवमें अधिगम (उपदेश) पाये बिना जो सम्यक्त्व हो जाता उस निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं।

विपदाओंकी कल्पनामूलता—अनादि कालसे अममें गोते लगा रहा यह जीव अपनी कल्पनाये बना कर दुःखी हो रहा है। अपनी-अपनी बात देखो इस देहके अन्दर जो यह जाननहार आत्मा है, मैं हूँ, उस मैं की परख करके देखें कि यह भीतरमें क्या कर रहा है, जिससे यह क्लेश पाता है और क्या करे कि जिससे इसके क्लेश दूर हो जायें? तो निहारो यह मैं भावमात्र पदार्थ हूँ, जैसे बाहर देखते हैं—खम्भा हैं तो कोई पिण्ड, कोई मोटी लम्बी वस्तु है। बाहर परखते हैं तो कोई आकारकी चीज है। कठोर नरम वस्तु है। जरा अपने आपको विचारिये—क्या मैं कठोर, नरम वस्तु हूँ? क्या मैं ढेला पत्थर आदिककी तरह पकड़ा जाने वाला पदार्थ हूँ? नहीं, मैं हूँ एक जाननभाव मात्र। तो जाननभाव मात्र यह मैं कर क्या सकता हूँ? सो देखिये यह केवल जानने का ही तो काम कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता। उस जाननेमें कल्पना बना डाले तो कल्पनाओंका काम कर सकता हूँ। पर जाने, कलनाए कटे इसके सिवाय और कुछ यह नहीं करता देखो दिलको सुहावने वाली बात इस आत्मा को पार न कर सकेगी किन्तु भेदविज्ञान वाली बात आत्माको पार करेगी। इससे दिल लुभावने जैसी बातकी इच्छा मत रखो। इच्छा रखो इस बातकी कि मुझको ऐसा प्रकाश मिले कि जिससे मेरा दुःख कट जाय। देखो—दुःख तो इस जीवके कटे हुए ही है। कोई जीव दुःखी नहीं है। किसी जीवका स्वभाव दुःखका नहीं है। लोग मानते हैं कि मैं दुःखी हूँ, मेरेको यह कष्ट है। बाहरी पदार्थोंकी बात निरख-निरखकर अपनेमें कष्ट मानते हैं। एक मोटी सी बात देख लो, मर गए, धहा से चले गए फिर इसके लिए यहाँ का क्या? तो आत्मपर दया करके ऐसा ही समझें कि हम कुछ पहिले ही मर गए थे। अब इस नरभवमें मानो हैं तो एक मुपन हैं, इन लोगोंके लिए नहीं, इस बाहरी सम्पदाके लिए नहीं। मेरेको तो आत्महित कर लेना है, छूटना तो है ही सब। जो छूटे उसका मोह जिदगी भर बसा बसाकर पा क्या लोगे? प्रभुभक्ति करने आते, भगवानकी उपासना करते तो भगवानका स्वरूप ही और क्या है? केवल ज्ञानमात्र ज्ञान

ज्योति, ज्ञानप्रकाश। और कुछ नहीं। जो प्रभु का स्वरूप है सो मेरा है, सो सब का है। प्रत्येक देहधारी में वही स्वरूप है जो प्रभु का है, जो मेरा है। सब का एक समान स्वरूप है। वह स्वरूप क्या है? ज्ञान और आनन्द का मिश्र। यहाँ कण्टका कोई नाम नहीं है, कण्टकी गुंजाय ही नहीं है। इस स्वरूप में, पर, कल्पनाये करके अपने को ही कण्ट में डाल रहे हैं। हिम्मत नहीं बनाते। बाहर में अगर कुछ हो गया तो हो गया, उसमें इष्ट अतिष्ठ की बुद्धि क्यों करते कि यह मेरे लिए इष्ट होगया यह मेरे लिए अतिष्ठ हो गया। मैं आत्मा सबसे निराला केवल भावमात्र, केवल ज्ञानप्रकाशमात्र, इस देह के फन्दे में पड़ा हूँ इतनी ही तो बुद्धि हो रही है और इसी कारण वह सब भार मैं मान रहा हूँ। स्वरूप को सम्हालूँ, बोंक न मानूँ, ऐसी दृष्टि बनाऊँ और कभी आत्मा के सहज स्वरूप का अनुभव कर लूँ तो सम्यक्त्व हो जायगा।

आत्महित के लिये स्वभावाश्रय की नितांत आवश्यकता—देखो भैया, क्या करना है? अपने निरपेक्ष आत्मस्वभाव का अनुभव करना है। सम्यक्त्व पैदा करो। वह सम्यक्त्व होता है स्वभाव के आश्रय से। इस अन्तस्तत्त्व के लिए पहिले एक भीतर में बची तैयारी करना है। अपने को सबसे अत्यन्त निराला निरखना। निराले विविक्त ज्ञानस्वरूप को दृष्टि में लाते लाते ही वह क्षण आ सकेगा कि जब मेरे को ज्ञानस्वरूप का अनुभव होगा। कोई ऐसी शक्ता न करे कि गृहस्थी में रहकर स्वानुभव करे तो गृहस्थी चलायेंगे तो स्वानुभव न होगा। अरे गृहस्थ हो तो, साधु हो तो, सम्यक्त्व की दिशामें दोनों का एक सा कदम होता है फर्क क्या रह गया? एक बाहरी परिग्रह का। बाह्य परिग्रह जितना जिसके कम होता है वह उतनी अधिक देर बराबर स्वानुभव पाने का अधिकारी बनता है। तो गृहस्थ शीघ्र बाराबार स्वानुभव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है लेकिन उसके अनुभव का स्वाद लेने का अधिकार तो है। जैसे किमीने एक छटाक ही मिठाई खाया और बिसीने वही मिठाई एक किलो छककर खाया तो इसमें छक कर खाने का अन्तर तो है मगर स्वाद तो दोनों को एक सा आयगा ऐसे गृहस्थ हो या मुनि सम्यक्त्व परिणति समान रह सकती।

आत्महिताभिलाषियों के व्यावहारिक कर्तव्यों में स्वाध्याय की प्रमुखता—स्वाध्याय नाम किसका है? प्रथा तो बहुत ज़ली की मैं स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय तप है, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय से कल्याण होगा, पर स्वाध्याय नाम किसका है? स्व का अध्ययन करना सो स्वाध्याय है। ग्रन्थ पढ़कर, बाचकर, पक्तिका अर्थ लगा लगाकर, अपने पर घटा घटाकर अपने आत्मा का अध्ययन करना सो स्वाध्याय है, या दिल सुहावनी बातों को पढ़ने—का नाम स्वाध्याय है? अरे वह तो दिलाध्याय है। कषाय उत्पन्न करने वाला विषय

बाचनेका नाम कषायाध्याय है। अब मेमभलो स्वाध्याय नाम किसका है? जिसमे स्वका अध्ययन किया जाय वह स्वाध्याय है। जीवने अब तक अनेक बातें की, पंचेन्द्रियके विषय और मनका विषय, इन ६ प्रकारके विषयोको इसने बहुत भोगा। भोगता ही चला आया। तो इन ६ विषयोको प्रेरणा मिले ऐसी बात करनेका ही उपक्रम रहा तो वहा कौन सा लाभ लूट लिया जायगा जैसे तेलीका बेल कोल्हूमे जुतता है तो उसकी आखोमे पट्टी बाध दी जाती है। वह कोल्हूमे चलता रहता है। उसे ऐसा भ्रम रहता है कि मैं तो सीधा ही चल रहा हूँ, और चल रहा वह उसी जगह। उसकी आखे क्यों खोली जाती? इसलिए कि उसे यदि मालूम पड जाय कि मैं तो उमी जगह चल रहा हूँ तो उसे चक्कर आ जायगा और गिर जायगा। उस कोल्हूके बेलको तेली सही ज्ञान नहीं कराता, उसे भ्रममे ही रखता है आखे बाधकर कि यह भ्रममे रहे तो यह गोल गोल चलता रहे और हमारा तेल निकलता रहे इसीतरह हम आप सभी जीव अकेले चल रहे हैं भ्रम रहे हैं चारो गतियोमे या दुर्गतियोमे नई जगह नहीं चल रहे। क्षेत्र दृष्टिसे देखे तो लोकमे भ्रमण कर रहे, भाव दृष्टिमे देखे तो इन्द्रियके विषय और मनके विषयको भोग रहे। वही कल भोग भोगे थे, वही आज भोगा और वही कल भोगेगे। कोई नई चीज है क्या? अरे उसे तो अनन्त बार भोगा जा चुका है, छोड़ा जा चुका है, तो खा खा कर, छोड़े उसे तो लोग क्याकरना कहते

। यह सब जगतका विषय वैभव क्या हुआ है। भोग भोगका छोड़ा हुआ है। यह ज्ञान प्रकाश जगे और उससे विरक्ति जगे कि मुझे विषयभोगोसे प्रीति नहीं। मैं तो एक अपने आपके आत्मानुभवके लिए ही जीवित हूँ। परवाह न करेकि क्या होगा हमारा। जो एक मुक्ति का मार्ग मिला बस उसपर चलें। जिस परिस्थिति मे हो उस परिस्थितिमे अपना कर्तव्य निभाये भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। अच्छा भाव करके चलेंगे तो कभी बुराई नहीं आ सकती। बुरे भाव करके चलेंगे तो भले ही पूर्व पुण्यवश थोड़ा अभी पोल ढक जाय मगर उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। भीतरमे अपनी गुथी सुलभा ले। बाहर-मे सग्रह विग्रह करनेसे कभी सच्चा मार्ग न मिलेगा। भीतरमे निरखिये—यह मैं भावमात्र हूँ आकाशकी तरह अमूर्त हूँ। केवल जानना इसका एक गुण है, उस जाननेमे आनन्द अपने आप बसा हुआ है। होता क्या है कि पूर्वबद्ध कर्म जब उदयमे आते है और उनका जब एक विकराल रूप सामने होता है, अनुभाग सामने आता है, उसका विस्फोट होता है तो उस समय ज्ञानमे ये सब रग आ जाते हैं। जहा ज्ञानमे यह कषायोका रग आया, इस रूप उपयोग बना कि इसमे नाना कल्पनायें होती है। मिथ्या श्रद्धानके समान कोई हमारा वैरी नहीं है और सम्यक्त्वके समान मेरा कोई मित्र नहीं। निर्णय ठीक करलो।

मानवधर्मसे आत्मधर्मके धारणकी पात्रता—भैया कर्तव्य तो गृहस्थीमें गृहस्थी जैसा करें, यह तो एक व्यवस्था सौपी गई है कि तुम इन ५—७ जीवों की, स्त्री पुत्रादिक की व्यवस्था करा, तुम इन दो चार जीवोंकी व्यवस्था करो। मानो यह व्यवस्था सौपी गई है, ममताक लिए नहीं है ये घरके जीव। क्योंकि मानो तुम्हारे घरमें ये जीव न आये होते, कोई ममताकी गुजाइस रही क्याकि ये मेरे हैं? जो आये, कोई आये। संसारमें चारों गतियोंके जीव चलते फिरते हैं। कोई आ गया आपके पास। आपका है कुछ क्या? कुछ भी नहीं है। सर्व जीव स्वतंत्र हैं। सबके अपने-अपने कर्म साथ हैं। सब अपने अपने उदयके अनुसार सुख दुःख पाते। किसीका कोई कुछ लगता नहीं, केवल एक अपने आपके ज्ञानका ही सहारा है, ज्ञान ही परमात्मतत्त्व है, ज्ञान ही सार है, वही मेरे लिए शरण है। जगतमें कोई दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर भीतरमें अपनी ईमानदारी खो देना, यह तो मेरा है, यह दूसरेका है, यह भ्रम है और यह बहुत बलेश देने वाला भाव है। बात सत्य समझें। व्यवस्था अपने जिम्मे जो है उनकी करें। वह एक गृहस्थीका कर्तव्य है, किन्तु आत्माका कर्तव्य क्या है? देखो बात दो है—इसे लोग कहते हैं मानवधर्म, और एक दूसरी चीज है आत्मधर्म। चूँकि मानव धर्मका ही टोटा पड रहा है इसलिए बड़े बड़े भाषण होते हैं मानवधर्म पर। मानव बनिये, दानव न बनिये। परोपकार करो, सब पर समबुद्धि रखो दानव न बनिये। परोपकार करो, सब पर समबुद्धि रखो मानवधर्मके उपदेश होते हैं ना। तोपहिले मानवधर्मकी ही पात्रता नहीं है। मानव अपने कर्तव्यसे इतना दूर हो गए हैं, तो आवश्यकता है मानवधर्मके उपदेशकी। लेकिन एक बात और समझिये—मानवधर्मसे बढ़कर है आत्मधर्म। जहाँ आत्मधर्मका प्रसंग आयगा उसका प्रयोजन क्या है कि जन्म छूट जाय, ज्ञाता दृष्टा रहूँ, केवलज्ञानज्योतिमात्र रहूँ और सदाके लिए बलेशमुक्त हो जाऊँ। आत्मधर्म का प्रयोजन यह है। और, मानवधर्मका प्रयोजन क्या है? देशमें, समाजमें सही व्यवस्था बनी रहे और कोई आपत्ति, गडबडी न आये इस जीवनमें यह है मानवधर्मका प्रयोजन। तोभाई पहिले मानव बनें, यह तो ठीक है, पर मानव मानव ही बन बनकर जीवन गुजारना, यह भविष्यके लिए ठीक नहीं है। मानवधर्म तो और आत्मधर्ममें अग्रसर हो। एक बात और भी समझना चाहिए कि जो आत्मधर्मका अभिलाषी होगा उससे मानवधर्म तो अपने आप पनेगा, पर जो केवल मानवधर्म तक सीमित रह जायगा वह आत्मधर्म से वंचित रह जायगा। अब समझ लीजिए कि आत्मधर्मका वित्तना विशेष महत्त्व है।

सम्यक्त्वोपलब्धिकी भेदविज्ञानपूर्वकता—सम्यक्त्व पानेके लिए मूल बात यह है कि भेदविज्ञान करो। दो कभी एक नहीं बनते, यह निश्चित बात है, अगर अस्तित्व दो है

तो वे दो मिलकर एक कभी नहीं हों सकते, किन्तु यह मुझे अज्ञानी प्राणी करना चाहता है, दो को एक। बस यह ही संघर्ष है जो ससार में इसे रलाये फिरता है। दो कभी एक नहीं हो सकते और यह दो को एक करना चाहता। देखलो जब मोह होता है, पिताका पुत्र मोह है तो ऐसा चाहता है कि मैं एक बन जाऊँ, शरीर भा क्यो अलग रहे स्त्री और पतिने प्राप्ति है तो वे चाहते है कि मेरा यह शरीर भा भी भेद क्यो हो रहा ? मैं तो एक बन जाऊँ ऐसा ऐसी कल्पनाये करता है यह जात्र, पर जो ब्रान हो नही सकनो उसे कलना लये तो उनका फन क्लेश है। कोई ५० - ६० मास ब्राह्म वानो गाडा बैन अथवा भोट लोदे लिए जा रहे हो, बच्चे लोग उमे हाथसे ढकेनते हों तो यच्छा वह गाडी बच्चे लोग नही चला रहे। चला रहे वे बैन अथवा भोट। अब वह गाडी कही रुक जाय तो वे बच्चे बडे दुखी होते है, हैरान होते है- हाय गाडी क्यो रुक गई ? उन बच्चों के जोरसे लगानेसे कही वह गाडी चल तो न जायगो, गाडी तो बैनों अथवा भोटे द्वारा ही चलेगी, पर वे यह कल्पना करते है कि इस गाडीको मैं चलाता हूँ इसलिये उन्हें दुःखी होना पडा ऐसे ही घर गृहस्थीके बीच रहने वाले ये अज्ञानी प्राणी मानते है कि मैं इस गृहस्थीको चलाता हू। मैं धन कमाता हूँ, मैं इस धनको अननो निजोरी मे रखता हू। इसपर मेरा पूरा अधिकार है, इन स्त्री पुत्रादिक पर मेरा पूरा अधिकार है, ये मेरे से बिछुडकर जायेंगे कहाँ ? बिछुडते तो औरोंके है, ये मेरे से कभी न बिछुडेंगे, ऐसा विश्वास किए हैं ना ? तो यह उनका झूठ विश्वास है कि नही ? ऐसा जी विश्वास करेगा उमका फल क्या हीगा ? क्लेश ये संग मेरे साथ ही रहे ऐसा वे सदा तो नही रह सकते, अपने अपने समयपर गुजरेगे। तो जब गुजरेंगे तब यह कष्ट मानेगा। याने निर्णय यह बनावे कि जितने हमारे कष्ट हैं वे छूटे। कष्ट है अज्ञानका, कष्ट है झूठे विश्वासका अन्यथा मेरेको कष्ट रक नही। कष्टकी कहानी लोग बहुत सुनाते है तो उनकी सारी कहानीमे बात मुखकी भरी हुई, क्या कि परके प्रति झूठा विश्वास जगा, झूठा ज्ञान जगा इसलिये कष्ट पाया। इतनी सी बात है।

कषायकी बलिमे स्वानुभूति भगवतीकी प्रसन्नता—बहुत सी बातें आती है ना-जो तुमको सबसे अधिक प्रिय ही उसका बलिदान करदी। मुनलमानीमे भी कहा है और उसका प्रयोग किया गया। किसीने सोचा कि मेरेकी ती मेरा बच्चा प्यारा है तो उसकी बलि कर दू। अरे वह ती अर्थ ही नही समझा। बच्चा किसीको प्यारा नही, धन किसीकी प्यारा नही, यह तो लोग झूठ कहते है कि हमे अमुक प्यारा है। प्योरी है सबकी अपनी-कषाय। बच्चा तो वह ही है मगर कोई गडबड हो जाय, मन न मिले तो फिर उस बच्चेपर प्यार कहा रहा ? स्त्री तो वही है, उसका मन बिगड गया, दिल हट गया, फिर कहा रहा प्यारा ?

ये बड़े पदार्थ प्यारे नहीं होते किसीको । यह तो झूठ कहते हैं कि मुझे यह प्यारा है । अपना ज्ञान यह है कि मेरेका मेरी कषाय प्यारी लग रही । उस स्त्रीके बारेमें जो कुछ मैं सोचता हूँ, जा राग भाव होता है वह कषाय मेरेको प्यारी है । जब दिल न मिला उस समय द्वेष कषाय प्यारी हो गयी । पहिले राग कषाय प्यारी थी, अब द्वेष कषाय प्यारी हो गई । तो कषाय सबसे प्रिय हुई । उस कषायकी बलि करनी पड़ेगी तब उद्धार होगा अन्यथा नहीं । जो कषायकी बलि कर सकनेका साहस बना लेता है उसकी शान्ति कही नहीं गई । सदा है, और जो कषायको नहीं छोड़सकता वह कायर है । और कयर पुरुषोंको शान्तिका अवकाश नहीं है भेद विज्ञानकी बात कही जा थी । जब तक यहाँ का भेद विज्ञान नहीं जगा तब तक बाहरके भेदोंकी कोई बात कहे तो वह उसकी ऊपरी ऊपरी बात है । जैसे अनेक लोग कहते हैं अरे भाई किसका मकान है ? यह तो बाहरकी चीज है, सब छूट जायगा । अरे तुम्हें अपने अन्दरका भेदविज्ञान जगा कि नहीं ? नहीं जगा तो यह बात तुम्हारी केवल कहनेकी है, उसे त्याग नहीं सकते । जिसको यह भीतरमें ज्ञान जगा कि मैं तो ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ । कषाय जगना आदिक जो कुछ है वह सब कर्मकी चीज है, कर्मका रंग है, उसे मैं क्यों अपनाऊँ ? मैं तो ज्ञान ज्ञान हूँ । ऐसा जिसने भीतरमें भेदविज्ञान किया उसकी सारी बातें सही हैं और जिसको अन्दर का भेद विज्ञान नहीं जगा उसकी बातें कोरी हैं, ऊपरी हैं । यो तो विचारो—जैसे रेलगाड़ियों या और भी अनेक जगह देखा होगा कि बस से वस्तुओं के नीलाम करने वाले लोग फिरा करते हैं । वे अपनी वस्तु लोगोंको दिखाते हैं, उनसे वे उसकी बोली बुलवाते हैं । जो कुछ अधिक बोली बोलता है उसके पास वे उससे रुपया निकलवा कर देखते हैं । अगर रुपया निकल आया तो वे उसे कोई इनाम दे देते हैं और अगर सौदा ठाक-ठीक निपट गया तो वे उन रुपयोंको अपनी जेब में करते हैं और उस वस्तु को दे देते हैं । प्रायः करके वे लोगोंको बहका देते हैं और उनसे वे कुछ ठग ले जाते हैं । तो ऐसे ही समझिये कि ये दिखने वाले समस्त पर पदार्थ ठग हैं, बहकाने वाले हैं । अरे जिन्हें मेरा मेरा कह रहे वे सब मायारूप हैं उनसे धोखा ही धोखा है । अरे अपना एक वास्तविक ज्ञान बनाइये कि ये दिखने वाले पर पदार्थ मेरे कुछ नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञान मात्र हूँ ये कषाये, यह दिखने वाला देह यह ही जब मेरा नहीं तो फिर अन्य कुछ मेरा कैसे हो सकता है ? जिसे बाहरमें अन्धेरा है वह बाहरमें जो कुछ भी बोलता है वह केवल उसका बोलना मात्र है ।

जन्ममरणकी बाधासे मुक्त होनेके लिये अजर अमर अन्तस्तात्त्व की रुचि की श्रेयता—अनात्मतत्त्वसे रुचि न रहे, केवल एक आत्मप्रकाशमें रुचि जग जाय, यह काम

करने का है अगर जन्म मरणकी बाधा में मुक्त होना चाहते हो। सबसे बड़ी विपत्ति हम आपपर जन्ममरणकी लगी है। जीवनमें कुछ साधन बना लिया, मकान बना लिया और कुछ आरामके साधन बन गए तो वे सब बेकार हो जायेंगे। क्योंकि मरण होगया तो फिर से वही पाटी पढनी पड़ेगी तो यह ठाटवाट किस काम आयगा ? थोड़ा सा कुछ साधनसा बन गया, फिर मर गए तो वे सब बात बेकार हो गई। यह जीव अनादि कालमें यही जन्म मरण करता आया। इस रही गद्दी थोड़ी सी जिन्दगी में ऐसा साधन बनाये कि अपनेको ऐसा जैके समस्त बाह्य पदार्थ बेकार की चीज है यह बात इस लिए मुना रहे है कि उनकी रुचि रहे। करना पडता है सब। रहेगे कहा ? रहेगे मकान में। और यदि सब छूट जाय, इतना बल प्रकट हो जाय तो वृत्त उत्तम है, पर नहीं प्रकट होता है तो घरमें रहना होता है। पर सत्य—सत्य तो ममभूते रहें, उससे अशान्ति न रहेगी। सम्यग्ज्ञानमें अशान्ति नहीं होती। जितनी अशान्ति होती है वह सब मिथ्याज्ञानमें है, और ऐसा अपने आपका निर्णय रखिये कि हमको जितने भी कष्ट है वे सब हमारे मिथ्या ज्ञानके कष्ट है। सच्चे ज्ञानमें तो कष्टका नाम नहीं कर्तव्यपथपर चले चलो। कमाई के समय कमाई करो, धर्मके समय धर्म करो, प्रतीति कभी मन छोड़ो। पूजनके समय पूजनमें आओ स्वाध्यायके समय स्वाध्याय करो, पर प्रतीति अपनी कभी मत छोड़ो। मैं इन सबमें निराला ज्ञान-स्वरूप मात्र हू। भेद विज्ञान ही बधु है। भेदविज्ञान ही पिता है, और भेदविज्ञान ही हमारा रक्षक है, दूसरा कोई रक्षक नहीं। बाहरी पदार्थों में राग मोह करके चोटपर चोट सझने चले जाते हैं और फिर भी ज्ञानप्रकाशमें नहीं आते। ऐसा व्यामोह है जीवोंको। तो इस जीवनमें एक प्रयोजन बनाले कि हमको ऐसा उपाय बनाना है कि मेरा जन्म मरण छूट जाय। इससे बढ़कर अन्य कोई बात अपने हितकी नहीं है।

कर्ममुक्त होनेके लिये कर्मविविक्त अन्तस्तद्वत्की प्रतीतिकी प्राथमिकता—देखो एक छोटी सी कु जी है। सर्व दु खोंसे, कर्मोंमें, बाधाओंमें मुक्त होनेकी कु जी। छूट वही सकती है चीज जो बाहर की हो। जा बात बाहरमें लगी हो वह ही चीज छूटसकती है। अन्य की चीज कभी नहीं छूट सकती। चौकीमें जो काठका असली रंग है वह कभी छूट सकता है क्या ? वसूलेसे कितना ही छीना जाय तो क्या वह रंग छूट सकेगा ? अरे काठ में उसका जो निजका असली रंग है वह उससे कभी छूट नहीं सकता। और जो काठ पर बीट या मल लग जाय, या पालिमका रंग लग जाय तो वह छूट सकता कि नहीं ? अरे धोनेका उपाय बनाया जाय तो वह छूट सकता। तो जो चीज छूट जाने की है उस चीज के लदे हुए होने पर भी भीतरमें वह चीज उससे छूटी हुई ही है। चौकीका मल भाडनेसे छूट

जायगा तो जब तक मल लगा है चौकी पर तब तक भी वह चौकी अपने आपमें उस मलसे छूटी हुई है। खूब समझले, और ऐसी जिनको श्रद्धा है वे ही चौकी को साफ करते हैं, इसी तरह आत्मा को जिन जिन बातों से छूटने की आवश्यकता है, विषय कषाय, राग, कर्म देह, उनसे निराला होने की आवश्यकता है तो सम्यग्दृष्टि जानता है कि मैं इनसे छूटा हुआ अपना निजी स्वरूप रख रहा हूँ। तभी तो मैं छूट सकता हूँ। और, मेरे में ही जन्म मरण घुम हो, मेरे स्वरूप में ही कषाय कर्म पड़े हों तो ये कभी छूट नहीं सकते। कारीगर एक पत्थर में से जिस मूर्तिको निकालता है वह मूर्ति उस पत्थर में पहिले से बनी हुई है कि नहीं? बनी हुई है। बस उसको ढकने वाले अगल बगल के पत्थर हटा दिये तो वह मूर्ति ज्यों की त्यों प्रकट हो गई, इसी प्रकार हमें होना है सिद्ध, प्रभु। तो सिद्ध क्या हुआ? जो मेरे में स्वभाव है, जो आत्मा में स्वभाव है, वही केवल स्वभाव प्रकट हो गया इसको कहते हैं सिद्ध। तो कंसे प्रकट हो गया? अरे वह था स्वभाव जो प्रकट हो गया, वह अनादि से था, उसको ढकने वाले विषय कषाय के पत्थर लगे थे। उन्हें ज्ञान की छेनी, ज्ञान की हथौड़ी से काट काट कर हटा दिया तो जो स्वभाव पहिले से था वह प्रकट हो गया। उसी को कहते हैं सिद्ध भगवान्।

क्लेशमुदितका उपया क्लेशविविक्त अस्तित्व की प्रतीति—ममता छोड़ो, मिथ्यात्व हटाओ। भ्रम को नष्ट करो। न तत्त्व सत्य स्वरूप समझो, सम्यक्त्व हो जायगा। और सदा के लिए क्लेश दूर हो जायगा। कभी कभी कोई यो भी कह बैठते हैं हम तो उसे बहाना समझते कि अगर सत्य स्वरूप समझेतो त फिर हम यह घर कैसे चलायेंगे? बात उनकी सही है। सत्य स्वरूप समझले तो कल्पित घर, मिट्टी का घर माया का घर भ्रम का घर नहीं चला सकते, फिर तो वह उस आनन्द धाम की ही समझाल करेगा। पर स्वरूप को समझना, उस स्वरूप में रत होना, ये दो बातें बनें तब। स्वरूप को समझ लेने पर भी पूर्वबद्ध कषायों के संस्कार के कारण पहिले अज्ञान में जो क्रियाये कर डाला उसके संस्कार के कारण इसे रहना पड़ता है घर में, और सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, करे व्यास्था, पर अपने को यह समझे कि हमारा नाम अब मोहियो की लिस्ट में नहीं है, मेरा नाम तो मैंने सिद्ध भगवान की लिस्ट में लिखाया है। तो ओर दृष्टि होनी चाहिए। मेरे को तो सिद्ध होना है। मुझे यहां नहीं रहना है, मेरे को तो सिद्ध लोक में रहना है। मेरे को तो शुद्ध स्वरूप में रहना है यह रहने की चीज नहीं। राग सताते हैं। रहना पड़ता है रह रहे हैं, रहते जाते हैं मगर प्रतीति में यह बात लावे कि मेरे को रहने का यहाँ काम नहीं। मेरे को तो स्वरूप में रहने का, सिद्ध लोक में रहने का काम है। बात भेद विज्ञान की कही है, जिसमें स्वाध्याय बने। स्वका अध्ययन बने

और इस स्वरूपकी दृष्टि हमारी प्रयत्न बने तो चाहे बड़ीमे बड़ी विपत्तियाँ आये, बिना गुजर गया, पुत्र गुजर गया, या और कोई भी बड़ीसे बड़ी घटना घट गई, कैंसी कुछ भी बड़ो ने बड़ी विपत्ति आये तो यह उसे देखता रहे, हमता रहे, बाहर की चीज है, बाहरका बाहरम परिणामन हो गया । यदि ऐसा जानवत जग जाय तोफिर इनके विपत्तिका नाम नही ।

मोक्षोपाय व मोक्षोपायाके प्रथम अङ्गका स्वरूप कह कर सम्प्रदत्तोत्पत्तिविधिका प्रकरण मोक्षशास्त्रमे सर्वप्रथम अङ्गके दुःखोसे छूटनेका उपाय बताया गया है, वह उपाय है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका एवम् । सम्यग्दर्शन कहते हैं—पर द्रव्योसे भिन्न परभावोमे भिन्न जो एक अनादि नियत अहेतुक चैतन्यस्वभाव है उसरूप अपने आपकी प्रतीति हो कि यह मैं, और मैं कुछ नही हूँ, बाकी सब माया माल है । मैं गृहस्थ हूँ तो साधु हूँ तो, यह सब एक पर्याय है । यह मैं नही हूँ । यद्यपि इनमे से मैं गुजरता हूँ लेकिन यह तो बिनाशीक चीज है, मैं अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण चैतन्यस्वभावी हूँ जिसको कारणरूपसे ग्रहण कर करके स्वभाव गुणपर्याये होती रहती है, इसकी प्रतीतिको सम्यग्दर्शन कहते हैं, और इस आत्मस्वरूपके जानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं और आत्मस्वरूपमे रमण करने को सम्यक्चारित्र्य कहते हैं । मोक्षमार्गक उपायस्वरूप सम्यग्दर्शनका स्वरूप इस दूसरे सूत्रमे कहा गया है । अब तृतीय सूत्रमे कहा जा रहा है कि वह सम्यग्दर्शन कैसे उत्पन्न होता है ? तत्तिसर्गादधिगमद्वा—वह सम्यग्दर्शन निमर्ग से स्वभावसे उत्पन्न होता है अथवा परोपदेशसे उत्पन्न होता है ? इस सम्बन्धमे कुछ वर्णन किया गया है । निमर्गका अर्थ है स्वभाव, सहज स्वभाव । यद्यपि सम्यग्दर्शन सभी अपने सहजस्वभावकी ही व्यक्ति है इसलिए सहज स्वभावसे हुआ ऐसा कहनेमे भी कोई अपराध नही लेकिन सम्यग्दर्शन अब तक नही है, और अब हुआ । तो जो नही है ओर अब हुआ, इसमे कारण क्या है ? अगर सहजस्वभाव ही कारण हो तो वह अनादि से ही रहना चाहिए था, लेकिन अनादि से तो नही है और अब हो रहा है तो उसमे कोई कारण तो होगा । उस कारण का यहा वर्णन है । निसर्गसे अथवा अधिगमसे होता है । परोपदेश बिना अन्य कोई कारण जुटे तो वह निसर्ग कहलाता है । परोपदेश हो तो वह अधिगम कहलाता है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ कि वह सम्यग्दर्शन निसर्गसे अथवा परोपदेश से उत्पन्न होता है ।

तत्तिसर्गादधिगमद्वा सूत्रमे तत् शब्दसे सम्यग्ज्ञानका ग्रहण कर लेने की आशंका—अब इस सूत्रमे तत् इस पदका विचार कोजिए । तत्के मायने है, 'वह' । वह निसर्गसे अथवा उपदेशसे उत्पन्न होता है तो वह से क्या अर्थ लिया जाय ? वह मे कोई नाम तो आया नही, यहही कहा गया—'वह उत्पन्न होता है ।' तो वह क्या चीज है ? सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञान

या सम्यक्चारित्र या मोक्षमार्ग या और कुछ । तत् ने क्या मतलब है ? इस पर कुछ विचार कीजिए । तनमे यहाँ अर्थ है सम्यग्दर्शन केवल सम्यग्दर्शन, वह निसर्ग और अधिगम से उत्पन्न होता है, कौन ? सम्यग्दर्शन । ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, इसका अर्थ नहीं है तत् शब्दमे, क्योंकि निसर्ग और अधिगम से सम्यग्दर्शन ही होता है । अच्छा, तो बताओ ज्ञान निसर्गसे या परोपदेगसे होता है, यह बात रखी जाय याने यदि तन्निसर्गाधिगमाद्वा इस सूत्रका यह अर्थ किया जाय कि सम्यग्ज्ञान निसर्गसे अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है तो इसमे क्या हर्ज है ? देखिये सूत्रका अर्थ क्या है यह तो समझते नहीं अथवा समझना भी नहीं चाहते । केवल पाठ कर लिया इनने से ही मन्तोष कर लेते हैं कि हमने उपवास मे, व्रतमे पाठ कर लिया । यद्यपि वहा भी कुछ फल है, पर वह—जैसी श्रद्धा है उतना मात्र है । तत्त्वार्थसूत्रका पाठ करनेसे भला होता है, धर्म होता है, पुण्य होता है । उपवासका फल मिल जाता है, श्रद्धा है, उमके अनुसार मद कषाय है । उस मद कषायका उसे फायदा तो दया, लेकिन सूत्र मे क्या विषय है, किसका प्रतिपादन है यह और कोई उमके साथमे जानले तो महत्त्व उसका ही है । अच्छा तो कुछ लोग सूत्रका अर्थ भी जानते हैं लेकिन एक दो दिन मे ही जल्दी जल्दी पढ लिया, एक दिनमे एक अध्याय पढना होता है तो उसे बहुत जल्दी—जल्दी बाँचा जाता है, उममे बड़ी आकुलता बनी रहती है । देखा—तत्त्वार्थ सूत्रका दूसरा नाम है मोक्षशास्त्र । यह एक ऐसा अनूठा ग्रन्थ है कि इसका वाचन, अध्ययन, मनन करे तो वर्षों लग जाय । देखिये—इस तृतीय सूत्रमे कहा जा रहा है तन्निसर्गाधिगमद्वा, वह सम्यग्दर्शन निसर्गसे अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है, यहा शंका यह रखी गई कि तत् शब्दमे यह ही अर्थ क्यों लगगया ? तत् मायने वह सम्यग्दर्श, सम्यग्दर्शन ही क्यों लिया ? हम यह अर्थ करने कि सम्यग्ज्ञान निसर्ग और अधिगम से उत्पन्न होता है, तो इसमे क्या आपत्ति है । देखिये—शब्दरचना करना सूत्ररचना करना, हर एकके वशकी बात नहीं है । जो व्याकरण व्याय, धर्मशास्त्र, सिद्धान्त सभीमे पारगामी हो, उसको ही अधिकार है कि वह सूत्रनिर्माण करे, कुछ शब्द अधिक हो गए तो वह भी रचनाके अनुकूल नहीं है । और अगर कोई शब्द बदल कर आ गया तो वह भी रचनाके अनुकूल नहीं है । सूत्र ऐसे रहते हैं जिसमे थोड़े अक्षर हो और नि सन्देह अर्थ भलक जाय—तो तन्निसर्गाधिगमद्वा, इस सूत्रका अर्थ तो है कि वह सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे होता है, सूत्रकारका भी अभिप्राय है कि सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे होता है । शंकाकार यहाँ यह कह रहा है कि यह मानलो कि सम्यग्ज्ञान निसर्ग और अधिगमसे होता है । अब इसका समाधान तोचिये ।

तन्निसर्गाधिगमद्वा 'सूत्रमे तत् शब्दसे सम्यग्ज्ञानका ग्रहण न किये जानेका कारण

बनाते हुए उक्त शंकाका समाधान—उक्त शंकाका समाधान यह मिलेगा कि चू कि सम्यग्ज्ञान सभीके सभी निमर्ग और अधिगमसे नहीं होते । सम्यग्दर्शन ही एक ऐसा है कि प्रत्येक सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे होता है । अगर ज्ञान और चारित्र्यकी उत्पत्तिमें निसर्ग अधिगम को कारण माना जाय तो सिद्धान्तसे विरोध खाता है । देखिये सिद्धान्तकी बात, जरा इस विषयको विकल्पमें देखिये, यदि यह कहा जाय कि सम्यग्ज्ञान निसर्ग और अधिगम से उत्पन्न होता है तो जरा यह तो बतलावो कि कौन सा सम्यग्ज्ञान निसर्ग और अधिगमसे होता है । सम्यग्ज्ञान है दो प्रकारके, एक ममस्त पदार्थों को विषय करने वाला और एक नियतपदार्थ को विषय करने वाला । याने केवलज्ञान, सकल ज्ञान और विकल ज्ञान, तो क्या सकल ज्ञानके बारेमें आप कह रहे हैं कि वह निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है । यदि सकल ज्ञान के विषयमें कहते हो तो यह बात यो युक्त नहीं है कि केवलज्ञान निसर्गसे नहीं होता, वह ममस्त श्रुतपूर्वक होता है, याने क्षीण मोह गुणस्थानमें सम्पूर्ण श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है तब वहा केवलज्ञान होता है और श्रुतज्ञान उपदेशपूर्वक ही होता है, जिसको श्रुतज्ञान पूर्ण हुआ है, कुछ पहले उपदेश जरूर पाया हो, अध्ययन किया हो, सुना हो दूसरोंने बताया हो, फिर क्षयोपशम बढ़कर श्रुत ज्ञान पूर्ण हो जाय लेकिन उसमें मूल प्रभाव तो उपदेशसे हुआ तो तो उपदेश पूर्वक हुआ सकल श्रुत ज्ञान और श्रुतज्ञान पूर्वक हुआ केवलज्ञान इसलिए केवल ज्ञानको हम निसर्गज नहीं कह सकते । यद्यपि केवल ज्ञानमें उपदेश कारण नहीं है माक्षान्त् अगर देख तो, वह एक निर्विकल्प शुक्ल ध्यानसे प्रकट होता है लेकिन केवलज्ञान जिसमें हुआ है उसे सकल श्रुतज्ञानपूर्वक हुआ है और सकल श्रुतज्ञान जिसे होता है उसे परोपदेश पूर्ण होता है, इस धारा से केवल ज्ञानकी निसर्गज नहीं कह सकते । यो तो सभी ज्ञान निमर्गसे होते हैं, किसी दूसरे पदार्थके आश्रय से नहीं होता है । जैसी दृष्टि करे वैसा उत्तर आना चला जायगा । लेकिन इस सूत्रमें निसर्गका इतना ही अर्थ है कि परके उपदेश बिना किसी अन्य कारणसे तो उसे कहते हैं निसर्गज । तो केवल ज्ञान सकल श्रुतज्ञानपूर्वक होता है अतः उसे निसर्गज न कहेंगे । और श्रुतज्ञान परोपदेश पूर्वक होता है । अगर परोपदेश न हो तो श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

स्वयंबुद्ध और बोधितबुद्ध दोनोंके ज्ञानकी अधिगमजता—अब उक्त समाधान सुनकर आशंका सामने आती है कि दो प्रकार के साधक होते हैं—स्वयंबुद्ध और बोधितबुद्ध । स्वयं बुद्ध वह है जो परके उपदेश बिना स्वयं ज्ञानी बन गया हो और बोधित बुद्ध उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के उपदेशको पाकर ज्ञानी हुआ हो । तो उनमें बोधित बुद्ध भले ही परोपदेशपूर्वक श्रुत ज्ञानका धारी माना जाय लेकिन प्रत्येकबुद्धका श्रुत ज्ञान तो परोपदेशपूर्वक

नहीं है। तब यह कैसे कहा गया कि श्रुतज्ञान परोपदेश पूर्वक होता है। लो स्वयं बुद्धका श्रुतज्ञान तो निसर्गज हो गया। इसके समाधान में देखिये—अभिप्राय ज्ञानके विषयमें स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्धके लक्षणके प्रसंगमें यह है कि स्वयं बुद्ध को उस भवमें दूसरे का उपदेश नहीं मिला और ज्ञानी नहीं गया। बोधितबुद्धका अभिप्राय है कि उस भव में दूसरेका उपदेश मिला तब वह ज्ञानी होता है। तो स्वयं बुद्धको यद्यपि उस भवमें दूसरेका उपदेश नहीं पाया था उसका संस्कार बना है और उससे ज्ञान प्रकट होता है। एक कथा सुना होगा कि एक ब्राह्मणके कोई पुत्री थी। वह एक बार सबके साथ जाकर एक बनमें मुनिराज के दर्शन को गई। वहां मुनिराजके मुखसे उसने ५ प्राकारके वर्णोंका वर्णन सुना वर्णन सुनकर उसका चित्त पवित्र बना और उसने ५ पापोंका त्याग कर दिया। घरमें लड़की आयी, अपने पिता से कहा कि मैंने तो आज मुनिराजसे ५ पापोंके त्यागका व्रत लिया है। तो उसकी बात सुनकर पिता नाराज हो गया। बोला—अरे मुनिराजने बिना मेरी आज्ञा तुम्हें व्रत क्यों दिया? मैं तेरा व्रत छुड़ा दूंगा। चलो उन्हीं मुनिराजके पास। जब वे दोनों मुनिराजके पास जा रहे थे तो एक जगह रास्तेमें लड़की ने देखा कि किसी व्यक्ति को फासी दी जा रही थी। लड़की ने पूछा—पिता जी यहाँ क्या हो रहा है? तो पिताने बताया कि किसी पुरुषने किसीकी हत्या करदी है तो उसको फाँसी की सजा दी जा रही है। तो लड़की बोली—पिता जी जब हिंसा करने का यह फल है तो मैंने हिंसा पापको छोड़ दिया तो बुरा किया? ठीक किया बेटी पर तू एक यह नियम रख ले बाकी ४ नियम तो छोड़ दे। कुछ और आगे बढ़े तो लड़की ने क्या देखा कि एक जगह किसी पुरुषकी जीभ काटी जा रही थी। वहाँ लड़की ने पूछा—पिता जी यह क्या हो रहा है? तो पिता बोला—बेटी यहाँ किसने भूँट बोला है इसलिए उसकी जीभ काटी जा रही है। तो पिता जी मैंने भूँट बोलनेके पापको त्याग दिया तो क्या बुरा किया? ठीक किया बेटी, तू ये दो नियम रखले, बाकी तीन नियम तो छोड़ दे। कुछ और आगे जाकर लड़कीने देखा कि किसी पुरुषको सिपाही लोग हाथमें हथकड़ी डालकर पकड़े लिये जा रहे थे। तो वहाँ लड़कीने पूछा पिता जी यह क्या हो रहा है? तो पिताने बताया—बेटी यहाँ किसीने चोरी किया है इसलिए उसे सजा देनेके लिए सिपाहीलोग पकड़े लिए जा रहे हैं। तो पिता जी मैंने इस प्रकारके चोरी के पापको त्याग दिया तो कोन सा बुरा किया? ठीक है बेटी, तू इन तीन नियमोंको रखले बाकी दो नियम तो छोड़ दे। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक जगह किसी पुरुषके हाथ पैर काष्ठ में फसाये जा रहे थे। वहाँ लड़कीने पूछा—पिता जी यह क्या हो रहा है? तो पिताने बताया—बेटी यहाँ किसी पुरुषने कुशील किया है इसलिए उसे सजा दी जा रही है। तो पिता जी मैंने कुशील

होता है । यहा तो सम्यग्दर्शन ही विवक्षित है, क्योंकि त्रिविध सम्यग्दर्शनोंमे ऐसी विशेषता है कि ये निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होते हैं । अब यहा कोई ऐसी आशका रखे कि चलो ५ ज्ञानोमे कोई भी ज्ञान निसर्ग और अधिगम दोनोसे उत्पन्न होता न बन सका तो ज्ञान-सामान्यको हम यहां तत् शब्दसे ले और फिर यह बात समझ लेगे कि कोई सम्यग्ज्ञान निसर्गसे होता कोई अधिगमसे होता । सभी ज्ञान ज्ञान ही तो है और तत् शब्दसे ज्ञान-सामान्य ले लोगे, उनमे कोई निसर्गसे होगा कोई अधिगमसे होगा तो लो ज्ञानसामान्यमे तो द्विविध हेतुता आ गयी ना, ऐसी भी आशका न रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो द्विविध हेतुता दर्शनमे ही है याने व्यक्तिगत प्रत्येक सम्यग्दर्शन वह औपशमिक हो, क्षायोपशमिक हो या क्षायिक हो, तीनों निसर्गसे भी हो सकते और अधिगमसे भी हो सकते, किन्तु ज्ञानमे कोई भी ज्ञान नहीं है जो निसर्ग और अधिगम दोनोसे उत्पन्न होता है । मतिज्ञान निसर्ग से होता है, श्रुतज्ञान उपदेशसे होता, अधिज्ञान, मन-पर्यपज्ञान निसर्गसे होता । केवलज्ञान श्रुतज्ञानपूर्वक होता है और वह श्रुतज्ञान उपदेशपूर्वक होता है यों किसी भी ज्ञानको नहीं कह सकते कि वह निसर्ग और अधिगम दोनोसे उत्पन्न होता है । इसी कारणसे तत् शब्दसे सम्यग्ज्ञानको न ग्रहण करना, किन्तु सम्यग्दर्शन ही विवक्षित है । तन्निसर्गात् अधिगमाद्वा, वह सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है ।

सम्यग्दर्शनकी सहज विशुद्धता—अब सम्यग्दर्शनकी बात देखिये सम्यग्दर्शन एक ऐसा सत् प्रकाश है, ऐसी ज्ञानस्वच्छता है, ऐसी आत्माकी विशुद्ध है कि सम्यक्त्वके होने पर उसके ज्ञान और चारित्र्य सम्यक हो जाते हैं • देखिये—सम्यक्त्व बिना कितना ही पुष्ट ज्ञान हो फिर भी ज्ञान सम्यकपनेको प्राप्त नहीं होता । वहा एक ऐसी अनुभूति की गई है इस आत्मामे कि जो एक सहज निरपेक्ष सत्य निजकी अनुभूति है । जिसके होनेपर स्पष्ट विदित हो जाता कि जगतका यह समस्त रजकण, जगतके ये सब जीव मुझसे अत्यन्त निराले है । आत्माका किसी से रंच भी सम्बन्ध नहीं फिर मरे लिए कौन शरण ? मैं ही एक मात्र अपना शरण हूँ, ऐसी प्रतीतिपूर्वक अनुभूतिपूर्वक जिमकी दृष्टि बनी है अब उसे विचलित करनेमे कोई समर्थ नहीं हो सकता, जब कि मोही जनोको लग रहा कि कपाय करना सरल है, रागकी बात सरल है, समागम बनाना सरल है, ज्ञान और वैराग्य तो उनके लिए बड़ी कठिन चीज है, पता ही नहीं कि यह सहज हो सकने वाली चीज है । असम्भव होगी, मोहियोको इस प्रकार दिखता है । देखिये कोई मोही किसी विरक्त पुरुष के वैराग्यकी अदभुत महिमा सुनकर विश्वास नहीं कर पाता । सुकौशल मुनिराज थोड़ी ही उम्रमे जब कि उनकी स्त्रोके गर्भ था, विरक्त हुआ और छोड़कर चल दिया, लोगोने बहुत

समझाया, अरे बचचा तो हो जाय तब जाना । यँके मोहियोको विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है क्या ? लेकिन जहाँ आत्मतत्त्वकी अनुभूति होती है वहाँ ऐसा आनन्द प्रकट होता है, कि फिर जिसके सामने सारा जगत धूलवत् दिखता है उसके जगतके परतत्त्वोंमें कैसे प्रतीति हो सकती है ? हो गए वे मुनिराज ।

ज्ञानोके पराक्रमकी विलक्षणता—एक कथा सुनी होगी वज्रबाहुनी । वह विवाह करके स्त्री सहित आये ४—६ दिन बाद स्त्रीका भाई उदयसुन्दर लेने आया, तो वज्रबाहुको इतना राग था उस स्त्रीमें कि उसे एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता था । जब लेने आया भाई, तो स्त्रीके साथ वज्रबाहु भी चल दिया । अब वे तीनों प्राणी किसी जगलमें से गुजर रहे थे । रास्तेमें देखा कि एक जगह कोई मुनिराज बिगजे थे । मुनिराजकी मद मुस्कान और शान्त मुद्राको देखकर वज्रबाहुका मोह गल गया । वह इस विन्तनमें पड़ गए कि अहो, धन्य है इन मुनिराजको और धिक्कार है मेरे मोहको, इस मेरे मोहने मुझे कितना विपत्तिमें डाल रखा है यह देखो शान्त सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष कैसा अद्भुत आनन्द पा रहे हैं । वह उन मुनिराजको टकटकी लगाकर देख रहा था । उदयसुन्दरने उससे मजाक किया । क्या आप भी मुनि बनेगे ? क्यों, यदि मैं मुनि बन जाऊँ तो क्या तुम भी बन जाओगे ।’ तो उदयसुन्दर तो जानता था कि यह मोही पुरुष क्या मुनि बन सकेगा, सो भट कह दिया हा यदि तुम मुनि बन जावोगे तो मैं भी बन जाऊँगा । अब क्या देर थी । वज्रबाहु वही दीक्षित हो गया । ऐसी अद्भुत घटना देखकर उदयसुन्दरका भी मोह गल गया । वह भी मुनि हो गया । ऐसी दो पुरुषोंकी विचित्र घटनायें देखकर स्त्रीका भी मोह गल गया वह भी वही दीक्षित हो गई । तो मोहियोको विश्वास हो सकता है क्या कि ऐसा भी हो सकता है । वे तो असम्भव सा समझते हैं । मोहियोकी तो यह आदत है कि वे घरसे बाहर जायेंगे तो स्टेशनपर ही पत्र लिखेंगे, रोज-रोज घर पत्र डालेंगे । भला इन ज्ञानी पुरुषोंका पता न पूर्व देशको है न उत्तर देशको और मुनि हो गए, दीक्षित हो गए । मोहियोको विश्वास ऐसी घटनामें नहीं होता । अब जरा ज्ञानियोकी दुनियामें आइये । उन्हें मोही पुरुषोंकी करतूतपर आश्चर्य होना है । कैसे ये करते हैं, क्या इन्हें पडी है, क्यों पर वस्तुमें इन्हें मोह बसता है ? क्या सम्बन्ध है ? बड़ा कष्ट है, क्यों ये परका ख्याल रखते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंके तो मोहियोके प्रति विचित्रता सी मालूम होती है । जिसने सम्यग्दर्शन पाया है उसकी एक अद्भुत दशा हो जाती है, वह अपने ही ज्ञानमें मग्न रहता है, अपने ही ज्ञानमें सतोष पाता है और अपने ही ज्ञानमें आनन्दमग्न रहता है ऐसे पुरुषोंको किस कारणसे अन्तस्तत्त्वका अनुभव उत्पन्न होता है यह प्रसंग चल रहा है । सम्यग्दर्शनकी उद्भुति किसीके निसर्गसे और

किसीके अधिगमसे होती है। यद्यपि उद्भूतिके कालमें उपदेशका कही प्रसंग नहीं है और निसर्गमें भी जो कारण बताये जाते हैं, जातिस्मरण, वेदनाप्रभव, देवदर्शन आदिक, ये भी कोई प्रसंग बहा नहीं है। लेकिन जिनके ये तीन कारण होते हैं, जिनके प्रसादसे सम्यक्त्व होता है उनकी क्या स्थिति थी कि जिससे उत्तरोत्तर बल पाकर सम्यक्त्व किसी के निसर्गसे और किसीके अधिगमसे होता है। तो सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है, यह सूत्रका अर्थ है।

तन्निर्गमस्य अधिगमाद्वा सूत्रमें तत् शब्दसे सम्यग्ज्ञानके अग्रहणकी भांति सम्यक् चारित्र्य व मोक्षमार्गका अग्रहण होनेसे सम्यग्दर्शनके अग्रहणकी उपयुक्तताका उपसंहार—अब इस प्रसंगमें एक नई आशका और आती है कि तत् शब्दमें सम्यग्ज्ञानको नहीं लिया जा सकता तो मत लो, पर सम्यग्दर्शनको ही क्यों ले रहे ? सम्यक् चारित्र्यको ले लीजिए। चारित्र्य तो निसर्ग और अधिगम दोनोंसे उत्पन्न हो सकता है। तो तत् शब्दसे हम यहा चारित्र्य अर्थ लेंगे। तो इस आशकाके विषयमें भी वही बात सोचिये कि क्या चारित्र्य भी निसर्ग और अधिगम दोनोंसे उत्पन्न होता है ? न होगा। चारित्र्य तो अधिगमज ही होता है, क्योंकि चारित्र्यका पालन जो करता है वह श्रुतज्ञानपूर्वक करता है, उन्होंने सुना, अध्ययन किया, उद्देशमें सुना तो उनको उस विषयकी सुमति जगी, चारित्र्य पालने लगे। तो जितने चारित्र्य है वे श्रुतपूर्वक है और इसी कारण चारित्र्यके जो भेद हैं वे सब अधिगमज होंगे तो उनमें कोई निसर्गपना नहीं है, सो चारित्र्यमें भी नहीं कह सकते कि चारित्र्यपना दो हेतुओंसे होता है। तो न तो चारित्र्यको कह सकते कि वह निसर्ग, अधिगम दोनोंसे होता न सम्यग्ज्ञानको कह सकते, किन्तु सम्यक्त्व ही एक ऐसा इन तीनोंमें है कि जो निसर्गसे भी हो सकता है और अधिगमसे भी हो सकता है। तब तत् शब्दका अर्थ सम्यग्दर्शनका लेना, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे न लेना, और न मोक्षमार्ग से लेना कोई यह कहने लगे कि शब्दसे न सम्यग्दर्शन ले, न सम्यग्ज्ञान ले, न सम्यक्चारित्र्य ले किन्तु मोक्षमार्ग ले लें ? नहीं, मोक्षमार्ग निसर्ग अधिगम दोनोंसे उत्पन्न नहीं होता। मोक्षमार्ग क्या चीज है ? वह तो तीनरूप है। उन तीनोंमें ही तो विचार किया जाना चाहिए कि वे किस कारण उत्पन्न होते हैं ? तो तत् शब्दसे यहा सम्यग्दर्शन ही विवक्षित होता है। तो सम्यग्दर्शन किसीमें निसर्गसे होता है किसीमें अधिगमसे।

अधिगमकी अद्भुतकारणरूपता—अब देखिये सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेमें यद्यपि निमित्त कारण एक ही प्रकारसे सबमें है। दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन ७ प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमसे क्षायोपश-

मिक सम्यक्त्व और ७ प्रकृतियों के क्षयमे धार्मिक सम्यक्त्व होता है। तो निमित्त कारण तो उन ७ प्रकृतियोंका अभाव है, उसपर यहा विचार करनेकी आवश्यकता नही, वह तो हैं ही, किन्तु व्यवहारमे जो सम्यक्त्व देखा जाता है तो वह किस किस कारणको लेकर उत्पन्न होता है ? सम्यग्दर्शन अहेतुक तो है नही कि किसी कारणमे न हुआ हो। जो चीज नही है और किसी समयसे हो उसका नियममे कोई कारण होता है, अहेतुक नही होता। जो अहेतुक हो वह अनादिसे होता है। सम्यग्दर्शन अनादिसे नही है। भले ही चाहे वह अनन्त काल तक रहे, मगर उत्पत्तिकी बात कही जा रही है। जो अहेतुक होता है वह किसी दिनसे होता हो, उसमे ऐसी बात नही कही जा सकती। सम्यग्दर्शन अहेतुक नही है, यह तो अमुभव ही बता रहा। जगके इतने मोही जीव ऐसा घोर कष्ट पा रहे हैं, तो यह वेदना, अज्ञानसे है, यह मिथ्यात्व ही तो है। सम्यग्दर्शन हो तो यह कष्ट क्यों भोगना पड़ता इस जीवको। अनादिसे मिथ्यात्व बस रहा है और अब हुआ सम्यक्त्व, तो उसका कारण अवश्य सोचना चाहिए। कुछ कारण जरूर है, तो निमित्त कारण तो ७ प्रकृतियोंका अभाव अथवा हटना है और बाह्य कारणोमे किसी को तो परोपदेशसे होता है और किसी को निसर्गसे अर्थात् उपदेश बिना कुछ अन्य कारण घटना पाकर, जातिस्मरण आदिक पाकर। देखिये यहा वह बात कही जा रही है—एक ओर तो परोपदेश और दूसरी ओर परोपदेशको छोड़कर बाकी सब बाह्य कारण। परोपदेश एक ऐसा अद्भुत कारण हैं कि सब कारणोके मुकाबलेमे एक पलडेमे ही रखा गया है और इस परोपदेशकी कितनी अद्भुत महिमा गायी जा रही है तो परोपदेश एक बड़ा महत्त्वशाली उपाय है। वैसे देखो तो देशनालब्धि के बिना किसीको भी सम्यक्त्व नही हुआ। देशनालब्धि अवश्य होती है। चाहे पूर्वभवमे हो चाहे इस भवमे हो। देशनालब्धिको बात यहा नही कही जा रही है। इस भवमे किसी जीवका परके उपदेश पूर्वक सम्यक्त्व होता है तो किसीको परोपदेश बिना जातिस्मरण आदिक ऐसी घटनाओको पाकर सम्यग्दर्शन होता है। यो सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगम दोनोसे उत्पन्न होता है। तो तत् शब्दसे यहा सम्यग्दर्शन लिया है। सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्रिका ग्रहण यहा तत् शब्दसे नही किया गया है।

प्रधान शब्द मोक्षमार्गका ग्रहण न हो कर सम्यग्दर्शनका ही ग्रहण हो एतदर्थ तत् शब्दका तन्निर्गमिदधिगमाद्वा सूत्रमे निबधन—मोक्षशास्त्रके तृतीय सूत्रमे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके कारण बताये जा रहे हैं। सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिकी निमित्त तो सम्यक्त्वघाती ७ प्रकृतियोंका उपशम, क्षय और क्षयोपशम है, पर बाह्य साधन किसीके लिए परोपदेश पड़ता है तो किसी के लिए परोपदेशके बिना जातिस्मरण आदि ही होता है। इस तरह निसर्गज और

अधिगमज सम्यग्दर्शनके दो भेद कहे गए हैं। तत् शब्द किसको ग्रहण करता है ? जो निसर्ग और अधिगमसे होता है। तो वह कौन है। इसको भी प्रकार सिद्ध किया गया कि वह के मायने है सम्यग्दर्शन। अब एक आशका और रखी जा सकती है कि इस सूत्रमें यदि तत् शब्द न देते, सीधा इतना कह देते निसर्गादधिगमाद्वा, स्वभावसे और अधिगमसे उत्पन्न होता है। स्वभावके मायने निसर्गसे और अधिगमसे उत्पन्न होता है। कौन होता है ? सम्यग्दर्शन जिसकी बात चल रही वही तो ग्रहणमें आयगा। तो तत् शब्द निरर्थक है, क्योंकि सूत्ररचना में सामर्थ्यकी वजहसे दर्शनसे सम्बन्ध हो जायगा पहिले कहा—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तदनंतर ही कहा गया निसर्गादधिगमाद्वा, बात जहां जो चल रही उसकी बात आ जायगी, तो तत् शब्द न डालना चाहिए। वैयाकरण लोग तो एक भी शब्द लघु हो जाय तो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। तो तत् शब्द हटा लीजिए, ऐसी एक आशका रखी है। अब चलिये समाधानमें—जब सूत्र इतना ही बनाया जा रहा है निसर्गादधिगमाद्वा, निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है। कौन होता है ? तो कोई कहेगा सम्यग्दर्शन। कोई कह देगा ? मोक्षमार्ग होगा तो मोक्षमार्गका भी सम्बन्ध बन जायगा, फिर सूत्रका अर्थ सही न रहेगा इसलिए तत् शब्द डालना पड़ा। यहां यह बात विचारी जा सकती कि तत् शब्द न डाले, केवल यह कहे— कि निसर्ग और अधिगमसे होता है। तो लिया वह जायगा जो पासमें शब्द पड़ा हो। तो तीसरे सूत्रसे पहिले आया हुआ है दूसरा सूत्र—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं। तो सम्यग्दर्शन शब्द कहकर जब निसर्गादधिगमाद्वा कहा जायगा तो सम्यग्दर्शन ही तो लिया जायगा। मोक्षमार्ग कैसे ले लिया जायगा ? तो तत् शब्द निरर्थक ही रहा। लेकिन यह बात सही यों नहीं है कि भले ही इस तीसरे सूत्रसे पहिले दूसरे सूत्र में सम्यग्दर्शन शब्द आया है लेकिन एक न्याय होता है कि निकटकी अपेक्षा प्रधान बलवान होता है तो इस सारे शास्त्रमें मोक्षमार्गका वर्णन है, सम्यक्त्वका तो प्रकरण पाकर वर्णन चल रहा है, पर पूरे मोक्षशास्त्रमें तो मोक्षका ही वर्णन है, मोक्षका ही एक अंग सम्यक्त्व आयगा। निकट शब्द है सम्यग्दर्शन, मगर प्रधान शब्द है मोक्षमार्ग इसलिए मोक्षमार्गका इसमें ग्रहण हो जायगा तब तो मोक्ष मार्गका सम्बन्ध ही लाना पड़ेगा। तो मोक्षमार्गका मतलब इस सूत्रमें तत् शब्दसे नहीं है किन्तु सम्यक्त्वका मतलब है अतएव तत् शब्द डाला 'वह'। और, प्रक्रिया भी ऐसी ही है। इसका नाम सम्यग्दर्शन है और वह निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता। तो वह कहनेसे निकटवर्तीका ही ग्रहण होगा, प्रधानका नहीं। अगर कुछ न कहे तो प्रधान का ग्रहण होता, मोक्षमार्गका होता, इसलिए इस सूत्रमें तत् शब्द डाला। बताया भी गया कि सूत्र में कोई शब्द निरर्थक न हो, कोई शब्द अधिक न हो, ऐसी शब्दरचनासे सूत्र बनता है जैसे कि

ईशोपे भोट बरो । उपमें एक भी ईंट ज्यादाह पड जाय तो काम न बनेगा, कोई ईंट कम रख दी जाय तो काम न बनेगा, इसीतरह सूत्रमे कोई शब्द कम नहीं होता और न कोई शब्द अधिक होता । तो यहा तक क्या बात आयी कि तन्निमर्गादधिगमाद्वा, इस सूत्रमें तत् शब्दमे ग्रहण किया गया है सम्यग्दर्शनको, क्योंकि सम्यग्दर्शन निकटमे है । इस सूत्रसे पहिले सूत्रमे आया है ।

लिङ्ग व बचनकी समानतासे भी तत् शब्दसे सम्यग्दर्शनके ग्रहणकी उपयुक्तता— एक आशका यह भी की जा सकती है कि पहिले तो मोक्षमार्ग ही शब्द आया । देखो पहिले सूत्रमे तो मोक्षमार्ग शब्द है । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग और दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शन शब्द है । तो तीसरे सूत्रमे पहिले जैसे सम्यग्दर्शन आता है वैसे ही मोक्षमार्ग भी तो आता है तो सम्यग्दर्शनको ही क्यों ग्रहण करते ? मोक्षमार्गको क्यों नहीं ग्रहण करते ? उत्तर इसका कारण यह है कि मोक्षमार्ग तो बहुत पहिले है और अनन्तर पहिले सम्यग्दर्शन है, इसलिए तत् शब्दसे सम्यग्दर्शन ग्रहण किया जायगा । तब अर्थ हुआ ना-वह सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है । अब इस सम्बन्धमे एक बात और परख लीजिए । देखिये—तत् शब्द है नपुंसक लिंग तो तत् शब्दसे उसका ग्रहण होगा जो नपुंसक लिङ्ग मे प्रयुक्त होता है । मोक्षमार्ग और सम्यग्दर्शन इन दोनोंमे मोक्षमार्ग है पुलिग और सम्यग्दर्शन है नपुंसक लिङ्ग । और तत् शब्द नपुंसक लिङ्ग है तो जिसके लिए वह कहा जा रहा है वह भी नपुंसक लिङ्ग ही होना चाहिये । तो नपुंसकलिङ्ग जो सम्यग्दर्शन है उसका ही ग्रहण होगा, मोक्षमार्गका ग्रहण न होगा । अच्छा तो कोई यह कह बैठे कि चलो न मोक्षमार्गका ग्रहण करे, न सम्यग्दर्शनका ग्रहण करे, किन्तु इन सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तोनोंका ग्रहण तर लिया जाय, मानो दोनों ही निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होते हैं तो उसका समाधान बिल्कुल ही स्पष्ट है । तत् शब्द है एक बचनमे, सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि है ब बचन मे, तो इन तीनोंका ग्रहण करना अभीष्ट होता सूत्रकारको तब तो बहुबचन शब्द देते ना—तानि निसर्गादधिगमाद्वा, मगर यहा दिया है एक बचन, इससे तीनोंका ग्रहण नहीं होता । इस प्रकार यह भली भाँति सिद्ध हो जाता कि तत् शब्दसे सम्यग्दर्शन अर्थ लेना याने सूत्रका यह अर्थ लेना—वह सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगमसे उत्पन्न होता है । निसर्गका अर्थ तो स्पष्ट कह दिया गया कि परोपदेश नहीं किन्तु अन्य कुछ भी कारण मिले वहा सम्पत्त्व जगे तो उसे कहते हैं निसर्गज सम्यग्दर्शन और दूसरेका उपदेश पाकर हो तो उसे कहते हैं अधिगमज सम्यग्दर्शन । निसर्ग शब्दमे यह न समझना कि कुछ भी बाह्य साधन न मिलना चाहिए और अपने आप सहज हो जाना चाहिए । देखिये निसर्ग शब्दका

प्रयोग, जैसे कहा जाय कि यह बालक निसर्गत शूरवीर है, यह मित्र निसर्गसे शूरवीर है तो क्या उसकी शूरवीरतामें कोई कारण नहीं है ? अरे निरोगता हो, शरीरमें बात पित्त कफ कि समता हो या पहिलेसे ढाचा वगैरह ठीक हो, देश काल अनुकूल हो, तब शूरवीरता हुई, मगर उसे निसर्गसे बोलने है । सिंह निसर्गसे शूरवीर होता है, इसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन निसर्गसे हुआ, इसका अर्थ यह न लेना कि कोई बाह्य साधन न मिले किन्तु यह लेना कि परोपदेशको छोड़कर अन्य कोई कारण मिले और हो सम्यग्दर्शन तो उसे निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

सम्यक्त्वसे पहिले होनेवाले ज्ञानकी विशेषता—अब एक बात और सामने रखी जा रही है कि देखो—बताया यह गया है ना कि सम्यग्दर्शनके होते ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो जाता है, अच्छा बतलावो—सम्यग्दर्शनसे पहिले जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान है या मिथ्याज्ञान ? तो कहा यह जायगा कि मिथ्याज्ञान है । जब तक सम्यक्त्व न हो तब तक ज्ञान मिथ्याज्ञान है, लेकिन एक समस्या आती है कि सम्यग्दर्शन जिस क्षणमें होगा उस क्षणसे पहिले यदि ज्ञान मिथ्याज्ञान है तो ऐसे मिथ्याज्ञानसे सम्यग्दर्शन कैसे हो सकता है ? कहीं भूठे ज्ञान से भी सम्यक्त्व जग जायगा ? मोटे रूपमें लगता है ऐसा कि सही ज्ञान बने किसीके तो सम्यक्त्व जगेगा, मिथ्याज्ञानसे नहीं, लेकिन सिद्धान्तमें तो यह कहा जा रहा है कि सम्यग्दर्शन के साथ ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है उससे पहिले नहीं । तो उससे तो यह सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शनसे पहिले जो ज्ञान हुआ वह मिथ्याज्ञान कहलायगा । तो यह बात जचती नहीं । सम्यग्ज्ञानसे पहिले उत्पन्नज्ञानके विषयमें या सम्यग्ज्ञानको उत्पन्न करनेके लिए जो ज्ञान पहिले हुआ है वह ज्ञान मिथ्या कैसे हो सकता है ? मिथ्याज्ञानमें सम्यग्दर्शनको उत्पन्न करने की योग्यता नहीं हो सकती । तो क्या कहा जाय ? यों मिथ्याज्ञान तो कह नहीं सकते और सम्यग्ज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यग्दर्शन होनेसे पहिले ज्ञान यदि सम्यक् है तो सम्यक्त्वकी और जरूरत क्या रही ? ज्ञान तो समीचीन हो गया, तो उसे सम्यक् भी नहीं कह सकते । तो क्या कहा जायगा सो बतलाओ ? तो कोई यह सोचे कि चलो न उसे सम्यक् कहे, न उसे मिथ्या कहे, किन्तु उसे सामान्य कहें । ज्ञान सामान्य है, उस ज्ञानसामान्यके द्वारा जाना गया जो पदार्थ है, उस पदार्थमें प्रवर्तमान हो रहा जो सत्यज्ञान है वह सम्यग्दर्शनके विषयका ग्राहक है और उसे सम्यक्त्व हो जायगा, ऐसा मान लो ना । तो इस सम्बन्धमें भी सोचे । अब तीन बातें आयी सम्यग्दर्शनसे पहिले होने वाला ज्ञान क्या सम्यग्ज्ञान है ? क्या मिथ्या ज्ञान है ? क्या ज्ञान सामान्य है ? अब सोचिये—सम्यग्ज्ञान भी नहीं कह सकते, मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते । ज्ञान सामान्यसे भी क्या फायदा निकलेगा ? ज्ञानसामान्य तो इस जीवके

सदा काल रहता है। तो क्या कहना होगा कि वास्तवमे वह ज्ञान मिथ्याज्ञान है, लेकिन समीपनके कारण और सम्यक्त्वका जनक होनेके कारण ज्ञानको उपचारसे सम्यक् कहा जायगा।

दृष्टान्तपूर्वक सानुभव ज्ञान व निरनुभव ज्ञानका विश्लेषण—देखो सम्यक् ज्ञान व मिथ्याज्ञानके निर्णयके लिए एक दृष्टान्त लो। जैसे जिस पुरुषने श्रवणबेलगोलमे जाकर बाहुबलि स्वामीके दर्शन नही किए और उनकी यह भावना हुई कि मैं दर्शन करूं, तो वह यहा लोकोसे उन मूर्तिके विषमे पूछकर पूरा जानकारी करता है, उसका फोटो देखकर और उसका इतिहास पढ़कर उसकी नाप आदिका भी पूरा ज्ञान कर लेता है। बाहुबलि प्रतिमाके दर्शनके पहिले ज्ञान तो कहा जायगा। वह ज्ञान वैसा ही कर रहा है जैसी कि वह प्रतिमा है। एक तो ऐसा ज्ञान किया और दूसरे वह श्रवणबेलगोल जाकर उस बाहुबलि प्रतिमाकी मूर्तिके दर्शन प्रत्यक्षरूपमे करता है वहाँ जाकर ज्ञान किया। तो अब आप बताइये इन दोनों प्रकारके ज्ञानोमे कुछ अन्तर है कि नही? अरे अन्तर है। देखिये—उस प्रतिमाके दर्शन करने से पूर्व उसके विषयमे जो जानकारी किया था उसे मिथ्याज्ञान तो नही कह सकते, क्योंकि वैसा ज्ञान कर रहा है। तो क्या वह ज्ञान सम्यक् था? सम्यक् भी नही कह सकते अगर वह ज्ञान सम्यक् था तो फिर मूर्तिके दर्शनके समयमे होने वाले ज्ञानमे कुछ विशेषता न आनी चाहिये थी, क्योंकि ज्ञान तो पहिले से ही रहा था। तो बात क्या हुई कि दर्शनके समय जो ज्ञान हुआ है वह अनुभवबन्धित ज्ञान है अनुभव-सहित ज्ञान हो उमे कहते हैं सम्यक् और जो अनुभवबन्धित ज्ञान है उसे कहते हैं मिथ्याज्ञान। लेकिन विपरीतज्ञानसे सम्यक्त्व नही होता, अनुभव न बनेगा, उसके लिए ज्ञान उसके अनुरूप करना होगा। वह अनुभवबन्धित होने के कारण मिथ्या है और जैसा वह जाना गया वैसा जाननेके कारण वह सम्यक् है। तो अब देखिये—सम्यक्त्व उत्पन्न होनेसे पहिले जो ज्ञान बन रहा है वह ज्ञान कितना विशिष्ट ज्ञान बन रहा है वह ज्ञान कितना विशिष्ट ज्ञान है कि उस अधकरण, अपूर्वकरण अतिवृत्तिकरण के समयमे कितने वधापसरण होते, कितनी विशुद्धता होती और उसकी निर्विकल्प स्थिति होने लगती है उस कालमे इसे अनुभव जगता है, और अनुभव जगा कि वही ज्ञान पूरा सम्यक् हो जाता है।

ज्ञानके सम्यक् होनेका विद्यानन्दस्वामीका एक उदाहरण—अबसे सैंकड़ो वर्ष पहिले एक विद्यानन्द स्वामी हुए हैं जो कि बहुत ही दिग्गज आचार्य हुए हैं जिन्होंने समतद्राचार्य रविवर देवागम स्तोत्रकी अष्टशतीपर अष्टसहस्री टीका की है। अष्टशती टीका की है अकलक स्वामीने। और अकलक स्वामीकी टीकापर इस तरह की टीका विद्यानन्द स्वामीने

की कि अकलंक स्वामीके वाक्य बीच-बीचमें ऐसे लगा दिए गए कि वह सारा व्याख्यान एक हो गया। टीका की वह एक अनोखी पद्धति है। टीका प्रायः उसे कहते हैं कि जिस बात पर टीका करना है उसको पंक्ति में लिखते हैं, बादमें वक्तव्य देते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे टीका करते गए। जहां अकलंक देव का वाक्य फिट बैठता है वहां बैठा दिया, बादमें अपना वाक्य जोड़ दिया, फिर अपनी बात कहने लगे। वह बड़ी कठिन टीका है जो अष्ट सहस्री के नामसे प्रसिद्ध है। बहुत से लोग तो उसे कष्टसहस्री भी कहने लगे। इतनी ऊंची सूक्ष्मदार्शनिक टीका है। तो उन विद्यान्न्द स्वामी का हमें जीवन चारित्र्य बतलाते हैं। उन्होंने मोक्षशास्त्रपर भी टीका की है। वे बहुत दिग्गज विद्वान् थे। वेद वेदान्त के उम समय सबसे ऊंचे आचार्य कहनाते थे। और जैनधर्मसे वे द्वेष रखते थे। वे राजदरबार में प्रधान पुण्योहित थे, राजा उनका बड़ा सत्कार करता था। उस समय उनके ५०० शिष्य थे। घरसे दरबारमें जाते तो रास्तेमें एक पार्श्वनाथचैत्यलय मिलता था। वे उससे इतना द्वेष करते थे कि उसकी ओर अपना मुख भी नहीं करते थे। वहाँ से मुख फेर कर तिरछे होकर निकलते थे। याने उस चैत्यालयको देखना भी वह न पसन्द करते थे, इतना द्वेष था। एक दिन उनके मनमें आया कि मैं बहुत समयसे इस चैत्यलयकी ओर पीठ देकर जाता हूँ, जरा एक बार इसके अन्दर जाकर देखे तो सही कि इसमें है क्या चीज ! तो केवल एक तफरी बतौर देखनेके लिए उस चैत्यालयमें चले गए। कुछ देखा तो वहाँ एक मुनिराज बैठे थे। और वे मुनिराज देवागमस्तोत्रका पाठ कर रहे थे। वह पाठ उन्हें बड़ा सुहावना लगा।

जैन जाननेके रत्नोक्त अर्हण करने का अदुरोध—जैनशासन में कितने रत्न पड़े हैं और आचार्योंने क्या दे दिया है इस बातको पहिचानने वाले वे ही हो सकते हैं जो कुछ उस ओर ज्ञान करें और उस ओर कुछ प्रवेश करें। समुद्रमें रत्न कैसे हैं इस बातको वे ही पहिचान सकते हैं जो समुद्रमें डुबकी लगायें। क्या-क्या रत्न हैं, क्या-क्या तत्त्व बसा हुआ है। आज कल तो लो स्वाध्याय या सभामें आना, प्रवचन सुनना या अध्ययन करना आदि इन कामोंको आवश्यक काम नहीं समझते और आवश्यक काम समझते हैं देरसे उठना साबुनसे नहाना, चाय पीना, अखबार पढ़ना आदिक। मगर भाई अगर अब भी न चेतें, दुर्लभ मनुष्यभेद पाकर भी अगर सदबुद्धि नहीं आती तो बताओ किस भवमें तिरनेका उपाय बनाओगे। अगर मरकर पशुपक्षी हो गए स्थूल हो गए पेड़ पौधे हो गये तो सब गड़बड़ हो गया। अभी तो एक बड़ा अहंकार सा बना हुआ है, बड़ी शान रखते, बड़े ऐश आराम की बातें चाहते हैं और हो जाय दुर्गति तो फिर क्या किया जायगा ? तो आवश्यक काम है तत्त्वज्ञान

का । घरका काम आवश्यक नहीं । घरका काम तो जी जैसा होता है उसे वैसा होने दो । दूकान आदिक में धनार्जनका काम तो पुण्योदय से होता है । वे सब काम तो जैसे होते हैं हो मगर सदाके लिए हम सकटोसे छूट जायें ऐसी कोई दृष्टि मिलें, ऐसीकोई भीतरमें बात मिले तो भला बतलाओ इससे बढ़कर और कोई बात है क्या ? यह तो चददिनोका समागम है, ये सब समागम तो छोड़ने पड़ेंगे । तो जिन बातोंमें कुछ सार नहीं रक्खा उनको तो लोग आवश्यक समझते हैं और जो तत्त्वज्ञानकी बात है, सारभूत बात है, कल्याणकारी बात है, जो दृष्टिको निर्मल कर सकने की बात है, ये आचार्योंके बचन, इनको सुननेकी बात लोग अनावश्यक समझते हैं—इसे इतना आवश्यक समझिये कि यह बात अगर किसी भी क्षण समझ में आ गई तो आपका भला हो जायगा । लोग तो चाहते हैं कि हम आज ही स्वा-ध्यायमें पहुँचें और आज ही हमें आनन्द मिल जाय, आज ही हमारा कल्याण हो जाय, तो यह बात कैसे हो सकती है ? अनादि कालसे मोहरूपी विषका पान किए हुए हैं तो उम विषका उतरना इतना जल्दी कैसे हो सकेगा ? अरे इसके लिए तो सारा जीवन लगाना होगा ।

विद्यानन्द स्वामी पर प्रथम प्रभाव—हा तो विद्यानन्दस्वामी वहा चैत्यालयमें खड़े मुनिराजसे देवागमस्तोत्र सुन रहे थे । वह विद्वान तो थे ही । वह बड़ा अच्छा लगा तो वहीं पास में बैठकर मुनिराज से कहा-महाराज हमें आप इसका अर्थ बता दीजिए । तो मुनिराज बोले भाई मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं पाठ करता हूँ । तो इतनी बात सुनकर विद्यानन्दस्वामी पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा । सोचा कि देखो यह हैं तो कितने बड़े महात्मा, पर यह अपनी कमजोरी बताने में रच भी सकोच नहीं कर रहे हैं । कैसे सच बात कह रहे हैं । लोग तो प्रायः ऐसे होते हैं कि वे दूसरों के सामने अपनी कमजोरी उनसे छिपाते हैं । अभी अभी समय नहीं है, फिर कभी समझा देंगे आदि बातें कह कर टाल देते हैं । पर महाराज तो अपनी कमजोरी हमसे रच भी नहीं छिपाते । वहा विद्यानन्दस्वामी थोड़ा झुक गए और कहा—अच्छा तो महाराज एक बार फिर सुना दीजिए । तो उन्होंने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक देवागमस्तोत्र सुनाया । क्या है ? देवागमस्तोत्र में भगवान की स्तुति हो रही है और निर्णय हो रहा कि यह एकान्तवाद क्यों सही ।

देवागमस्तोत्र की भूमिका का दिग्दर्शन—प्रथम भूमि का रूप बताया गया है कि हे भगवान आपको हम अपना सिर झुकाते तो क्यों झुकाते ? कारण क्या है ? तो मानो भगवान बोले, हम आकाश में चलते हैं, देवता गण हमारी भक्ति में आते हैं, देवता चमर दोरते हैं इसलिए सिर झुकाना चाहिए । तो समन्तप्रद का यह उत्तर है कि इस कारण से

हम सिर नहीं नमा सकते । अरे इतनी बातें तो कोई मायाचारी पुरुष भी कर सकता है । कोई विद्या सिद्ध करले तो वह भी ऐसी बातें दिखाने लगे । इससे तो आप बड़े नहीं । तो मानो भगवान् बोले कि इससे बड़े न सही तो इससे बड़ा मान लो कि हमारे शरीर में खून पीप आदिक नहीं है, हमारा शरीर परमोदारिक है इससे तो बड़ा मान लो, तो कहते कि इससे भी आप बड़े नहीं हो । अरे देवों के भी तो शरीर ऐसे मिलते हैं । तो मानो फिर भगवान् बोले कि अच्छा इससे भी बड़ा नहीं मानते तो न 'सही' लेकिन हमने तो एक धर्म चलाया है इससे तो बड़ा मानो कहते कि अरे तीर्थ तो अनेक लोगो ने चलाया । सभी लोग अपने अपने तीर्थ चलाते हैं, इसमें भी आपका क्या बड़प्पन ? तो फिर मानो कोई पूछ बैठ कि इन बातों से बड़े नहीं तो फिर यहाँ क्यों आये और स्तवन क्यों करने आये ? तो कहा—मुनो बात ऐसी है कि बड़ा वह होता है कि जिसमें गुण तो हो पूरे दोष एक भी न हो । कहीं इससे बड़प्पन नहीं कि धर्म चलाया, शरीर निर्दोष है, देवागनायें आती हैं । बड़प्पन तो इसी कारण है कि गुण तो पूरे हो और दोष एक भी न हो । कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या ? हाँ कोई ऐसा भी मनुष्य होता कि जिसमें एक भी दोष न हो । देखो जब हम जीवों में यह देख रहे कि किसी में कम दोष हैं किसी में और कम तो किसी में दोषों का अभाव भी है । अच्छा तो देखो किसी में ज्ञान कम है किसी में और भी कम है, तो कोई ऐसा भी आत्मा हो सकता कि जिसमें ज्ञान बिल्कुल न रहेगा । कहते नहीं । ऐसा पटतर मत दो । बात यह है कि जो उपाधि के हटने से हटे वह तो कहीं पूरा भी हट सकता है मगर जो उपाधिके हटने से बढ़ता हो उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह ज्ञान कहीं बिल्कुल कम हो जायगा । अच्छा यह भी बात मान ली । मगर एक मैं ही निर्दोष हूँ यह तुमने कैसे जाना ? तो कहते हैं कि मुनो—निर्दोष वह कहलायगा जिसकी वाणी में न युक्ति से विरोध खाये, न शास्त्रासे । और वाणी से ही मनुष्य की पहिचान होती है । जिसके वचन छोटे निकले । समझो कि उसका अभिप्राय खोटा है और जिसके वचन प्रिय, मधुर निकले, समझो कि उसके दिल में बड़ी उदारता है और स्वच्छता है । तो वचनों से पहिचाना जाता है कि मनुष्य कैसा है । तो हे भगवान् मैंने आपके वचनों से ही पहिचाना कि आप निर्दोष हैं, क्योंकि आपकी वाणी में युक्ति से कहीं विरोध नहीं खाता । कैसे विरोध नहीं खाता ? जब यह बात बतानी पड़ी तो सभी मतों का वर्णन करना पड़ा और बताना पड़ा कि आपके अनेकान्तवाद की बात सत्य बैठती है, पर एकान्तवाद की बात सत्य नहीं बैठती है । तो सारे एकान्तों का बहुत पुष्टता से संक्षेपमें वर्णन किया है । समन्तभद्राचार्य को तो कलिकाल केवली जैसी बात कही जाती है, इतने ऊँचे दिग्गज विद्वान् आचार्य थे ।

जिसकी रनचा पर टीका अकलकदेवने की और उसपर विद्यानन्द ने की ।

विद्यानन्दस्वामी के ज्ञान में सम्यक्त्व आये बादका प्रकरण—बात यह कह रहे थे । कि विद्यानन्दस्वामी ने उन मुनिगजसे पाठ सुना और उनका वित्त बदल गया कि वास्तव में अनेकान्तवाद ही सही है । तो देखिये जितना ज्ञान उन्होंने किया था वह ज्ञान कुछ सही तो था, मगर दृष्टि से । अब उसमें जितनी खोट थी और जितना सहीपन था वह सब एक साथ नजर आ गया । तो अब तो उनका प्रभात हो गया । अब तो विद्यानन्दस्वामीका कल्याण हो गया । उनका चित्त बिल्कुल बदल गया । अब एक इस ही ओर की सुध हो गई । तो जब वे रात्रि को सोये उसी चिन्तन में सोये, उस चिन्तनको करते करते एक शंका उनको चित्तमें रह गयी थी वह शंका है अनुमान प्रमाणसे सम्बन्धित । अनुमान प्रमाण याने घूम देखा और अग्निका ज्ञान कर लिया । साधन से साध्यका ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । तो अनुमान अन्य प्रमाणों की भांति पुष्ट ज्ञान होता है । तो बौद्ध लोग तो मानते हैं कि भैरूप्य उसका साधन है और नैयायिक मानते हैं कि पाच रूप उसका साधन है । अनुमान की मुद्रा यह है—अस रसोई घर में अग्नि है घुवा होनेसे जहा जहा घुवा होता है वहा वहां अग्नि होती है जैसे रसोई घर और जहा घुवा नहीं होता वहा अग्नि नहीं देखी जाती जैसे तालाब । ऐमा लोग बोलते कि नहीं ? तो इसमें ५ अवयव आ गए । प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनम व निगमन । तो अब शंका यह थी कि अनुमान पञ्चरूपमें सिद्ध हुआ या भैरूप्यसे ? भैरूप्य है—पक्षवृत्ति सपक्षवृत्ति, विपक्षव्यावृत्ति । तो उनको स्वप्न हुआ । स्वप्नमें वह बात आयी कि तुम शंका मत करो । उस चैत्यालय में जावो तो भगवान के पीछे तुम्हें इसका उत्तर मिल जायगा । उस स्थानपर वह गए तो उस समय वहा दो श्लोक दिखे, चमत्कार था वे दो श्लोक क्या थे ? .. अन्यथानुपपन्नत्वयत्र किं तत्र पचभि । नान्यथानुपपन्नत्वयत्र किं तत्र पचभि अन्यथानुपपन्नत्व, यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथानुपपन्नत्वयत्र तत्र त्रयेण किम् । जहा अन्यथानुपपत्ति है वहा पाचसे क्या प्रयोजन, जहा अन्यथानुपपत्ति नहीं वहां पाच से क्या प्रयोजन, जहां अन्यथानुपपत्ति है वहा जहा अन्यथापानुपपत्ति नहीं वहां तीनसे क्या प्रयोजन । देखो यह सोचना कि अनुमानका साधन क्या है ? पाचरूप्य है या भैरूप्य ? तो देखिये साधन केवल एक है अन्तथानुत्पन्नं त्व मायने अग्नि बिना जो नहीं हो सकता वह चीज अग्निका साधन है, इसे कहते हैं अविनाभाव । चाहे पचरूप हो चाहे न हो, मगर जहां अन्यथानुपपत्ति होती है वहा अनुमान प्रमाण सही कहलाता है । चैत्यालमें गये श्लोक लिखे शकानिवृत्ति हो गई । अब दूसरे दिन जब विद्यानन्दस्वामी राजदरबार में गए तो व्याख्यान तो रोज देते ही थे । उस दिन जब व्याख्यान दे रहे थे तो उसमें अनेकान्तवाद (स्याद्वाद)

की छाया थी। उनके ५०० शिष्य तथा अन्य बहुत से लोग भी वह व्याख्यान सुन रहे थे, तो वहाँ सभी लोग एक आश्चर्यमें आ गए कि आज हमारे गुरु महाराज को क्या हो गया बात है ? आज यह क्या बोला जा रहा है ? तो उन्होंने कहा कि भाई आज तक हम एकान्त वादमें थे। हमने सत्य शासन अब जाना और जिसे शक हो वह हमसे वादविवाद कर ले। वह बहुत ऊँचे विद्वान तो थे ही। सबको साभाया। दरवारसे चले आये और मुनि हो गए। उसके साथ उनके सभी शिष्य भी मुनि हो गए। तो बतलाया यह जा रहा है कि जो संचित ज्ञान है, जिस दिन दृष्टि समझ ली, उस दिन वह सही ज्ञान बन जाता है। जब यहाँ यह बात देखी जा रही है तो उसमें भी यह अलौकिक बात है। क्या ? कि सम्यक्त्वसे पहिले जो ज्ञान है वह सम्यक् भी है, मिथ्या भी है। जो सम्यग्दर्शन से पहिले ज्ञान होता है वह ज्ञान झूठा ज्ञान नहीं। परन्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञान है, हा अनुभवरहित ज्ञान है, इतनी बात जरूर है। जैसे कभी मिश्री तो खाया न हो, सिर्फ गन्ना की चूसा हो, वह दूधमय से सुनकर पढ़ कर उस मिश्री का ज्ञान करले। कुछ अन्दाज करले तो उसका वह ज्ञान है तो मीठी, मार वही व्यक्ति अगर उस मिश्री को चखकर उसका ज्ञान कर ले तो उसका वह ज्ञान अनुभव मय ज्ञान सम्यग्ज्ञान है और अनुभवरहित ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। वह मिथ्याज्ञान है जिस तरह मिथ्या है, मगर वस्तुस्वरूप के अनुरूप होने में वह सम्यक् है।

सम्यक्त्व की कल्याण मूलता—इस जीवका भला कर सकने वाला उपाय सम्यक्त्व है। जिसके सम्यक्त्व नहीं है वह दीन है, गरीब है, अमहाय है, ससारमें जन्ममरण करते हुए कष्ट भोगेगा। तब सभी चाहते हैं कि मेरे मुख शान्ति हो। कभी भी क्लेश न आये। जब ऐसा चाहते हो तो भरीप्रकार इसका प्रयोग करो, कुछ अमलमें लावो देखते तो जा रहे सभी लोग कि बहुत परिकर मिलते, वस्तु समागम मिलते लेकिन किसी समागमसे कोई लाभ नहीं होता। दुख ही दुख मिलता है। रागद्वेष मोहके फलमें तो दुख ही दुःख है। तो जिस बातमें कष्ट होता है उसको करते ही क्यों ? खूब परख करलो, किसी भी पर वस्तुमें मोह करने का फल क्या मिलता है ? मोह परवस्तु में ही तो होता है, निजमें मोह क्यों करता है ? निजमें तो एक स्वच्छता प्रकट होती है। बेहोशी नहीं होती है निज दृष्टिमें। बेहोशी आती है मोहसे पर वस्तुके प्रति जो लगाव है यह ही इस जीवको ऐसा बुरी तरह से दुखी करता है। जैसे कहते हैं कि किसीको बोटी बोटी छेद करके दुःख देना। इस आत्मा के प्रत्येक गुणपर कैसा आघात पहुँचता है इस रागमोहमें। लेकिन यह मोही प्राणी राग मोहमें दुखी होता है और उसी में ही मरना चाहता है। यह जीव स्वयं आनन्दस्वरूप है। जो लोग कहते हैं-आनन्दब्रह्मणोरूपी, वह कुछ असत्य नहीं है। ब्रह्मका स्वरूप आनन्द है,

लेकिन वे एकान्त करते कि आनन्द के सिवाय और कुछ नहीं है। बस इतनी ही तो कमीकी बात है। आनन्द है क्या नहीं आत्मामे ? आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप है, उसमे कष्टका कोई नाम नहीं, लेकिन यह जीव मोह करके बाहरी पदार्थोमे लगाव करके स्वयं दुखी होता है। व्यर्थका लगाव है। व्यर्थका मोह है, मर गए फिर क्या रहा इस जीवका। अब भी क्या लाभ मिलेगा ? इसे कोई लाभ नहीं परवस्तुका मोह रखनेमे। ज्ञानप्रकाश लावे। घरमे तो रहो, गृहस्थ हो लेकिन मृत्यु बात यदि न समझोगे तो जीवन बेकार है। केवल कमाई करके धन भर लिया अरे किसके लिए धन जोड़ने की धुन बनातें ? कहेंगे कि हमारे पुत्र है, उनके लिए हमने धन रखा है। अरे मरने पर तुम्हारे पुत्र क्या ? मरने पर वे तुम्हें क्या लाभ दे सकने वाले हैं ? कहाँ उत्पन्न होंगे। कौन है ? सारा भ्रम है। तो सम्यक्त्वके बिना यह जीवन व्यर्थ ममभिये।

मनका ऊँचम छोड़कर उद्धारक धर्म मे उपयोग लगाने का अनुरोध—धनपर आस्था मत रखो। चू कि कुछ जरूरत पड़ गई है, भूख प्यास, ढंड आदिकी अनेक बाधाये हैं इसलिए गृहस्थ होकर कुछ कमाई करना चाहिए, यो कुछ जरूरत पड़ी, है, इतना मात्र समझिये। इससे आगे कोई मोह की बात सोचा, कोई लाग लपेट की बात बनाया तो यह सब ऊँचम है। यह समझिये कि कोई लाभ मिला है, पुण्यका अवसर आया है। मन मिला है तो इनका प्रयोग ऊँचम के निये न करो। इस ऊँचमको छोड़ो। बच्चे लोग तो ऊँचम करते हैं तो उन्हें ये बड़े लोग डाटते हैं—अरे क्यों ऊँचम कर रहे हो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अरे हम भी तो कितना ऊँचम कर रहे हैं। परवस्तु से मोह करना, पर पदार्थोमे लगाव रखना यह इनका ऊँचम नहीं है तो फिर और क्या है ? पर इसे कौन डाटे ? इसे डाटने वाला कोई नहीं है इसलिए यह स्वच्छन्द होकर ऊँचम कर रहा है। यह मोहका ऊँचम छोड़ना चाहिए और अपने आपपर कुछ बचा करना चाहिए। सम्यक्त्व प्राप्त करो। सम्यक्त्वके बिना जीवन निष्फल है, यो तो ये कुत्ते गवे सूकर आदि हो जाते तो वे भी विषयो का मौज मानते। जैसे यहा खाने, पाने, मंथुन आदिके विषयोमे मौज मान रहे वैसेही उन खाटी पर्यायोमे भी तो मौज मान सकते थे फिर फर्क क्या रहा उन सूकर, कुत्ता, गधा आदिके और इनमनुष्योमे ? क्यों हुए मनुष्य ? अगर सुख भोगनेके लिए मनुष्य हुए तो वह सुख तो कुत्ता, गधा आदिकी पर्यायो मे भी तो लूटा जा सकता था। फिर मनुष्य बनने का लाभ क्या उठाया ? अरे मनुष्य बननेका लाभ तो तब है जब कि अपना मन ऐमा बनाले कि यह आत्मा पवित्र बनजाय। बनाइये—इन स्त्री पुत्र घर द्वार, धन वैभव आदिक मे मोह करनेसे आत्मापवित्र हो सकेगा क्या ? धर्मकी बात सुननेके लिए किसी भी प्रकार से

समय नहीं मिलता ऐसा यह व्यस्तजीव, यह क्या आत्माको पवित्र बनानेका उपाय है ? अरे आत्माको पवित्र बनानेका उपाय सिवाय रत्नत्रयके और कुछ नहीं हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, बस यही आत्माको पवित्र बनानेका उपाय है ।

मोह राग के अधर्मसे हटकर रत्नत्रयकी श्रद्धाधनामें ही धर्मात्मत्त्व—रत्नत्रयकी शरण्यताकी बात अपने आप पर दया करनेकी बतायी जा रही है, कही दूसरोको नहीं बताना है कि मैं धर्मात्मा हूँ । उससे लाभ कुछ नहीं मिलनेका । अगर किसीके मनमें ऐसा आ जाय कि लोग मुझे समझे कि यह तो बड़े धर्मात्मा है तो समझो कि वह एक तरहसे अधर्म कर रहा है, क्यों कि उसके परिणाममें मिथ्यात्व हो सकता है । अरे जो स्वयं दुखी है, कर्मके प्रेरें हैं उनसे अपनी क्या प्रशंसा चाहते ? तो ऐसी स्थितिमें कोई ऐसा उपाय बनालें कि हमारे संसारके दुःख सदाके लिए छुट जाये । बस इसी के लिए हमारा जीवन है । कमर कसकर चलो, भगवानकी भक्ति करो तो वहां भी ध्येय एक यही रखो कि हे भगवन मुझे तो आप जैसा पवित्र ही बनना है । बस उसी स्थिति में आनन्द है, मेरे में भी वह शक्ति है, वह स्वभाव है जो आपमें है । अगर न हो तो फिर आपकी भक्ति करनेसे लाभ क्या ? अगर पवित्र बन न सके, आकुलताये दूर न कर सकें तो फिर आपकी भक्ति करनेसे लाभ क्या ? मानो थोड़ा मो लौकिक सुख मिल भी गया तो उससे लाभ क्या है । यह तो कीचड़ है । इस संसार सुखमें क्या रखा है । तो उस मुखसे भीतरमें ऐसा मुख मोड़े कि श्रद्धामें तो यही बात रहे कि हमें तो इसकी ओर देखना ही नहीं है । समयसारमें बताया है कि परमाणुमात्र भी जिसके राग है वह आत्माको नहीं जानता । और जो आत्माको नहीं जानता वह जीव अजीव को नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे ? तो परमाणुमात्र भी राग न होना चाहिए तब समझिये ज्ञान । इसका अर्थ क्या ? राग बिना घरमें रह सकते क्या ? नहीं रह सकते । तो फिर इसका मतलब यह है कि श्रद्धामें परमाणु मात्र भी राग न होना चाहिए । तो किसी भी रागसे, ब्राह्म वस्तुकी प्रीतिसे मेरा हित न होगा, ऐसे श्रद्धामें राग न होना चाहिए । एक निर्णय रखो कि किसी भी विषय सेवन इस आत्माका उद्धार नहीं । और, परिणामोंको गदा करना, कलुषित करना विषयविस है, अनर्थ है । इससे प्रीति न करना चाहिए ऐसा मनमें विश्वास बनाये और इस धनके व्यामोह विषको उगल दीजिए । अगर नहीं उगलतें तो इससे आप बरबाद होगे । ऐसी श्रद्धा रखो कि इससे इस आत्माको कुछ शान्ति नहीं । यह तो परिस्थितिमें जरूरत पड़ी है इसलिए थोड़ा सा सग है । इतनी बात है ।

लोकेषणामे असिद्धि — मैं दुनियामें बड़ा कहलाऊ इसके लिए जो धन कमाता है

वह मूढ़ है। भला दुनियामे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसपर सभी लोग खुश हो जायें ? ऐसा कोई न मिलेगा। चाहे तीनो लोकका कोई अधिपति हो जाय, जिनेन्द्रदेव बन जाय जिसका समवशरण रवा गया हो, जिसका धर्मोपदेश हो रहा हो ऐसे पुरुषकी भी तो सभी लोग प्रशंसा नहीं करते। बहुत से लोग उसके भी विपक्षी होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसपर सभी लोग खुश हो जायें। एक कथानक है कि एक सेठके चार लडके थे और उसके पास ५ लाखका धन था। एक एक लाखका धन सभी लडकोको बांट दिया। सभी लडके न्यारे-न्यारे हो गए। एक दिन सेठ ने कहा कि देखो तुम लोग बड़ी शान्तिसे न्यारे हो गए तो इस खुशीमें तुम सभी लोग विरादरीकी पंगत कर लो। सबसे पहिले मानलो सबसे छोटे लडके ने विरादरी की पंगत की। उसमें उसने ८-१० तरह की मिठाइयां बनवायी और सभी को बड़े प्रेमसे भोजन करवाया। वहां विरादरीके लोग भजन करते हुए मे आपसमें चर्चा कर रहे थे कि मालूम होता है कि सेठने अपने इस छोटे बेटेको सबसे ज्यादा धन दे दिया है। ठीक ही है। छोटा बच्चा सभीको सबसे प्यारा होता है, तभी तो यह बड़ा खर्च करके अनेको प्रकारकी मिठाइया सबको खिला रहा है। उसके बादमें उससे बड़े लडकेने विरादरी की पंगत किया तो उसने कोई चार व पांच ही तरह की मिठाइयां बनवायी। अब विरादरीके लोग जीमते जा रहे थे और आपसमें चर्चा कर रहे थे कि देखो यह तो चालाक निकला। इमने तो ४-५ प्रकार की मिठाइयो में टरका दिया। यह तो उससे बड़ा था। इसको तो और भी अधिक धन मिला होगा, पर इमने विरादरीपर खर्च करनेमें बड़ी कजूसी की। उससे बड़े लडके ने जब विरादरीकी पंगत किया तो उसने मिठाई का नाम ही न रक्खा। सिर्फ पूड़ी साग ही बनवाया। वहां विरादरीके लोग जामते जाते थे और आपसमें यह चर्चा करते जाते थे कि देखो यह तो बड़ा ही कजूस निकला। इसने तो मिठाई का नाम ही न रखा। जब सबसे बड़े लडके ने पंगत किया तो उसने पकवानका नाम न रक्खा, सिर्फ दाल रोटी ही विरादरीके लोगोको खिलाया। वहाँ भी खाने वाले लोग यही चर्चा करते थे कि देखो यह तो सब लडकोसे बड़ा था। इमने तो सबसे अधिक धन अपनेपाम दाब रखा होगा पर वह कैसा चालाक निकला कि सिर्फ रोटी दालमें ही सबको टरका दिया तो देखिये खुशकरने का प्रयत्न तो किया गया पर सभी लोग खुश तो न हो सके। बाहरी बातों में अपना यह निर्णय न बनायें कि मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग खुश हो जायेंगे। हम अपनेमें एक यह निर्णय बनायें कि मैं क्या करू कि जिससे मैं खुश हो जाऊँ ? मैं कौन सी भावना बनाऊँ, कैसी बात सोचू कि मे अपने आपमें प्रसन्न हो जाऊँ, निर्मल हो जाऊँ ! सदाके लिए संकटोंसे छूट जाऊँ ?

मन के ऊधम के फल में पुनः निगोदवास की भ्रंश का लाभ—जब ये सब जीव अपने-अपने में कष्ट में पड़े हैं तो उनसे अपने लिए क्या आशा करते हैं। मन को स्वच्छंद न बनाना चाहिए उधम न करना चाहिए। दूसरों पर दृष्टि रखना, उनमें रागद्वेष मोह करना यह सब ऊधम है और अपने भगवान् आत्मा पर अन्याय करना है। अगर ऐसा अन्याय इस भगवान् आत्मा पर किया गया तो उसका फल क्या मिलेगा कि जिस दुर्गति से निकल कर आये वही दुर्गति फिर मिलेगी। एक कथानक है कि साधु के पास कोई चूहा रहता था। एक बार उस चूहे पर बिलाव झपटा तो साधु ने चूहे को आशीर्वाद दिया- बिडालोभव- तू भी बिलाव बन जा। लो वह चूहा बिलाव बन गया। अब उसे बिलाव का डर तो न रहा। फिर एक बार उस बिलाव पर कुत्ता झपटा तो बिलाव को साधु ने आशीर्वाद दिया- श्वानोभव, अर्थात् तू भी कुत्ता बन जा। लो वह बिलाव कुत्ता बन गया। एक बार उस कुत्ते पर झपटा तेदुआ तो साधु ने कुत्ते को आशीर्वाद दिया- व्याघ्रोभव अर्थात् तू भी तेदुआ बन जा। तो वह कुत्ता तेदुआ बन गया। एक बार उस पर झपटा सिंह तो फिर साधु ने आशीर्वाद दिया- सिंहोभव, अर्थात् तू भी सिंह बन जा। लो वह भी सिंह बन गया। अब उस जंगल में उस सिंह को भूख लगी- वहाँ कुछ खाने को था नहीं। उस सिंह के मन में आया कि न हो तो मैं इस साधु को ही क्यों न खा जाऊँ। यह भी तो हृष्ट पुष्ट है। जब सिंह के मन की बात साधु ने समझ लिया तो आप दिया- पुनर्मूषकोभव, अर्थात् तू फिर चूहा बन जा। लो वह फिर चूहा बन गया। तो इस कथानक से शिक्षा यह लेना है कि हम आप अनादि काल से निगोद में थे। वहाँ से निकलकर एकेन्द्रिय, दोन्द्रिय, तीनन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय में आये। कुछ ओर ऊँचे उठे तो मनुष्य हुए। यहाँ प्रेष्ठ मन मिला हुआ है तो इस मन का दुरुपयोग किया तो इसका फल यही होगा कि आत्मा भगवान् का आशीर्ष मिलेगा- पुनर्निगोदोभव फिर से निगोद जाना पड़ेगा। मन का दुरुपयोग यही तो है कि जो इस पर पदार्थों के प्रति इतना लगाव लगाया जा रहा है। यह तो इस आत्मा भगवान् के लिए कलक है। हाँ गृहस्थी में रह रहे हैं तो पर पदार्थों से सम्बन्ध रखना पड़ रहा है पर श्रद्धा अपनी सही बनाये रखे कि इसमें मेरी बरबादी ही है। यह अपने आपके दया की बात कही जा रही है।

स्वभाव सुधार संगम में शाश्वत शान्ति का संगम—यदि यह आत्मा मिथ्यात्व से हटे, भ्रम से दूर हो जाय, अपने आपके स्वभाव को पहिचान ले, उसकी लगन लगाये, उसका आचरण करे तो उसके प्रताप से इसका आनन्द सदा के लिए अरहत सिद्ध बन जाय, सदा के लिए अनन्त आनन्दमग्न हो जाय, सदा के लिए यह आत्मा पवित्र हो जाय।

क्या यह बात आपके लिए बुरी लगती है ? अरे वह तो आनन्द की बात है । उसके लिए तो सदा बाट जोहना चाहिए । बाट जोहना चाहिए कि कब सिद्ध होऊँ और सदा के लिए मैं संकटों से मुक्त हो जाऊँ । यहाँ की भूठी मायामय चीजों की बात जोहने से काम न चलेगा । यहाँ के धन वैभव की भी धुन बनाये रखे और चाहें कि मैं भगवान जैसा बन जाऊँ तो ये दोनों बातें एक साथ न बन पायेगी । अरे किन के लिए इस धन वैभव की होड़ मचाई जा रही है ? यह तो एक बेकार सी बात है । सबका अपना-अपना भाग्य है । गृहस्थी में रहकर तो अपना एक कर्त्तव्य समझो ८-१० घंटे कमाई के कामकाज में रहोगे, जैसा सबका भाग्य होगा सो कमाई होगी । क्या है जिन्दगी का गुजारना । इसको तो गरीबी में भी गुजार सकते, कष्ट में भी गुजार सकते । यदि अपने परिणामों में समता रखें, शुद्ध ज्ञान प्रकाश रखें तो इस जीवन का भला हो जायेगा । देखिये अनादिकाल से अब तक अनन्त भव पाये, बड़ी बड़ी विभूतियों के स्वामी भी बने पर वह सब साथ रहा क्या ? अरे वह सब छोड़ना ही पड़ा । और इस भव में भी जो कुछ समानता प्राप्त है वे क्या सदा पास रहेंगे ? वे भी छूटेंगे । तो इससे रही सही जिन्दगी में इन पर पदार्थों से लगाव रखना । लगाव रखे आत्मकल्याण का । सम्यक्त्व उत्पन्न करे ।

सम्यक्त्वोत्पत्ति में वस्तुस्वातंत्र्य व निमित्तानैमित्तिक भावके यथार्थ परिचय की उपयोगिता—सम्यक्त्व उत्पन्न करने का सही उपाय यह है कि वस्तु का सही स्वरूप समझे । सही स्वरूप समझने में दो दिशाये हैं (१) वस्तुस्वातंत्र्य (२) निमित्तानैमित्तिकभरव उसमें जो वस्तु स्वातन्त्र्य की ऐसी हट करती हैं कि जब जो पर्याय होती है सो होती है, निमित्त कुछ नहीं है क्रम से बंधी है सो निकलती जाती है, उस समय जो सामने हो, उस पर निमित्तका आरोप करते हैं, यह उसका अज्ञान है, क्योंकि इसदृष्टि में यह बात आयी कि आत्मा में जो भी बात हुई वह सब हमारे स्वभाव से हुई, कोई विरुद्ध बात है ही नहीं । राग किया तो वह भी स्वभाव से हुआ उसे छोड़ने की क्या जरूरत ? तो यह स्वातंत्र्यका ऐसा एकान्त जो सीमा का उल्लंघन करे वह भी ठीक नहीं । कोई कहे कि कर्म ने ही किया विकार राग तो यह एकान्त भी ठीक नहीं । इस एकान्त का अर्थ यह हुआ कि जब ये कर्म दया करेंगे तब राग मिलेगा अन्यथा नहीं, सो उसके इस एकान्त में भी सही मार्ग न मिलेगा । तथ्य सच समझिये जगत के सर्व पदार्थ स्वतन्त्र हैं, सब अपनी-अपनी सत्ता स्वयं रखते हैं । स्वयं सिद्ध हैं । स्वतन्त्र परिणामशील हैं, अपने आप परिणामते रहते हैं । स्वतन्त्रता तो यो है मगर देखिये- इस जीव में अनादिकाल से यह बात चली आ रही है कि अशुद्ध बना हुआ है, तो क्या इसकी अशुद्धता स्वभाव से है ? यदि

स्वभाव से यह जीवअशुद्ध है तो यह फिर वह कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। यह इस तरह अशुद्ध होता चला आया। कि कर्म, उपाधि का निमित्त पाकर यह जीव उसके अनुरूप होती चला आया है। उसका परिणमन, उसकी ही कारण शक्ति से है। कही निमित्त की करण शक्ति से नहीं है निमित्तका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभाव कुछ भी उपादान में नहीं गया, लेकिन उपादान ऐसा बिगड़ गया तो क्या स्वभाव से बिगड़ कर बिगड़ गया? ऐसा हो तो फिर उसके छूटने का कोई उपाय नहीं रहेगा। बिगड़ा वह उसी तरह से है कि पर वस्तु का निमित्त सन्निधान पाया और यह आत्मा स्वयं अपनी परिणति से उस प्रकार हुआ है। दृष्टान्त देखिये-दपर्ण में हाथ की छाया पड़ी तो बताइये क्या वह छाया उस दपर्ण की है या हाथ की? हाथ में हाथ है, दपर्ण में दर्पण है। हाथ का कुछ भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दर्पण में नहीं गया और न दर्पण का हाथ में। हाथ में निमित्तता मात्र थी, दर्पण में योग्यता थी अतः हाथ सामने आने पर दर्पण स्वयं अपनी परिणति से उस रूप परिणम गया। इसमें विवाद की क्या बात? जैन सिद्धान्त में इसकी बहुत स्पष्ट विवेचन है। एक पक्ष का चित्त चिन्त में न रहे तो विवाद के लिए एक भी स्थल नहीं बैठता। आचार्यदेव की ऐसी परम करुणा है कि इस जीव को ऐसा सत्यमार्ग बताया गया है।

स्वभावदर्शन के लिये निश्चयनय व व्यवहारनय के सदुपयोग की कला का दिग्दर्शन— अब देखिये- मोक्ष के लिए, अपना मार्ग अपनाने के लिए कर्तव्य क्या है? स्वभाव दर्शन। अपने स्वभाव की दृष्टि बनाये, इसमें दूसरी राय नहीं है। यदि शान्ति पाना है, मोक्ष मार्ग पाना है तो एक ही उपाय है कि अपने सहज स्वभाव की दृष्टि करे और उस ही रूप असने को माने। यह ही तो काम करना है, इसमें विवाद की कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव दृष्टि हमारी कैसे बने, इसके लिए जो उपाय सोचा जा सकता है उसमें भूल भी हो सकती, कोई सही भी कह सकता, मगर वास्तव में यह धुन बने कि मेरे को स्वभाव दर्शन चाहिए। अन्य बातों की हमें जरूरत नहीं। अगर वास्तव में आत्महित की श्रद्धा हुई है तो भी यह श्रद्धा निर्विवाद सब काम कर देगी। निश्चय दृष्टि से देखो सभी पदार्थ स्वतन्त्र है, अपने आप में अपना परिणमन कर रहे हैं, अपने आप की शक्ति में उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप रहा करते हैं। ऐसा सोचने का प्रभाव क्या पड़ा कि किसी भी पर वस्तु पर दृष्टि न होगी, किसी भी पर वस्तु का ख्याल न आयगा तो निराश्रय अध्यवसान नहीं हो सकता। तब इसने पर वस्तु का आश्रय छोड़ दिया। अध्यवसान की व्यक्ति कैसे हो। निश्चयनयका आलम्बन करके जब इसने परका आश्रय छोड़ दिया तब फिर निराश्रय तो रागभाव न रहेगा। वहां अपने को मार्ग मिल जायेगा। स्वभाव दर्शन हो जायगा। अब

जरा व्यवहार दृष्टि से देखो, कैसे स्वभाव दर्शन मिलता है ? व्यवहारनय यह बताता है कि-जीव में जो विकार परिणति होती है वह कर्म विद्या का निमित्त सन्निधान पाकर होता है। अही आत्मा मे ये विकार स्वभाव से नहीं हुए हैं, कर्म उदय का निमित्तपाकर हुए हैं नैमित्तिक भाव है, अथवा कर्मविपाक में स्वयं यह उधम पडा हुआ है। वह उधम इसमें झलकता है, झलका वह करता है, मोही इसे अपनालेता है। यह न अपनायेगा तो ऐसा विशुद्ध परिणाम होगा कि कर्मकाउधम भी मिट जायेगा। तो स्वभाव दर्शन हो जायेगा। ये समस्त विभाव नैमित्तिक भाव है, परभाव है, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी गंभीर दृष्टि मे स्वभाव दर्शन भी हमे मिलेगा। बात सीधी है कि विकार को निमित्त नैमित्तिकभावपूर्वक मानने परकल्याण की दृष्टि जगेगी और कर्ता कर्म भाव न मानने मेही हमको स्वभाव की दृष्टि और कल्याण का मार्ग मिलेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यह निर्णय अपेक्षित है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जब जो विकार होगा वह पर द्रव्य का निमित्त पाकर ही होगा। निमित्त बिना विकार नहीं होता और निमित्त परमे कुछ करता नहीं। ये दोनों के निश्चय से अपने को कल्याण का मार्ग मिलता है। तो ऐसी दृष्टि बनाकर अपने आपमे एक स्वभाव दृष्टि करें और अपने कल्याण मार्ग मे लगे।

बाह्यसमागम मे हितलाम की अशक्यता—भैया देह देवालय मे अन्तः विराजमान आत्मदेव की अपना निर्णय बनाले कि धन वैभव परमाणु मात्र भी ऐसा कुछ नहीं है। अपने हृदय मे पवित्रता लाये। पर वस्तु का मोह रखने से आत्मा मे अपवित्रता जगती है और उसे पापका बव होता है। श्रद्धा सही बनाले कि परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है, शान्ति नहीं है, ऐसा अपने आप मे एक विशुद्ध भाव बनायें। देखो बाहर में जो होना है सो होता है। जैसा आपके घरके लोगो का उदय है वैसा सब काम चल रहा है। हा ऐसा होता है कि जैसा उन लोगो का उदय है वैसा होने मे आपकी बुद्धि भी निमित्त बनती है, वैसी बुद्धि चलती है लेकिन आपका उसमे कोई सम्बन्ध नहीं, कुछ बात नहीं, आप निराले हैं, यह धन वैभव जड आपसे निराला है। वह अजीब है आप जीव है। इससे आपका क्या सम्बन्ध ? जरा अपने आप पर दया करने के लिये सोचे किजिन पर मोह कर रहा हूँ वे कोई आपके साथी नहीं हो सकते। न पुत्र, न स्त्री, न पति, न पिता, न धन वैभव मे कोई आपके शरण, साथी नहीं हो सकते। आपके साथी, आपका शरण सब आप ही है। कोई दो मित्र थे तो वे दोनों रोज मिलकर स्वाध्याय किया करते थे। तो उनमें एक दिन ऐसा ठहराव हो गया कि हम दोनों मे से कोई अगर गुजर जाय और गुजर करके देव बने, तो वह आकर दूसरे को समझाये। उनमे से एक मर गया और देव बना। उसने अवधिज्ञान

से परखा और उसी मन्दिर में आया जिसमें कि उनका वह पूर्वभव का मित्र, स्वाध्याय कर रहा था। उसे समझाने के लिए आया क्योंकि वादा निभाना था। उसे देव ने कुछ विर-
त्तिकी बातें कही देखो जिन परिजनो में तुम मोह करते हो वे तुम्हारे कुछ नहीं, नहीं तो वह मित्र यही कहे कि अरे मेरे पुत्र बड़े अच्छे, मेरी स्त्री बड़ी आज्ञाकारिणी, मेरे परिजन बड़े अच्छे। तो उस देव ने समझाया कि देखो तुम भूल में हो, वे तुम्हारे कुछ नहीं हैं, यो-
देवने बहुत बहुत समझाया पर उसकी समझ में न आया। देव ने फिर कहा- अच्छा तुम एक काम करना, कलके दिन दोपहर को तुम पेट दर्द का बहाना कर लेटजाना, हम वहां आयेगे तब तुम्हें समझायेगे। अच्छी बात। दूसरे दिन वह पुरुष पेट दर्द का बहाना करके लेट गया। घर वाले बड़े हैरान हुए। इसी बीच वह देव वैद्य का रूप रखकर सड़क पर फिरने लगा, लो दवा खरीदो दवा, हमारे पास हर प्रकार की पेटेन्ट दवाये हैं। जब घर वाले ने सुना तो बुलाया। कहा आप हमारे अमुक की दवा कर दीजिए। जब उस वैद्य ने उस पुरुष की नाडी पकड़ी तो कहा अरे इसको तो बड़ी जबरदस्त बीमारी है। इसका बचना मुश्किल है, लेकिन हम इसका इलाज करते हैं। .....अच्छा भाई एक गिलास पानी ला दो, आ गया पानी। अब उसमें कोई झूठ मूठ की दवा या भस्म डाल दो और कोई झूठ मूठ का मंत्र सा पढ़कर उन घर वाले से। उस पुरुष के माता, पिता, स्त्री, पुत्रादिक से, कहा लो तुममें से कोई इस दवा को पी लो, अभी तुम्हारा आदमी अच्छा हुआ जाता है। ...अरे ऐसी क्या बात कह रहे? बीमार तो वह है, दवा हमें पीने को क्यों कह रहे? ...अरे यह दवा मंत्रसिद्ध है, इसमें विशेषता यह है कि इसे जो पीता है वह तो मर जाता है और जो बीमार होता है वह अच्छा हो जाता है। ...अब बस पुरुष की माँ सोचती है कि अभी तो मेरे पास ३-४ लड़के हैं, यदि मैं ही मर गई तो फिर पुत्रों का सुख कहां से देख सकूंगी, यह सोचकर उसकी माँ ने वह दवा पीने से इन्कार कर दिया। ऐसा ही कह कर उसके पिताजी ने भी इन्कार कर दिया, जब उसकी स्त्री से दवा पीने को कहा तो उसने सोचा कि मेरे पास दो तीन लड़के हैं। यदि मैं ही मर गई तो फिर इन पुत्रों का सुख न देख सकूंगी, इसलिए उसने भी मना कर दिया। ऐसे ही लड़कों ने भी मना कर दिया। बाद में वह वैद्य बोला-तो क्या मैं पी लूँ? ...हाँ हाँ आप पी लीजिए। आप तो बड़े दयालु मालूम होते हैं...अच्छा तो तुम लोग यहाँ से जावो, हम पी लेंगे। सब लोग वहाँ से चले गए। अब वह देव उस पुरुष के कान में कहता है समझ गए न? जिसको तुम बड़ा आज्ञाकारी कह रहे थे वे तुम्हारे लिए कुछ न हुए ना। उस पुरुष की समझ में झूट आ गया।

आत्माहित के लिये आत्मबोध व आत्माभय करने के दृढ नियम की आवश्यकता—
 भैया अपना दृढ निश्चय करो—मुझे तो पवित्र बनना है । उसके द्वारा ज्ञान प्रकाश पाना है, अपने आपका मन शुद्ध करना है केवल जीवन में उसका एक ही लक्ष्य है, बाकी सभी लक्ष्य छोड़ दे, ऐसा भाव बने तो इस जीव को कुछ लाभ भी मिलेगा और अगर नहीं करते तो फिर जौ करते सो करो । होगा यही कि जो ससार में जैसे अभी तक चलते आये, कीड़े मकोड़े बनते आये वैसे ही बनना पड़ेगा । उससे इस जीव को लाभ क्या है ? लो सम्यक्त्व पाने के लिए उपाय है तत्वाभ्यास । ज्ञान की बात सीखें, जो पदार्थ जैसा उसे वैसा समझले । यह बात कही १०-१५ वर्ष सुनने मात्र से बोध हो जाये ऐसा करने में सारा जीवन लगाना पड़ेगा । तत्त्वज्ञान करते हुए समय व्यर्थ की गण्डों में निकला जाता है । अपने दुर्लभ क्षणों का सदुपयोग करो । अच्छा, लो जरा हम आपसे कहते हैं कि आप २४ घंटे धन कमाओ । खूब कमाओ । मगर कोई २४ घंटे धन कमाता है क्या ? और २४ घंटे किसी से कमाई बनती है क्या ? कोई २४ घंटे का समय धन कमाने में लगा सकता है क्या ? कितना समय लगाते ? मुश्किल से ६-१० घंटे । अब बताइये आप के पास बाकी जो १४ घंटे बाकी जो समय है उसमें आप क्या करते हैं ? उसे फालतू ही तो गमाते हैं । अरे मित्रों मे, दोस्तों मे कभी भी ऐसी बात तो कर लिया करो कि यार बताओ तो सही कि मेरे आत्मा का उद्धार कैसे हो ? इस ओर तो चलना चाहिए । धर्म के मार्ग में खुद भी लगे और दूसरों को भी लगाये । अगर ऐसी बात मित्रों में होती तो वह सच्ची मित्रता है, और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो धोखा है, उसे दुःख में डालता है और खुद भी दुःख में पड़ता है, ऐसी गोष्ठी बने कि दूसरों का भी उपकार और खुदका भी उपकार हो । तो एक निर्णायक लीजिए कि मेरा परमाणु मात्र से भी प्रयोजन नहीं, परिस्थितिबश करना पड़ता है । सो जिस कर्म के उदय से हम मनुष्य हुए हैं उसमें इतनी बात तो होती ही रहेगी कि बिना किसी विशेष चिन्ता के इतना तो मिल ही जायगा कि गुजारा ही चलता रहे । मानलो अधिक धन जोड़-जोड़कर रख लिया और उसको किसी ने छुड़ा लिया, अगर सरकार ही कोई कानून बनाकर आपसे छुड़ाये तो उससे आपको फायदा क्या रहा ? और छुटेगा तो है ही । अभी न छूटा तो मरने पर एकदम सारा का सारा धन छूट जायगा । इससे धनार्जन करने का अपना मुख्य लक्ष्य न बनायें । अपना लक्ष्य बनायें आत्म-कल्याण का । यही सारभूत बात है ।

प्रत्येक आत्मा में धर्म की एक रूपता और उसके प्रारम्भिक विकासका साधन
निसर्ग व अधिगम—सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगम से होता है अर्थात् किन्हीं जीवों को

सम्पग्दर्शन दूसरे के उपदेश सुनकर होता है । तो जो अपने आप होता याने उपदेश सुने बिना अन्य किसी कारण घटना को देखकर होता है । उसे कहते हैं निसर्गज सम्पग्दर्शन और जो दूसरे का उपदेशकर सम्पग्दर्शन लाभ होता है उसे कहते हैं अधिगमज, सम्पक्त्व क्या वस्तु है ? आत्मा का परिणाम । जगतमे जितने जीव है वे सब सुख शान्ति चाहते हैं और दुःख से दूर होना चाहते हैं । उस ही का उपाय है सम्पग्दर्शन । यही आत्मा का धर्म है । जो भी जीव है उसका यह स्वभाव है । धर्म है । प्रत्येक जीव अपने आपके धर्मको सम्हाले तो वह पवित्र हो जायेगा । इस लोक मे मुद्रामुद्रित जो धर्म फँले हैं, जो मजहब चल रहे है वे धर्म नहीं कहलाते है । वह तो एक परिस्थिति है । मार्ग मे लगने वालो का एक समूह है, धर्म तो जात्मा मे है और वह है आत्मा के स्वरूपका सही श्रद्धान होना ज्ञान होना और आचरण होना । मुक्ति इस ही उपाय से मिलती है ।

श्रद्धान ज्ञान आचरण बिना लौकिक कार्योंकी भी सिद्धि की अशक्यता—जगत मे जितने भी कार्य होते है वे सभी कार्य विश्वास, ज्ञान, आचरणपूर्वक होते है । कोई रोगी निरोग होना चाहे तो वहाँ पर भी औषधिका विश्वास, ज्ञान और आचरण चाहिए । कोई कहे कि औषधि का विश्वास न करे और खा ले तो ऐसा कहाँ होता ? वह तब खायेगा जब उसके प्रति विश्वास होगा । विश्वास बिना खाये तो वह औषधि असर भी नहीं करती । प्रथम तो यह बात है, जब वह विश्वास नहीं है तो खायेगा कैसे ? चाहे एक थोडा विश्वास करे करना ही तो पडता है और ज्ञान न हो- कैसे खाया जाता है , इसमे क्या चीज है, तो उससे उसका आचरण नहीं बनता और आचरण करे तो निरोग हो जायगा । जैसे कोई रसोई बनाता है तो क्या वह विश्वास, ज्ञान, आचरण बिना बना सकता । अरे उसे विश्वास है कि कल रोटी बनाया था । आज भी इसी तरह से बन जायगी । क्या कोई यह सोचता है कि कल तो आटे से रोटी बन गई थी, आज पता नहीं बनेगी भी या नहीं ? अरे उसे पूरा विश्वास है कि आटे से रोटी बना करती है और ज्ञान भी है कि इस तरह से रोटी बन जाती है । आटे को पहिले भिगोया और फिर उसे गूथ कर ऐसा लसादार बना लिया कि उसे उठावे तो वह थाली भी साथ उठ जाय । उसकी पहिचान है कि रोटी अच्छी बनेगी । परोथन होना चाहिए आटे से पतला, फिर रोटी बनाया, तवे पर डाला, पहिली बार जल्दी रोटी को बदल दिया, फिर उसे देर तक तवे पर रोके रहे, फिर रोटी को तेज अंगारे मे डाल दिया, अगर कोई उस रोटी में छेफ हो जाय तो उसे चमीटे से बन्द करदे । यो सब ज्ञान है ना, तो वह रोटी बनाता है, उस क्रिया का आचरण करता है, उस तरह की क्रिया करने से बन गई रोटी ।

बात यह बतला रहे हैं कि विश्वास, ज्ञान, आचरण बिना कोई काम नहीं बनता। चाहे वह व्यापार आदिक के कार्य करे, चाहे कुछ भी करे, विश्वास, ज्ञान, आचरण तो होना ही चाहिये।

स्वयं के श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वभाव से लाभ लेने का विवेक—जीव में यह स्वभाव पड़ा है कि वह विश्वास ज्ञान, आचरण बिना रहता ही नहीं है। यह विभाग की बात है कि कोई अच्छे काम में विश्वास, ज्ञान, आचरण करता है तो कोई खोटे कामों में मगर इनके बिना कोई नहीं रहता है। तो जिसे मुक्ति चाहिये तो मुक्ति भी एक कार्य है, कर्मों से छूटना भी एक कार्य है, उसके लिए विश्वास, ज्ञान, आचरण क्या? क्या काम चाहिए हमें? छूट जाना। किसमें? कर्मों से, शरीर से छूट जाना। तो देखो जिसको छोड़ना है पहिले उसका विश्वास हो कि हाँ इसका छूटा स्वभाव है तब ही छूट सकता है तो अपने आप का वास्त्व में विश्वास होना चाहिए और जिसमें छूटना है उसका विश्वास हो, कैसे छूटना, उस उपाय का विश्वास हो, ज्ञान हो और फिर वैसी ही क्रियाएँ करे ज्ञान, ज्ञान की भीतर में ही वैसी ही वृत्ति बने तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जायगी। तो उस ही सम्यक्त्व की बात कही जा रही है कि वह क्या है। देखिये—अभी तक बहुत-बहुत बातों में आनन्द लिया। स्पर्शना, रसना, मुग्ध लेना, रूप देखना, राग के शब्द सुनना, मान प्रतिष्ठा नामवरी की इच्छा रखना और उस कार्य में लगना आदि, अब तक बहुत-बहुत काम कर डाले मगर किसी काम में भी शान्ति न मिली—तो फिर यह निर्णय तो बनाये कि जोरोजिगार हमने अब तक किया, विषय से मनका व्यापार जो अभी तक करते आये, इसमें अभी तक टोटा ही टोटा पड़ा तो अब यह काम बदल दो। यहाँ तो आप रोजिगार में अगर ४-६ वर्ष टोटा ही टोटा पड़ता रहा, नफा कुछ नहीं होता तो आप उस काम को बन्द कर देते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं, किन्तु अनादिकाल से जो अब तक स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु, कर्ण और मन इसके विषय लगे हैं, इसमें बराबर तुमको नुनशान ही नुकशान रहा, बरबादी ही रही, चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहे, इसमें तो सारा नुकशान ही नुकशान है। तो इसे बदलना क्यों नहीं चाहते? तो क्या बदल करना चाहिये? आत्मदर्शन, आत्म-ज्ञान और आत्मआचरण, ये उपाय करे।

यथार्थज्ञान में ही कष्टविध्वंसन की क्षमता—देखो अपना अनर्थ कितने विकल्प उठा करते? जैसे मरते समय मोहियों को दुःख होता कि मैंने जीवन भर कमाई की, मकान खड़ा किया, दुकान बनाया, इतने ठीक बच्चे तैयार किए और इन सबको छोड़कर जाना पड़ रहा है, इसका ही तो दुःख होता है, और विशेष दुःख क्या होता है। मरना तो सभी को

पडता है। मरने में कष्ट क्या ? अरे एक कमरेसे उठकर दूसरे कमरे में हम बैठते तो उसमें दुःख तो नहीं मानते; इसीतरह एक इस शरीर कमरे से निकलकर किसी नये कमरेमें, शरीरमें पहुँचे तो वहाँ दुःखकी क्या बात है ? दुःख तो इस बातका होता कि मैंने बड़ी कठिनाई से इतनी कमाई की, पर यह सब छूटा जा रहा है, इसका कष्ट मानता है यह। और, जिसे ज्ञान हो जाय कि मैंने इसे कमाया ही नहीं, यह तो यो ही जुड़ गया, उदय था, जिनको भोगना है उनके उदयसे यो ही जुड़ गया। क्या किया मैंने ? इसे मैंने नहीं कमाया, मैंने इसका कुछ नहीं किया, ये पर द्रव्य हैं, इनकी मैं परिणति नहीं कर सकता, अगर ऐसा जानकर बन जाता तो मरते समय इसको कष्ट न होता। तो जितने भी कष्ट हैं जीवको वे सब भ्रमके कारण हैं। विपरीत बुद्धि है उसका कष्ट है। इसलिए क्या करे कि भ्रम दूर करे। समस्त पर द्रव्योंसे निराला, शरीरसे निराला, कर्मोंसे निराला विषय कषाय भाव विकल्प विचारसे निराला, शुद्ध सहज एक ज्ञानस्वभावी मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक कोई दृष्टि लिए जाय तो उसे मोह कहां सतायगा ? सब भिन्न है, सब पर है। यो ही अचानक मिल गए। जैसे रास्ता चलते-चलते किसी चौहट्टे पर वहाँ सामनेसे आते हुए कोई आदमी मिल गए तो वहाँ आप कितनी देर तक उनसे मिलते ? बस जरासा नमस्ते या रामराम या जप जिनेश किया, बस आगे चल दिया। तो जैसे वह थोड़ी देर का मिलाप है ऐसे ही यह भी थोड़े समयका मिलाप है। कोई किसी गति से आया कोई किसी गति से रास्तेमें मिल गए तो थोड़ी देरका मिलाप है। उस ही समयको रागद्वेष, मोह, कषाय कर लिया।

यथार्थ परिचय होनेपर रागद्वेष मोहका अनवकाश—अरे भाई किसपर कषाय करते, किसपर द्वेष करते, किसपर विरोध करते ? जिसे देखकर आप विरोध करते-उसे आप जीव मानते, वह तो मायारूप है, परमार्थ वस्तु नहीं है। जिसपर विरोध करते वह जीव तो कई बार तुम्हारा कुटुम्बी हो गया बन्धु हो गया। किस पर मोह करते। तुमसे सभी जीव भिन्न हैं एक कथानक है कि एक कषायी एक बकरा मारनेके लिए कही लिए जा रहा था। वह किसी शहरसे निकला। रास्तेमें एक सेठकी दुकान थी। वहाँ वह सेठ खड़ा हुआ था। सो वह बकरा जब उस दुकान के पास पहुँचा तो झट दुकान पर चढ़ गया और उस सेठ के चारों ओर चक्कर मारने लगा। सेठ के शरीर में बहुत बहुत चिपटने लगा। सेठने कषायी से बहुत बहुत कहा कि भाई यह बकरा यहाँ से हटता नहीं-इसे मुझे दे दो। तो कषायी बोला—यदि आप दो हजार रुपये मुझे दें तो मैं यह अपना बकरा आपको दे दूँ। वह सेठ क्यों दे दो हजार रुपये ? उसने सोचा कि बकरे तो ४०-५० रूपयों में

बिकते हैं । आखिर सेठ ने बकरे को ढकेल दिया तब वह कषायी बकरे का कान पकड़ कर हत्यागृह में उस बकरे को ले गया और फिर जो करना था सो कर दिया अब वह सेठ एक मुनिराज के पास पहुँचा । मुनिराज से सेठने पूछा कि महाराज आज एक ऐसी घटना घटी कि एक बकरा मेरी दूकान पर चढ़ आया और वह मेरे पास आकर मेरे शरीरसे चिपट रहा था और मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा था । मैंने बहुत भगाया, भागा नहीं, बड़ी मुश्किलसे मैंने उसे खदेड़ा । यह क्या मामला है ! तो मुनिराज बोले-बेटा वह तेरे बापका जीव था । तेरा बाप गुजर गया तो वह मरकर बकरा हुआ था । कषायी उसे मारने के लिए ले जा रहा था सो वह बकरा अपने प्राण बचाने की आशा से तेरे पास आया था, इसलिए वह तेरे शरीरसे चिपट रहा था और तेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था मुनिराजकी बात सुनकर सेठ जल्दी ही वापिस आया, कषायीके हत्यागृहमें पहुँचा तो वहाँ तब तक वह मर ही चुका था । तो बात यह है कि वे ही जीव जो तुम्हारे घरमें आज हैं वे मरकर दूसरा भव धारण करले तो उनमें फिर आपको ममता जगती है क्या ? आपके घरका कोई जीव मरकर मान लो गाय की बछड़ी बन गयी तो उससे आप प्रेम करेंगे क्या ? अरे उसे तो आप डडे ही लगायेंगे । वह जब दूध देने वाली बन जायगी, दूध देने लगेगी तब तो आप उसे कुछ हरी भरी घास तथा दाना खिलायेंगे, नहीं तो वही रुखा सूखा भुस ही देगे । तो कोई किसीसे क्या प्रेम करता, क्या राग करता ? जगतमें जितने भी समागम हैं वे सब बेकार हैं । व्यर्थ पर द्रव्यो में मोह किया जा रहा और अपने आपको दुःखी किया जा रहा । व्यर्थ ही कर्म बन्धन किया जा रहे, अगली गति बिगाड़ी जा रही । किसीका कोई दूसरा शरण नहीं । सब अपने-आपके जिम्मेदार हैं दूसरा जिम्मेदार नहीं । यह ख्याल रखना कि मेरे को क्या परवाह है, मेरा तो अभी बाप जिन्दा है, मेरा तो सपूत सदा हाजिर रहता है । मेरे को क्या परवाह है । मेरी स्त्री आज्ञाकारिणी है, ये सब बातें थोथी हैं, इस जीवके लिए कोई शरण नहीं है ।- ऐसा जब देखते हैं तो चिन में यह बात लाये कि ये जो बाहरी बातें हैं ये मेरे लिए कुछ नहीं हैं, इस ज्ञानस्वभावी आत्मतत्त्वके लिए ये बाहरी बातें क्या महत्व रखती हैं ? भिन्न हैं बाहरी चीजें हैं । भैया ? तृष्णा करो तो अपने आत्माको जानने की और आत्माके शुद्ध ज्ञानप्रकाश में मग्न होनेकी तृष्णा करो । बाहरी की तृष्णामें क्या फायदा पा लोगे ? ये तो अत्यन्त भिन्न चीजें हैं । ज्यादाह आ गई तो क्या, न आयी तो क्या ? तो अपने आपको पहिचानो, अपने आपको समझें, मैं ज्ञानमात्र हूँ । देखो एक यह ही बुद्धि रखें कि बस जो ज्ञान प्रताप है, मे-वही वही हूँ, दूसरी बात ज्ञान में न लावे । कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे लोग अन्जन चोर या और भी लोग ऐसे हुए

जिन्हे विशेष ज्ञान न था, वे भी तिर गए । तो किस बलपर वे तिर गए ? न था, उन्हें अधिक ज्ञान लेकिन मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान प्रकाश हूँ, इतना ज्ञान तो उन्हें हुआ था ही । तभी तो तिर गए ! भैया ! ऐसी भावना लावो कि यह दिखने वाला शरीर भी मैं नहीं, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । जब कोई शरीर में रोग हो जाय, कोई वेदना हो जाय तो यह जैसी कि शरीर में वेदना हुई है दवा कर लिया, कुछ बात नहीं है, मगर उसमें ममता न करे । नेरे दुःख का कारण तो शरीर की ममता ही है बाह्य के मोह में, बाह्य साधन के लगाव में दुःख का होना प्राकृतिक है, क्योंकि वह सब कोरी कल्पना है भ्रम है, अज्ञान है । देखिये जितने भी कष्ट हो रहे हैं उनमें यह साधन शरीर बनता रहता है, तुम कोई भी कष्ट की बात सामने रखो, अन्त में उत्तर यही मिलेगा कि तुम्हारा शरीर है दुःख का कारण । कोई कहे कि बाह्य अमुक ने मेरा अपमान किया तो इसमें दुःख का कारण शरीर कहा रहा । तो सुनो आपको है इस शरीर में ममता, इस शरीर को आपने माना कि यह मैं हूँ, फिर ध्यान में लाये कि इसने मेरा अपमान किया तो यह आपकी शरीर में आत्मीयता की बुद्धि हुई इस कारण आपने अपना अपमान महसूस किया । अपमान आपका यह ध्यान बन जाय कि मैं शरीर ही में तो एक ज्ञान पुञ्ज हूँ तो फिर आप किसके सम्मान अपमान की बात सोचेंगे उस ज्ञानपुञ्ज का कोई अपमान कर सकता है क्या ? अगर कही अपमान का दुःख हुआ तो उसका भी कारण यह ही शरीर बना ।

शरीर का शरीरों से रिश्तेदारी का तांता—अच्छा मान लो कोई रिश्तेदार में खटपट हो गई, बात नहीं बनती है तो कहते हैं कि मेरे को बड़ा दुःख है इस रिश्तेदार की वजह से । अरे वह रिश्तेदार किसने बनाया । इस शरीर ने इस ज्ञान पुञ्ज, चैतन्यस्वरूप आत्मा को कष्ट है क्या । रिश्तेदारी है शरीर की शरीर से । इसलिए इस दुःख का कारण यह शरीर हुआ । भैया किसे कहते हैं । जिससे यह शरीर पैदा हुआ उसी से जो अन्य शरीर पैदा हो, उसका नाम है भैया । देखो सब शरीर के नाते से बोले जायेंगे । बहिन किसे कहते हैं । जहाँ से यह शरीर पैदा हुआ वही से जो स्त्री जाति का शरीर पैदा हो उसे बहिन कहते हैं । स्त्री किसे कहते हैं । जो इस शरीरको रमाने वाला, ऐसा जो कोई शरीर हो उसे कहते हैं स्त्री पुरुष किसे कहते हैं । इस शरीर को रमाने वाला जैसा शरीर शरीर है वह शरीर जिससे पैदा हो उससे जैसा ओर पुरुषजातिकर शरीर पैदा हुआ हो उसका शरीर है साला । स्वमुर किसे कहते हैं । इस शरीर को रमाने वाला जो शरीर है वह शरीर जिस शरीर से पैदा हुआ हो उसका नाम है स्वमुर । यो सब नाते रिस्ते शरीर के साथ मिलेंगे । जब कोई बड़ा सा हल्ला होता है तो लोग कहते हैं कि अरे यह कलकल क्यों मचा रहे हो ! वह कलकल क्या

च,ज है । कल मायने शरीर, याने शरीर शरीर की ही बात हो रही, सारे बचन व्यवहार ये सब इस शरीर के ही कारण तो होते हैं । तो शरीर शरीर का ही तो सब कुछ होता है । यहा यह बात कही जा रही है कि जितने भी कष्ट होते हैं उनमें माध्यम है यह शरीर । भूख, थाम लगी तो इस शरीर की वजह से ठंड गर्मी लगी तो शरीर की वजह से लगी । हा कोई अगर टोटा आ गया, घर गिर गया, दूकान फँल हो गई या पैसा डूब गया तो उसका भी कारण यह शरीर है । शरीर कैसे कि इस शरीर में ममता है । इस शरीर को माना कि यह मैं हूँ । कोई नुकसान हो गया तो कहते कि मेरा नुकसान हो गया । वे इस शरीर को ही मैं हूँ ऐसा समझकर कहते हैं वे यह नहीं कहते कि मेरा शरीर है । अगर वे ऐसा बोलें तो कुछ गुजाइस निकले, इतनी भी बात नहीं चलती है । हाय उठा उठा कर कहते हैं, कि पहलवानों की तरह छाती ठोक ठोक कर कहते हैं हमने मुझे यो कष्ट दिया ।

अज्ञानजन्म विपरीत कल्पनाओं में प्लेश का विलास—अरे भोले प्राणी अज्ञान में तू कितना दुःखी हो रहा है, कयाय करके कितना दुःख पा रहा है । अपने को समझ जाओ कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ मैं स्वतंत्र सदा हूँ मैं स्वयं उत्पाद व्यय धौव्य से सहित हूँ मेरे मे मेरा परिणाम होता रहता है । मैं दूसरे का परिगमन नहीं करता । दूसरा कोई मेरा परिगमन नहीं करता । कोई मुझे क्या कहेगा । कोई मेरा क्या बिगाड़ करेगा जो कोई करता है अपना करता है । कोई दो लडके २०-२० हाथ कीदूरी पर खड़े हो, उनमें एक जरा कमजोर है या मान लो कैसा ही हो । एक लडका दूसरे लडके को अँगुली मटका कर या जीभ निकाल कर चिढ़ा रहा हो तो वह २० हाथ दूर खड़ा हुआ बच्चा चिढ़ता है, दुखी होता है । बताओ अज्ञान में वह करे क्या, वह यह सोचकर दुःखी होता यह तो मुझे यूँ यो कर रहा, यह मेरे को यो चिढ़ा रहा । दुःखी हो रहा । अब कोई सज्जन आता है तो वह कहता है कि अरे बालक तू क्यों रो रहा है । तो वह कहता है कि वह मुझे चिढ़ा रहा । अरे वह कहा तुझे चिढ़ा रहा । वह तो अपने हाथ को अँगुली मटका रहा है अपनी जीभ निकाल निकाल कर अपने को कष्ट दे रहा है, वह तो तेरा कुछ नहीं कर रहा । तो ऐसे ही समझिये कि जितने गाली देने वाले हैं, तिरस्कर करने वाले हैं वे अपना कष्ट कर रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ करते । तुम तो ज्ञान स्वरूप हो । ज्ञानी बनो तो सुखी रहोगे । अज्ञान में कोई सुख न पावोगे । उस अज्ञान को छोड़ना पड़ेगा । कोई कहे वाह इस अज्ञान को तो हमने अनादिकाल से अब तक पोषा है । अब मैं इसे कैसे छोड़ूँ । जैसे कोई मोही कहते हैं कि मैंने तो इस परिवार को अब तक ऐसा पोषा है इसे मैं कैसे छोड़ूँ । अथवा ये मिथ्या-दर्शन, लिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्र इन्हें मैंने अनादिकाल से पोषा है, इन्हें मैं कैसे छोड़ूँ

अरे अनादि कालसे ही-इन्हे रखते आये तो क्या कल्याण हो गया ? अरे इन्हें छोड़ना ही होगा । शान्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं । कोई सोचे कि मे ऐसा धन कमाऊँ तो सुखी हो जाऊँगा । कमाले, पर कभी ऐसा मोका न आयगा कि आप सुखी हो सके । बल्कि धन अधिक हो जायगा तो उसे कहा रखना, कहाँ छिपाना किसे देना, यो अनेक उलझने सामने आयेगी । तो भाई जैन सिद्धान्त यह उपदेश देता है कि तुम्हारे थोड़े परिश्रममे जो धन आता हो आने दो, उसीमे सन्तुष्ट रहो । उसीमे अपनी सारी व्यवस्था बना लो । लोग तो सोचते है कि हम कैसे व्यवस्था करले ? हमारे पास तो धन बहुत कम है । अरे भाई जितनी आमदनी हो बस उतने मे ही व्यवस्था बनाना है । उदाहरण के लिए जिनके पास कम धन है उनको देख लो, वे भी जिन्दा रहते कि नहीं ? जिसके पास जो है उसीमे व्यवस्था बना ले । उसीमे कुछ हिस्सा पालन पोषण के लिए रखे कुछ दान के लिए रखे । और, उसी से आनन्द से जीवित रहे ।

परको अपने तंत्र बनानेकी मूढ़तामें क्लेशका धिलास—भैया दुख तो तब है कि जब अपने मनमे ऐसी इच्छा बनाया है कि मेरे को तो ऐसा ही बनना चाहिए । उसके बिना गुजारा नहीं । उसको कहते है ऊधम जब कोई बच्चा ऊधम करता तब तो बड़े लोग उसे बहुत डाटते, पर जब खुद ही ऊधम कर रहे तो फिर उन्हे कौन डाटे ? पर वस्तुओं पर जिनपर आपका अधिकार नहीं उनकी आप इच्छा किए हुए हो । अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे का खिलौना देखकर रोता है तो आप उसे डाटते है—अरे क्यों रोना है, वह तो दूसरेका खिलौना है, मगर आप भी तो इन दूसरो के खिलौनो से देखकर, उनकी तृष्णा करके दुखी हो रहे हो । जितने भी पर द्रव्य है वे दूसरे खिलौने ही तो हैं, वे तुम्हारे कुछ लगते तो नहीं । और नहीं तो इतना तो लोग कह ही देते है कि क्या यह तुम्हारे बापकी चीज है ? यह पुद्गल, यह धन, यह पैसा, यह तुम्हारे बापकी चीज है क्या ? वहा क्यों नहीं दृष्टि लगाते । तो जो बात जैसी नहीं है उसे वैसी न जानकर विपरीत करे और विपरीत चेष्टाये करें तो उसे ऊधम कहते है । सहारनपुर की एक घटना है । एक बजाजका लडका था तो उसका घर जम्बू प्रसादकी हवेलीके सामने था । वह मोहियोके बडे रईस हुए हे । सुनते है कि जमीदारी के जमानेमे उनके पास ७०० गाव थे तो बजाज लडका एक बार किसी हाथी को देखकर अपने पिता से मचल गया कि पिता जी हमे हाथी खरीद दो । तो हाथी खरीदना तो उनके लिए कठिन था खरीदे भी कोई तो पर उसका इन्तजाम कौन करे ? सो उस लडके के पिताने महावतसे कहकर अपने द्वार पर हाथी खडा करवा दिया और कहा—लो बेटे तुम्हारे लिए हाथी खरीद दिया । फिर भी वह

बालक रोने लगा । पिता ने फिर पूछा-अरे बेटे अब क्यों रोता है ? अब तो हाथी खरीद दिया ? तो वह लड़का बोला-इस हाथीको मेरी जेबमें धर दो । अब भला बतलाओ यह काम कौन करे ? तो जैसे वह बच्चेकी हठ है जो काम कभी हो नहीं सकता चिकाल सम्भव नहीं और उसकी हठ करे तो ऐसी हठ में रो रहा है तो उसका रोना कैसे मिटे ? तो इसी तरह जाने कि ये सब प्राणी अनहोनी हठकर रहे हैं । यह दूकान ऐसी ही बन जाय । और वह तुम्हारी चीज है क्या ? तुम्हारे आत्माकी चीज है क्या ? तुम्हारे आत्माकी परिणति है क्या ? यह काम ऐसा ही बन जाय, यह काम ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी हठकर रहा यह बच्चा ही तो है । तो इस हठ में कभी भी सुख नहीं पाया जा सकता । हठ छोड़ना पड़ेगा, मिथ्यात्व हटाना पड़ेगा, सम्यक्त्वका सगम करना पड़ेगा यदि यह श्रद्धा नहीं है कि जो कुछ जड वैभव हमें मिला है लाख दो लाखका ये सब कुछ महत्त्व नहीं रखते और मेरे आत्माका ज्ञान, श्रद्धान, तत्त्वा यास, व रत्नत्रय बने वह ही महत्त्वकी चीज है । यदि ऐसी श्रद्धा हो तो वह धर्मको पल रहा है । हम छोड़ने की बात नहीं कह रहे, काम सब करते रहो मगर जो सच्ची बात हो उसमें श्रद्धा बना लो और झूठ हो तो हमें समझाओ सच है ना । जितने भी ब्राह्म समागम हैं वे सब भिन्न हैं, मेरे लिए असार हैं, ऐसा श्रद्धान बनाओ और अपने ज्ञानमें लगे । तत्त्व-चिन्तनके काममें लगे । सम्यक्त्व पालो ।

सभी सम्यग्दर्शनोकी अधिगम्यता ही होनेसे निसर्गज सम्यक्त्वकी अवमेवताकी शंका—सम्यक्त्वका वर्णन इस सूत्रमें चल रहा है । वह सत्यवत्त्व पेदा कैसे होता है ? तो कोई तो निसर्ग से और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है । इस विषयमें कुछ गत दिवस ऊहापोह किया गया है । पहले उस निसर्गका अर्थ क्या और अधिगम का अर्थ क्या ? इसका अब भले प्रकार समझ लेना चाहिये । कुछ यहा कोई शकाकार-शका रख सकेता है कि हमें तो ऐसा मालूम होता है कि जितने भी सम्यक्त्व हैं वे सब अधिगमज हैं मायने उपदेश से उत्पन्न होने वाले हैं । निसर्गज नहीं है कोई सम्यग्दर्शन अधिगमके बिना उत्पन्न हो ऐसा कोई सम्यग्दर्शन नहीं । देखो जिसे भी सम्यग्दर्शन होता है तो इतनी बात देखी जाती है कि वह ज्ञान से जाने हुए पदार्थमें ही तो विश्वास करता है, ज्ञानमात्र से अधिगत पदार्थमें उसके सम्यग्दर्शनकी प्रवृत्ति होती है । सम्यग्दर्शन वही होता है जहा सामान्यज्ञानसे कुछ जाना गया हो । और, सामान्यज्ञान से कुछ जाना गया हो तो चू कि सामान्यज्ञान से जाना गया तो यह ही तो एक उपदेश हुआ । बाचकर जाना गया, उपदेश सुनकर जाना गया या कुछ भी घटनायें सुनकर जाना गया, इसीको उपदेश कहते हैं । देखिये कहते हैं ना कि कोई

आदिमी बोले भी नहीं और शान्ति से हैं। साधु संत बहुत शान्ति से विराजे हो तो उन्हें देखकर लोग कहते हैं कि इनकी सकल उपदेश दे रही है, इनकी मुद्रा उपदेश देती है। तो उपदेश मुद्रा से भी होता है स्वाध्याय से भी होता है और शब्द सुनने से भी मिलता है। किसी भी प्रकार उसे आत्माके बारे में ज्ञान जगे। ज्ञानसामान्य हो तब तो उसमें सम्यग्दर्शन की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह सिद्ध है कि सम्यग्दर्शन सभी अधिगमज होते हैं।

निसर्गज सम्यक्त्व न होनेकी शंकाका समाधान—उक्त शंकाके समाधानमें सोचें कि अधिगमजका अर्थ क्या है और निसर्गज का अर्थ क्या है। अधिगमका अर्थ है परके उपदेशकी अपेक्षा रखकर तत्त्वज्ञान हुआ है उसे कहते हैं अधिगम उस अधिगम से जो सम्यक्त्व होता है उसे कहते हैं अधिगमज। दूसरेका उपदेश सुनकर जो तत्त्वज्ञान हुआ उस तत्त्वज्ञानसे जो सम्यक्त्व हुआ उसे अधिगमज कहते हैं। यह बात सुनकर शंकाकार बोला कि तब तो और बड़ी कठिनाई हो गई। इसमें तो इतरैत राक्षय दोष हो गया। कैसे कि आप कह रहे हो कि परोपदेशापेक्ष, तत्त्वज्ञान से सम्यग्दर्शन होता है। तो यहाँ दो बातें रखी तत्त्वज्ञानसे सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दर्शनसे तत्त्वज्ञान उपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञान से सम्यग्दर्शन होता है। अब यहाँ यह समझिये कि जब सम्यग्दर्शन होवे तब बने तत्त्वज्ञान और जब तत्त्वज्ञान होवे तब बने सम्यग्दर्शन, इसे कहते हैं इतरैतराश्रय दोष। जैसे बिना तालीके कोई ताला लग जाता है, अब ताली तो धर दी सन्दूकमें और ताला लगा दिया तो अब समस्या सामने आ गई ना। चाभी निकले तो ताला खुले और ताला खुले तो चाभी निकले। ऐसे ही यहाँ समस्या आयेगी कि जब वह तत्त्वज्ञान हो तो सम्यक्त्व हो और जब सम्यक्त्व हो तब तत्त्वज्ञान हो। इसमें तो इतरैतराश्रय दोष हो जाता है। इसका समाधान करने के लिए कोई अगर ऐसा कहे कि यह तो परोपदेश देने वाले ज्ञानकी अपेक्षा बात कह रहे कि उपदेश देने वाले को तो ज्ञान है तत्त्वज्ञानका और उससे फिर इसको सम्यक्त्व हुआ, तो यह उसका समाधान कोई सिद्ध नहीं, क्योंकि तत्त्वज्ञान तो इसे होना है इस ही एककी बात करिये। अथवा यह समाधान कि जो उपदेश देने वाला है उसका ज्ञान परके उपदेश से होता है। तो यह भी निश्चय नहीं है कि उपदेश देने वाले का ज्ञान परोपदेशसे होता है, संभव है निसर्गज होता हो, अपने आप होता हो, स्वयं सचित होता हो उनका ज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा वह नहीं रखता हो अतः यह भी सही उत्तर न जायेगा। तब फिर क्या? उत्तर यह है कि जो पहिले बताया था कि सम्यक्त्व होने से पहिले जो तत्त्वज्ञान है वह तत्त्वज्ञान अनुभव रहित होनेसे तो मिथ्या और चूँकि वैसा ही ज्ञान किया जैसा ज्ञान सम्यक्त्व होनेपर पर हो गया उस अपेक्षासे वह सम्यक् है। ऐसे इस तत्त्वज्ञानसे परोपदेशसे यह अधिगमज

सम्यग्दर्शन होता है। तो सम्यग्दर्शनका हम आप उपाय करें, और शास्त्राभ्यास करे, दूसरेके मुखसे उपदेश मुने। सम्यक्त्वका कारण तो यह ही है पुरुषार्थ इस बातपर मत रहे कि जब जो होना होगा हो जायगा। ऐसा भी हो सकता जिससे यह नहीं हो सकता उसका ऐसा भाव बने वैसे। पौरुष करे। वह पौरुष है, ज्ञानमय पौरुष। अपने ज्ञानसे अपने आत्माके सहज ज्ञानस्वरूपका बोध बनावे और निर्णय बनावे कि मैं हूँ, यह मैं हूँ।

सम्यग्दर्शनकी अधिगमजताके विषय शंकाका निवारण—मोक्षमार्गका प्रारम्भ सम्यग्दर्शन होनेपर होता है। जहा जाना है, जहा रमना है उसका ही श्रद्धान न हो। उस धामका ही पता न हो तो रास्तेपर चला ही जायगा कैसे। ही जायगा तो मुझे रमना है, आनन्द मग्न होना है आत्माके सहज धाममे जो कि, आतन्दमय है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और जिन कारणोंसे हम अपने मे मग्न नहीं हो पाते थे उन कारणोंसे छूटकारा पाना है, तो ऐसी बात तब ही तो हो सकेगी जब हमें उस सम्यग् स्थानका परिचय हो। तो सर्व-प्रथम मोक्षार्थी जीवको यह आवश्यक हो गया कि वह सम्यक्त्व प्राप्त करे। वह सम्यक्त्व प्राप्त करे वह सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होता है। तो उसके बाह्य साधन को बताया जा रहा है कि वह निसर्ग और अधिगमसे होता है। अधिगम से होता है इस सम्बन्धमे चर्चा चल रही है ईश्वर के उपदेशसे होता है, इस चर्चामे अब तक यह कहा गया कि अधिगम सम्यग्दर्शन इस विधिसे होता है कि परका उपदेश मिले और उससे तत्त्वार्थका ज्ञान जगे तब सम्यग्दर्शन होता है अर्थात् परोपदेशाये तत्त्वार्थज्ञानका नाम है अधिगम और उस अधिगमसे जो सम्यग्दर्शन हो उसे कहते हैं अधिगमज इस अधिगम के विषयमे शंका की गई थी इसका निष्कर्ष यह निकला कि जो प्रतिपाद्य है शिष्य है जिसे सम्यक्त्वलाभ हुआ है उसे परोपदेशापेक्ष तत्त्वार्थज्ञान हो तो वह सम्यग्दर्शनका जनक है। अब एक समस्या और रखी जा रही है कि परोपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञानसे सम्यग्दर्शन होना मानने पर इतरेतराश्रय दोष दिया था ना तो उसका निवारण भी हो और उसकी आशंका आ जाय इस तरह, एक समस्या रखी जा रही है कि परोपदेशसे प्रतिपाद्य शिष्यको तत्त्वार्थज्ञान होता है, तत्त्वार्थज्ञान होते ही सम्यग्दर्शन हो जाता है। यो-सम्यग्दर्शन और यह परोपदेशाये क्षतत्वज्ञान दोनों ही साथ होते हैं। उसे इतरेतराश्रय दोषकी गुजा इस नहीं रहती है। इतरेतराश्रय दोष क्या था कि जब उपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञान हो तो सम्यग्दर्शन हो वहाँ भिन्न समय मान लिया जाय भिन्न-भिन्न बात मान लिया जाय तब ही तो इतरेतराश्रय है लेकिन समय इसका एक ही है। जिस समय उपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञान होता है उस ही समय सम्यग्दर्शन होता है। इस तरह की एक समस्या रखने वाले

शब्दमर्म को नहीं जानते । क्योंकि कारण यह है कि सम्यग्दर्शन का जनक परोपदेश है । वह परोपदेश जो कि तत्त्वार्थ ज्ञान का साधन है वह तत्त्वार्थ ज्ञान पहिले होता है और उसके बाद से सम्यग्दर्शन होता है । तब ही तो वह जनक कहा जायेगा कि परके उपदेश को सुनकर तत्त्वविषयक ज्ञान हुआ । उस ज्ञान से फिर सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति हुई । अतः यह मानना होगा कि शिष्य को ही तत्त्वार्थ का ज्ञान जगे । परोपदेशापेक्षा से, और उसे ही सम्यक्त्व हो तो वह है अधिगमज सम्यग्दर्शन । एक बात सब जगह सामने रख रहना कि सम्यग्दर्शन होने के समय जो ज्ञान होता है उसका नाम तो सम्यग्ज्ञान है और सम्यग्दर्शन होने के अनन्तर पूर्व जो तत्त्वज्ञान होता है उसे न सम्यक् कहते न मिथ्य कहते, किन्तु अनुभवरहित ज्ञान है इस कारण मिथ्या कहते और अनुभवसहित ज्ञान हो जाने पर फिर सम्यक्त्व के साथ होने वाले ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं । वैसे वह तत्त्वज्ञान मिथ्या नहीं है । जैसा सम्यक्त्व होने पर ज्ञान जगेगा वैसे ही ज्ञान अब बन रहा है लेकिन जैसे एक तो सुनी सुनाई बात कहना और एक आखो देखी वही बात हो जाना । तो बात वही जाना पहिले भी अब भी, लेकिन पहिले जाना सुने सुनाये ढग से वह अनुभवरहित है । अब यह हो गया स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष । तो इस तरह अधिगमज सम्यग्दर्शन परोपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञान से उत्पन्न होता है ।

स्वकारणजन्यता होने पर भी विधि की अनपक्षर की अनुपेक्ष्यता—अब यहाँ एक जिज्ञासु अपनी बात रख रहा है कि देखिये—पर के उपदेश से हुआ तत्त्वार्थक ज्ञान । वह भी अपने कारण से ही हुआ । जैसे कि निसर्गज सम्यग्दर्शन में जो तत्त्वार्थज्ञान होता है वह अपने कारण से होता है याने ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो, बुद्धि विवेक वैसे बनें तो ज्ञान जगता ना, निसर्गज सम्यग्दर्शन से पहिले, तो इसी तरह अधिगमज सम्यग्दर्शन पहिले भी जो तत्त्वज्ञान है वह भी अपने कारण से ही उत्पन्न होता है । फिर वहाँ इतरेतराश्रय दोष नहीं कह सकते तत्त्वार्थज्ञान अपने कारण से हुआ, सम्यग्दर्शन अपने कारण से हुआ । वहाँ यह दोष नहीं लगता कि तत्त्वार्थज्ञान हो तो सम्यग्दर्शन हो । सम्यक्, यह तो है मगर सम्यग्दर्शन हो तो तत्त्वार्थज्ञान है, ऐसा वहाँ आश्रय नहीं है, क्योंकि ? ज्ञान का कारण है अपना क्षयोपशम, अपनी ही योग्यता सो कारण निसर्ग में है, सो अधिगम में है तब तो इतरेतराश्रय न आयेगा । एक बात जिज्ञासुओं ने रखी तो यह सिद्धान्त भी यह ही मानता है कि जो भी ज्ञान जगा जिस ज्ञान के बाद सम्यग्दर्शन होगा वह ज्ञान अपने कारण से जगा । क्या कारण थे उसके । ज्ञानावरण का क्षयोपशम था, उस प्रकार का ज्ञान जगा, ऐसा ही उपयोग बना, सो यह ही बात उपदेश पाने पर भी ज्ञान जगने में होती है, और यह ही बात उपदेश न पाने पर भी ज्ञान जगने में होती है । तो ठीक है मगर वह परोपदेशापेक्ष तत्त्वज्ञान हुआ, उससे तो

हुआ अधिगमज सम्यग्दर्शन । और जो उपदेश बिना नाना कारणों से सम्यक्त्व जगे उसे कहते हैं निसर्गज सम्यग्दर्शन । देखो सम्यग्दर्शन क्या चीज है ? सम्यक्माय ने सच्चा दर्शनमायने देख लेना । सहीस्वरूप देख लेना । सही स्वरूप किसे, कहने है ? जैसे दर्पणके आगे हाथ कर दिया और उसमें हाथ की छाया आ गई तो क्या दर्पण का सही स्वरूप है ? नहीं, क्योंकि वह अपने आप होने वाला स्वरूप नहीं है । वह परापेक्ष स्वरूप हो गया अर्थात् नैमित्तिक बात हों गई । वह सही स्वरूप नहीं है । इसी प्रकार आत्मा में जो विषयरूपाय है, विचार विकल्प है, ये क्या आत्मा के सही स्वरूप है ? नहीं, ये भी नैमित्तिक हैं । पुद्गल कर्म का उदय क्षयोपशम आदि का निमित्त पाकर होते हैं ।

आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन—

विभाव परभाव है तब आत्मा का सही स्वरूप क्या है ? तो मानो, सोचो कि आत्मा जब सत् है तो अपने आप सत् है । किसी दूसरे की दया परग्रस्तिन्व किसी का नहीं होता जिसका अस्तित्व है उसका अपने आप स्वयं सहज हुआ करता है । तो जो अस्तित्व हुआ है आत्माका वह किसी अन्य वस्तु के कारण नहीं हुआ । है सत् ! अपने आप है, अकेला है, तो ऐसा ही वह अकेला सत् कैसा होता है इस बात पर दृष्टि दीजिए । जहां शरीर न हो, कर्म न हो, कषाय न जगे, विषय विकल्प न जगे । यह पर व परभाव का सम्बन्ध न रहे तो अपने आप यह जीव किस स्वभाव में है, ऐसा ध्यान में लाइये । और, उस स्वभाव रूप से अपने आपका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । देखो भैया सब लोग अपने आपके बारे में कुछ न कुछ ख्याल निरन्तर बनाये हुए हैं मैं हूँ जो गुजर रहा है भीतर उस पर और अपने आपके बारे में क्या हूँ, इस प्रकार का ख्याल अवश्य बना हुआ रहता है मैं हूँ, व्यापारी हूँ, बैंक वाला हूँ, जायदाद वाला हूँ, फर्म वाला हूँ, सर्विस वाला हूँ, अथवा मैं धर्म का प्रबन्ध करने वाला हूँ, विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ न कुछ यह अपने को हूँ के साथ एक बात और लगाये रहता है । हूँ तो सब तो सब मानते हैं, पर हूँ के साथ एक चीज और लगी रहती है । बस हूँ के साथ जो एक बात और लग रही है वह क्या है, वह इस पर ही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात का फैसला है । मैं क्या हूँ ? मैं एक सहज स्वच्छ ज्ञानमात्र हूँ, यह तो सम्यक्त्व की दिशा और उसे छोड़कर बाकी और कुछ मान कर है । मैं गृहस्थ हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं इनका गुरु हूँ, नेता हूँ, मैं इनको समझाने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, कुछ भी ऐसी बात लगावे कोई तो समझिये यह सब मिथ्यात्व हो गया । तो जहां अनादि अनन्त अहतुक सहज ज्ञान स्वभाव रूप में आत्मश्रद्धा है, वहां सम्यक्त्व है । ऐसी श्रद्धा हुए बिना शान्ति न मिलेगी । मुक्ति का मार्ग न मिलेगा । यह सब खटपट बनी रहा करेगी । वह श्रद्धा लावे । तो ऐसे इस सम्यग्दर्शन की यहां चर्चा चल रही है ।

स्वकाल में स्वकार्य होने पर भी सहेतुकला की अप्राप्तिविध्यता:—अब यहा एक जिज्ञासु अपनी एक बात और रख रहा है कि सम्यग्दर्शन के जो दो भेद किए गए- निसर्गज और अधिगमज ये दो भेद इष्ट नहीं है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सभी सम्यग्दर्शन नैसर्गिक ही है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी अनेक समय में उन्नति होती है। लोग कहते हैं कि जिस समय जो होना है उस समय वह होता है। तो फिर जिस समय जो होना है उस समय वह होगा ही, उसमें कारण की क्या बात है? नैसर्गिक हो गया। जब अपने कालमें स्वयं उत्पत्ति हुई तो वह सम्यक्त्व नैसर्गिक है। जैसे मोक्ष के बारे में भी तो कहते हैं लोग कि जिस समय में मोक्ष होना है उस समय मोक्ष होगा न ज्यादा समय में होगा न कम समय में होगा। जब होना है तब होगा। ऐसी ही सम्यक्त्व की बात है। अपने काल में उत्पन्न हुआ तो वह नैसर्गिक ही रहा। अधिगम कैसे हुआ। शका एक रखी गयी है कि जिसके बारे में लोग ऐसे भ्रम वाले अब तक भी हैं पहिले भी थे और अब भी है, जब जो होना है सो होगा। उसमें कारण की कोई जरूरत नहीं। देखिये ऐसी शका करने वालों ने इसका रहस्य नहीं समझा ऐसी बात बोलले, कुछ हर्ज नहीं। जिस काल में जो होना है सो होता है, जब मोक्ष होना है तब होता, जब सम्यक्त्व होना है तब होगा ऐसा बोलले। बोलने में कुछ हर्ज नहीं मगर मर्म तो समझे। कही वह काल की वजह से नहीं हो गया किन्तु ऐसा उस कालमें ऐसा साधन जुटना हुआ ऐसा निमित्त हुआ ऐसा पुरुषार्थ हुआ तो उस प्रक्रिया पूर्वक हुआ है वह। जिस काल में जो होना है उस काल की बात कहते हैं यहा काल विवक्षा करके बात न सोचना नहीं तो सिद्धान्त विरुद्ध बात हो जायगी। जिस काल में ऐसा हुआ बस उस काल की बात कह देते। जैसे कहते हैं ना, कलयुग पचमकाल। यह काल नाम का द्रव्य है जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में एक-एक ठहरा हुआ है। और उस काल द्रव्य की प्रति समय में नई-नई परिणति होती है। तो क्या उस समय में भी ऐसी विशेषता आ गयी कि कलयुगमें या पचम काल में लोग ऐसे गिरे भावोंके बनेंगे? नहीं। कालकी वजह से नहीं, किन्तु एक ऐसा प्रवाह है कि जिस समय ऐसा संस्थान सहननहीन साधन हीन काय, हीन चित्त आदि सब साधन मिलने है उस कालमें ऐसी बात होती है। तो काल तो एक उदासीन कारण है। कालमें कालकी वजह से पदार्थोंका परिणमन हुआ ऐसी बात नहीं, किन्तु सभी पदार्थ जिस विधिसे होना होते हैं उस विधि से होते हैं। गुरुजी सुनाते थे एक वेदान्त कथा की बात की कोई एक राजा था, उसके कोई लडका न होता था तो राजा एक साधुके पास पहुँचा और कहा महाराज मेरे कोई बालक नहीं, कृपा करके एक पुत्रका आशीर्वाद दे दीजिए। तो साधु ने कहा-तथास्तु, ऐसा हो जायगा। तो राजा बड़ा खुश होकर

अपने महल आया । अपनी रानियोंसे सारा समाचार कह सुनाया । सभी रानियां वह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं । अब राजाने रानियोंसे कहा कि अब तो आर्शीवाद मिल ही चुका, सतान तो होगी ही, इसलिए अब अपने लोग ब्रह्मचर्य से रहे । अब वे ब्रह्मचर्य से रहने लगे । जब काफी दिनों तक कोई सतान न हुई तो उसने किसी ते पूछा कि भाई हमें तो साधु से आर्शीवाद मिल चुका है पर अभी तक सतान क्यों नहीं हो रहा । तो वहां बताया गया कि देखिये जो काम जिस विधिसे होना है वह उस विधिसे होता है । सतान आदिक होने के कारण है उपद्रव, करे । सतान होगी तुम बन गए उपद्रवरहित, वह तो मुक्ति का मार्ग है, फिर कैसे सतान की प्राप्ति हो ? तो जो काम जिस विधिसे होना है वह उसी विधिसे होगा । लोग तो उस कालका का नाम लगाते हैं । लेकिन बात तो कारण कलापपूर्वक होती है । हा, यह बात अवश्य है कि वस्तुकी स्वतंत्रता है ।

अपनी-अपनी परिणतिमें पदार्थोंकी स्वतंत्रता—निमित्त अपना असर प्रभाव कुछ भी उस उपादान में नहीं डालता है । निमित्त और उपादान दोनों स्वतंत्र हैं अपनी अपनी परिणति में, मगर योग उनका हो, वो वैसा परिणमन है । जैसे कोई देहाती आदमी कभी कचेहरी नहीं गया, उसे कभी जाना पड़ा तो वह जजको हौवा जैसा समझता है, डर तो पहिलेसे ही बैठा था सोचता था, वहां भगवान सा कोई बैठता है अनेक कल्पना ये थी उसके सामने जानेमें वह कापता है । कहो डरके मारे वह मूत्र भी करदे तो बताओ उस देहाती पुरुषपर जजने कोई प्रभाव डाला क्या ? अरे वह तो जैसा बैठा है सो बैठा है । वह पुरुष स्वयं अपने में कल्पनाये करके अपने आपमें सोच विचार करके अपने आपमें प्रभाव बनाता है । और उस प्रभावके समय में विषय वह जज हुआ । इसलिए जजका नाम हुआ, आरोप हुआ, मात्र, अन्यका देखो तो इतने वकील वगैरह जाते हैं उनके कुछ नहीं होता है । तो यह सब अपनी अपनी बात है अपनी अपनी योग्यता की बात है । जब जैसी योग्यता है, जैसा ढग है-उस योग्यता से वह अपनेमें प्रभाव लाता है । सो देखो यहां आश्रयभूत निमित्त वह रहा ना । तो इसी तरह से सर्वत्र यह ही बात समझ लो कि निमित्त पाकर विकार होता है पर निमित्त विकारमें कुछ डालता नहीं । ऐसा ही सहज योग है कि जिस समय योग्य उपादान अनुकूल निमित्तका सन्निधान पाये तो वह इस प्रकार का विकृत बन जाय । ऐसा ही सहज योग चल रहा है । व्यवस्था है ऐसी, तब ही सारे काम चल रहे हैं । तुम्हें चाहिए मोक्षमार्ग वह मिलता है स्वभाव दृष्टि से । तो स्वभाव दृष्टि की अभिलाषा रखने वाले से निमित्ताधीन दृष्टि न रहना चाहिए । ऐसा उपयोग बनावें कि केवल आत्मा राम ही दृष्टिमें रहे । यह है उसका पुरुषार्थ । मोक्षमार्ग में बढ़नेकी चीज, किन्तु यह कह

बैठे कि विकार हुआ तो अपने स्वभावसे हुआ, बिना कारण के हुआ, अपने कालमें हुआ । तो यह ऐसी सुविधा रखने वाले पुरुषने विकार को अपने गांठकी चीज मान ली ।-तो वह कैसे निवृत्त हो सकेगा ? तो यथार्थ तत्त्वज्ञानमें सब दिशाये मिलती है । स्वभावदर्शन की सब विधिया प्राप्त होती है । तो सम्यग्दर्शन जिस कालमें होना था हुआ, पर उस काल की वजहसे नहीं हुआ । जानियोने समझ लिया, जान लिया इस वजहसे नहीं हुआ । वह सब अपने कारणकलापसे हुआ ।

उदाहरणपूर्वक भवितव्यके कारणकलाप संभवत्वकी सिद्धि—नेमिनाथ स्वामी के समवशरणमें जब यह बात प्रकट हुई कि यह द्वारिकापुरी १२ वर्ष में जल जायगी तो इसके जलनेका निमित्त बनेगा यह द्वीपायन, सब कुछ बंटा दिया, तो सबने किसीने दीक्षा ले ली, कोई विरक्त हो गए, कोई घर द्वार छोड़ कर चले गए । जिसका जैसा उपादान था उसने वैसी चेष्टा की । द्वीपायनने जब यह जाना कि मेरे कारण यह नगरी जलेगी तो वह मुनि हो गए और उस नगरी को छोड़कर जंगल चले गए । सोचा कि जब मे निमित्त हीन बनूँगा तो फिर नगरी कैसे जलेगी ? देखिये वे किसी साल में १२ महीना होते हैं तो किसी सालमें १३ महीने भी तो हो जाते हैं । १२ वर्ष बीत चुकनेपर द्वीपायनने सोचा कि अब तो १२ वर्षका समय व्यतीत हो गया, अब मुझे अपनी नगरी लौट जाना चाहिए । सो द्वीपायन १२ वर्ष बाद उस नगरीमें आये । महीनोके घट बढ़ होनेसे उन्हें समयका सही ख्याल न रहा, इस कारण हुआ क्या कि जब वह नगरीमें आये तो वह १२ वें वर्षका अन्तिम महीना था । वहां रहने वाले लोगो ने किया क्या था कि उस नगरीका ऐसा प्रबध कर लिया था कि शराब जैसी नशीली बेहोशी ला देने वाली चीजोको नगरीसे बाहर फिकवा दिया था । यह सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि नशीली चीजोका सेवन करनेसे बेहोशी हालत में कोई अग्नि फेंक दे तो जब वहां द्वीपायन मुनि पहुंचे तो लोग दर्शनार्थ गये । कुछ लोगोने फिके शराब के गड्डेका पानी पिया, इन लोगो को मुनि पर बड़ा क्रोध आया । सोचा कि देखो इसी के कारण नगरी जलना बताया था और यह आ पहुंचा । बेहोश लोगोसे उनपर इतना क्रोध उमड़ा कि उनपर ढेला पत्थर आदि वरसाना शुरू कर दिया उन मुनिराज को तपस्या के कारण तैजसवृद्धि प्रकट हो गई थी । तो तैजस वृद्धिमें होता क्या है कि अगर वह प्रसन्न हो जावे तो उनके दाहिने कन्धे से एक पुतला निकलता है कि उसके आसपास चारों ओर बहुत दूर दूर तक दुर्भिक्ष मिट जाता है, सब लोग आनन्दमें आ जाते हैं, और अगर नाराज हो गए तो बाये हाथसे ऐसा तैजस निकलता है कि उनके चारों ओर आसपास के लोग भष्म हो जाते हैं । तो वहां हुआ

क्या कि द्वोपायन मुनिको उस समय ऐसा क्रोध उमड़ा कि उनके बाये कन्धेसे तेज निकला उस समय वे सम्यग्दृष्टि नहीं रहे तब उससे सारी द्वारिका नगरी भष्म हो गई। देखो उसकाल में यह सब हुआ, पर कही उस कालकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। वह हुआ कारणकलाप से। जिस साधन से जो बात होती है उस साधनसे वैसी बात होगी। कालकी नहीं होती किन्तु कारणकलापसे होती है। ऐसे ही समझिये कि मोक्ष जिस कालमे होता है, मोक्ष जिस कालमे होना था हुआ, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि बिना विधिके हो गया। और, सम्यग्दर्शनके बारेमे तो यह निश्चित ही है कि ज्ञानमात्रसे भी अगर कुछ जाना नहीं गया उस सामान्यज्ञान ज्ञानसे जिसे न-हम मिथ्या कहते न सामान्य कहते उसे सामान्य ज्ञानसे कुछ समझा नहीं गया आत्मतत्त्व श्रद्धान भी कैसे बनेगा ? यहा कोई इस तरह बात रख सकता कि जैसे अन्य लोगो मे यह बात प्रसिद्ध है कि भाई शूद्रोको बेदके अध्ययनका अधिकार नहीं, ऐसा होने पर भी, उसने अध्ययन नहीं किया फिर भी बेदके प्रति भक्ति तो देखी जाती है नमता है विनय करता है। तो देखो उसकी भक्ति निसर्गज हो गई कि नहीं ? इसीतरह से कुछ जाना भी नहीं, उपदेश भी नहीं सुना तो भी सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये। तो यहा बताया गया था। कि शूद्र से भी जो बेदकी भक्ति हुई वह बिना जाने नहीं हुई। सुना तो है दूसरो से अपने कुलवालोसे सुनता है तो उससे उसे ज्ञान हुआ। जितना ज्ञान हुआ उसके माफिक भक्ति हुई। किसी विषयका ज्ञान जरा भी न हो, भक्ति हो, श्रद्धान हो, विश्वास हो-तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसा कहना कि सारे सम्यग्दर्शन निसर्गज हीते हैं सो बात ठीक नहीं। और निसर्गज मे भी अन्य कारण तो है। इससे यह समझना कि सम्यक्त्व होता है निसर्ग मे भी और अधिगमसे भी

प्रत्येक अपूर्व दशावोकी कारणकलापसंभवता—जो शकाकारने यह बात रखी थी कि अपने आप होता है सम्यग्दर्शन तो उनका कहना ठीक यो नहीं कि स्वाभाविकपना साधन दर्शनका नहीं है। कैसे ? तत्त्वज्ञान हो, उसके उपायमे लगे, अभ्यासमे लगे, उसका ध्यान करे, चिन्तन करे, ये सब बाते करते है तब ही तो वह ज्ञान हुआ। तब ही तो वह सम्यग्दर्शन होता है। तो सम्यग्दर्शन निसर्गज नहीं है, अपने आप नहीं है कि अपने आप ही वह निकल गया। जैसे कहते हैं ना भैया भाडमे चने भुनते हैं तो कोई चने ऊपर उछल जाते है। अब कोई कहे कि अपने आप वे चने निकल गए तो वे भी अपने आप नहीं निकले। किसीसे सिर्का, किसी से चोट लगी, उसे मौका मिला तो वह उछट गया। तो क्या वह बिना कारण के उचका। नहीं। बिना कारणके कोई बात नहीं होती। स्वतंत्रता

की यह बात समझना है कि वस्तुका परिणमन अपने आपकी परिणतिसे होता है, अन्यकी परिणतिसे नहीं, यह है स्वतंत्रताका सिद्धान्त । मगर जो बात जिस विधिसे है वह उससे होती है । तो यह जो कहते हैं कि मोक्ष जिसका जब होना है होता है, उसका उन्होंने अर्थ नहीं समझा । अर्थ उसका यह है कि भले ही कोई सख्यात कालमें मोक्ष जायगा कोई असख्यात कालमें जायगा, कोई अनन्त काल में जायगा, कोई अनन्तानन्त कालमें भी न जायगा ऐसा काल बताया है मगर उसका अर्थ यह है कि किसीके तो सख्यात कालमें ऐसे कारणकलाप जुटेंगे कि उसका तत्त्वज्ञानपूर्वक, पौरुष सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यपूर्वक मोक्ष हो जायगा । ऐसा नहीं है कि निरुपाय मोक्ष हो जायगा । बात यह ही आयगी सबमें, पर उस कालमें होनेका है इसलिए ऐसा कह दिया । सम्यग्दर्शनके कारण है क्या ? अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति इन ७ प्रकृतियोंका क्षय हो तो सम्यक्त्व हो, उपशम हो तो सम्यक्त्व हो और साथमें छह का उदयाभावी क्षय और उपशम हो और एक सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय हो तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । कारण तो है, स्वकालमें हुआ, ठीक है, यो तो हर एक बात है कि जिस कालमें जो होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने आप ही होता है अपनी परिणतिसे होता चला जाता, इसमें कुछ सन्देह नहीं । किसी परकी परिणतिसे नहीं होता, मगर जो परिणति जिस साधनका निमित्त पाकर होती है वैसी ही होती है । तो युक्तिसे भी विचारो । सम्यक्त्वके मांगने क्या ? विपरीत अभिप्राय का विनाश हो जाना । विपरीत अभिप्राय जब तक जीवोंके लगा है तब तक उसका नाम है मिथ्यात्व । विपरीत अभिप्राय क्या लगा ? जैसे शरीरको मानना कि यह मेरा आत्मा हूँ, अपनी कषाय, इच्छा, विकारको मानना कि यह मैं आत्मा हूँ, यह ही है विपरीत अभिप्राय यह विपरीत अभिप्राय जब न रहे तो उसे कहते हैं सम्यग्दर्शन ।

सम्यक्त्वकी निषेध वचन गम्यता—भैया एक बात और समझलो दृष्टान्त में देखो भाई न तो किसी ने किसी का रोग देखा, न किसी ने किसी की स्वस्थता देखी । किसी ने किसी का रोग देखा है क्या ? अरे वह आखो नहीं दिखता । हा फिर भी वह समझ में आता है । छूने से भी समझ में आ जाता । जैसे बुखार है तो उसे नाडी देखकर भट समझ लिया जाता । ऐसे ही क्या निरोगता के किसी ने दर्शन किया ? अरे जब रोग न रहा तो एक प्रकार की जो स्वच्छता है उसे कहते हैं स्वास्थ्य । थोड़ी देर को रोग का तो हम वर्णन

कर सकते हैं। रोग की हम विशेषता सद्भावात्मक बना सकते हैं। सद्भावात्मक बुखार किसे कहते? जिसमें इतनी गर्मी हो। खासी किसे कहते? जिसमें दूसरे को खाये जैसा लगे खाँसी। जब कोई खासता है तो ऐसा मुह हो जाता है कि मानो किसी को खाने को तैयार हो। अब आरोग्य का वर्णन करो। आरोग्य में क्या होता तो आरोग्य का वर्णन नकारात्मक तो कर सकेंगे पर सकारात्मक नहीं। देखो, जहाँ एक भी रोग न हो, खाँसी भी नहीं, बुखार भी नहीं, पित्त कफ भी, विषमता भी नहीं, तो उसे कहते हैं अरोग। रोग का वर्णन करने के लिए आपके पास हजारों शब्द मिलेंगे आरोग्य के वर्णन को शब्द नहीं। वह आरोग्य एक ऐसी स्वच्छता है कि जहाँ एक भी रोग नहीं, इसी तरह मिथ्यात्व की बात वर्णन करने वाले शब्द आप अनेक बता सकेंगे। जो देह में ममता करे, विषय कषाय को अपना माने, यो बहुत बहुत बातें करते जावो। मगर सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए आप के पास क्या शब्द है? किसका नाम सम्यक्त्व? जरा बतलाओ तो सही। आप कहेंगे जहाँ आत्मतत्त्व की रुचि जगे वह सम्यक्त्व है। अरे रुचि की बात तो तुमने एक चरित्र की बात कही। हा जो जहाँ आत्मतत्त्व की प्रतीति बने सो सम्यग्दर्शन है। तो प्रतीति की बात तो तुमने सम्यग्दर्शन की कह दी। जरा बताओ तो सही, किसका नाम सम्यक्त्व है? अच्छा सुनो, जहाँ विपरित अभिप्राय न रहा, देह जीव को एक नहीं मान रहा, विषय कषायों को अपना आप नहीं मान रहा, विषय कषायों से जो निराला हो गया, इस प्रकार जो गुण है उसका नाम सम्यक्त्व है। कहते हैं कि हा अब आये ठिकाने। सम्यक्त्व का वर्णन विपरित अभिप्राय दूर करने की बात कहकर बता सकेंगे तब ही तो पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में जहाँ लक्षण किया गया है वह इस तरह किया गया है कि विपरित अभिप्राय दूर होने का नाम तो सम्यग्दर्शन है। उसको तो व्यय, अभाव विनाश के रूप में बताया गया है। आत्मतत्त्वका ज्ञान आत्मतत्त्व में रमण यह तो प्रसिद्ध बात है, मगर विपरित अभिप्राय दूर होने का नाम सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व की उत्पत्ति की साधनपूर्वकता—विपरित अभिप्राय का जो विनाश है क्षय है, यह विपरित अभिप्राय का क्षय यो ही नहीं हो गया, वह कारणपूर्वक हुआ। प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम, उपशम, ये निमित्त पा करके वहाँ हुआ है। तो तत्त्वार्थ श्रद्धान जो परोपदेशापेक्ष तत्त्वार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुआ वह अधिगमज है। और जो परोपदेश के बिना अन्य घटना पाकर हुआ हो वह नैसर्गिक है। चाहे नैसर्गिक सम्यक्त्व हो, चाहे अधिगमज, सम्यग्दर्शन हो, दोनों ही इस निमित्त कारण पूर्वक होते हैं ७ प्रकृतियों का उपशम हो, क्षय हो, और क्षयोपशम हो। ऐसे इस सम्यक्त्व के प्रसंग में जो इसका वर्णन सुना उसको सुनकर हम अपने आपके भीतर एक ऐसी भावना रखें कि समय पर बारबार ऐसी दृष्टि आये, ऐसी

मुझ हो कि मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ। चैतन्यमात्र हूँ, प्रतिभास स्वरूप हूँ, वस प्रतिभास ही मेरा वैभव है, वही स्वरूप है, उसका ही मैं कर्ता हूँ, उसका ही मैं भोक्ता हूँ। अपने आपके प्रदेश में इस प्रक्रिया होने के अलावा बाहर में मैं रच मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। ऐसी प्रतीति श्रद्धा सहित समय समय पर करे तो आपका ऐसा अमूल्य मानव जीवन सफल हो जायगा।

स्वभावद्रष्टा का सर्व जीवों में परमात्मत्वस्वभावका दर्शन—हम आप ममारी जीवों पर जो विपत्ति छापी है वह भ्रम और कपायो की विपत्ति है। भ्रम से ऐसा मानते हैं कि मेरे को कष्ट देने वाला कोई दूसरा प्राणी है। इस बेचारे को यह सुझ नहीं है कि जीव जीव सब एक समान है। मूल जीव द्रव्य में किसी का किसी के साथ रच भर भी अन्तर नहीं है, जहाँ यह स्थिति है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ, वह है भगवान, वहाँ यह बात भी नहीं मान सकते कि ससार में जितने प्राणों हैं वे सब जीव चैतन्य भाव से एक समान नहीं है। एक का दूसरे से रच अन्तर नहीं है, लेकिन यहाँ व्यवहार में जो अन्तर दिख रहा है वह सब अज्ञान का प्रसाद है। अज्ञान के ही कारण यह बड़ा भारी अन्तर देखा जा रहा है। पहिले तो अपना ही अन्तर क्योंकि मैं हूँ एक शुद्ध चैतन्यस्वभावमात्र। उसकी सुझ न होने से, उसका अज्ञान होने से इसकी दृष्टि बाह्य की ओर ऐसी तृष्णामयी हो गई कि इसको यह रुचता है कि सारा सार तो धन में है। इस बात के कहने वाले लोग भी तो बहुत हैं। कहते हैं कि आज कल तो धन का युग है। धन है तो सब कुछ है और धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ऐसा उन्हें कहने दो, तुम्हें संसार में रुकना है या ससार के दुखों से सदा के लिए छूटना है? क्या मजूर है? अगर ससार में रुकना है तो यह ससारी प्राणी जैसे चलते हैं वैसे चलो तो वह भी काम बनेगा और ससार में रुकने का भी काम बना रहेगा, और यदि ममभ में आया हो कि यहाँ तो पग पग पर सकट ही सकट है, यहाँ रमने की जगह नहीं है तब फिर ठिकाने आइये। अपने आप के स्वरूप की सुझ कीजिए। बाहर का सारा बँर विरोध हटावो। देखो जिस घर में रहते हैं ना कुछ परिवार के लोग तो जो समाज के बड़े पुरुष हैं वे बच्चों को भी क्षमा करते, स्त्री को भी क्षमा करते, अपने से बड़े बूढ़ों को भी क्षमा करते तब उनको उदारतापूर्वक रहने के कारण उनकी महिमा बढ़ती है। तो यहाँ हम सब पर क्षमा भाव रखे, सब जीव मेरे ही समान हैं, अन्तर क्या है? भीतर में ऐसी श्रद्धा बनाये और ऐसी निगाह में ही सबको निरखते रहे। बाहरी अन्तर के विचार का स्वरूप में मानने का भ्रम लगा हुआ है, अज्ञान से ऐसा बहक रहा है मेरे को गाली दे रहा। कुछ कर रहा। बेचारा क्या करे? अज्ञान है, भ्रम में भरा हुआ है।

दया कर दे। इस तरह से भी क्षमा करे। मतलब यह है कि जिस तरह प्रत्येक प्राणी के अन्दर आप यह न निरखेंगे कि सबका वही स्वरूप है जो मेरे अन्दर है, सबका वही स्वभाव है जो मेरे अन्दर है, इतनी बात अगर सब प्राणियों के अन्दर नहीं निरख सकते तब तक धर्म में पग नहीं है।

अनेक बाह्य धर्मक्रियायें होने पर भी स्वभावश्रयवित्त धर्मकी अनुपलब्धि—भैया भले ही कल्पनाये जगती हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, पूजा करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, पढता हूँ, प्रवचन करता हूँ, अथवा अनेक उत्तमों के, समाज के कार्यों में भाग लेता हूँ मैं तो बड़ा धर्म कर रहा हूँ। अरे भाई सोचो जो कर रहा हूँ सो ठीक है, वह भी करना चाहिए। वह भी एक धर्मरुचि मदकषाय की बात है लेकिन वास्तविक धर्म तब होगा जब यह समझ में आयगा कि अहो मेरे ही स्वरूप के समान सब जीव हैं। यह बात कब समझ में आयगी कि मेरे स्वरूप के समान सारे जीव हैं? यह बात तब समझ में आयगी, जब अपना स्वरूप समझ में आयगा मैं स्वयं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ। सहज ज्ञानस्वरूप हूँ, यह जो शरीर लपेटे फिर रहा हूँ यह तो कीचड़ है, मेरे लिए विडम्बना है, विपत्ति है। मैं तो स्वयं अपने आप में एक सहज ज्ञानमात्र हूँ, पवित्र हूँ, स्वयं परिपूर्ण हूँ, कल्याणमय हूँ। यहाँ अपूर्णता का कोई काम ही है। मैं ऐसा शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। इतनी बात यदि अन्दर में न परख सके तो अनुभूति न जगेगी तो जीवन निष्फल है, बेकार है। बड़े धनी बन गये, प्रतीष्ठा वाले बन गए, चेला बन गया, और जो कुछ कषाय में हम पर का अनुग्रह निग्रह करना चाहते हैं सो भी कदाचित्त हो जाय तो भी सब बेकार है।

मोहनिद्रामे दृष्ट मायाजालकी असारता—यह दृश्यमान सब स्वप्न का जाल है। किसी को नीद आती है वह स्वप्न देखता है तो स्वप्न में सब सार समझता है। क्या स्वप्न के समय में वह यह समझता है कि यह सब कुछ झूठ बात है? कोई नहीं समझता। इसी प्रकार जहाँ मोह में सोचा, निद्रा आ रही है, इस मोह की नीद में क्या कोई यह समझ सकता है कि जो कुछ यह दिख रहा है। जो कुछ मेरे पास लदा है वह सब असार है? कैसे समझे? मोह की नीद है ना। एक कथानक प्रसिद्ध है कि कुछ घसियारे लोग घास बेचने के लिए सिर पर गट्टा लादे हुए एक गाव को चले जा रहे थे। गर्मी के दिन थे। दीपहर के समय में वे एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उनमें से किसी घसियारे को निद्रा आ गई सो वह सिर के नीचे ईंट का सिरहाना रखकर लेट गया और सो गया। अब उसे सोते हुए में एक स्वप्न आया कि मैं राजा बन गया हूँ। मेरे सामने अनेक राजा महाराजा चरणों में आकर नमस्कार कर रहे हैं। मैं उन पर हुक्म चला रहा हूँ। बड़ा

आनन्द आ रहा । लोग मेरे गीत गा रहे । वह बहुत खुश हो रहा । अब उसी स्वप्न-स्वप्न में ५ बज गए तो और घसियारो ने सोचा कि अब तो सिर्फ दो घंटे दिन रह गया है, कब घास बेचे'गे, कब लौटें'गे । यह सोचकर उस घसियारे को जगा दिया । जगने पर उसका वह स्वप्न में दिखने वाला सारा सुख समाप्त हो गया । अब वह घसियारा उन लोगों से लड़ने लगा—तुमने मेरा राज्य क्यों खो दिया, तुमने मेरा वैभव क्यों खो दिया । सब लोग उसकी बातें सुन कर बड़े आश्चर्य में पड़ गए । सोचा कि यह घसियारा क्या बक रहा है । कपड़े भी इसके तन पर नहीं हैं, फटी हालत है फिर भी कहता कि मेरा राज्य क्यों खो दिया । तो जैसे उस घसियारे की वहां मूर्खता भरी बात है इसी प्रकार यहां सभी जीवों की मूर्खता भरी बातें हो रही हैं । मैं धनिक हूँ, मैं समाज का खास व्यक्ति हूँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, बड़ा मौज है खाली ये सब मोह की निद्रा के स्वप्न हैं ।

सम्मिलने नयनयोर्न हि किञ्चिदस्ति—यहाँ मोह करना व्यर्थ है । कुछ करने का स्मरण होगा, यहां से कूच करना पड़ेगा, फिर क्या रहेगा आपका ? पूर्व समय में एक राजा भोज हो चुके हैं । वह विद्वानों का बड़ा आदर करते थे । कवियों को एक एक कविता पर लाखों रुपया दे दिया करते थे । एक बार एक कवि को सकट होने के कारण बहुत दिनों से इनाम न मिल सकने के कारण ऐसा मन में आया कि अब मैं क्या करूँ ? कैसे खाऊँ ? मुझे चोरी करना चाहिये लेकिन किसके यहाँ चोरी करूँ ? छोटे मोटे लोगों को सताने से क्या लाभ ? राजा के यहाँ चोरी करना चाहिये । यह सोचकर वह किसी तरह रात्रि को राजा के महल के अन्दर पहुँचा । वहाँ कोई आहट मिली, छिपने को कोई जगह न मिली तो झट राजा भोज के पलंग के नीचे छिप गया । वहाँ राजा भोज रात्रि में अपने पलंग पर बैठे हुए एक कविता बना रहे थे । वह कविता इस प्रकार थी—चेतोहरा युवतय मुहूदोऽनुकूल, सद्धान्धवा प्रगतिगर्भगिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरत्नस्तुरङ्गा । बस ये तीन चरण तो बन गये थे, चौथा चरण नहीं बन पा रहा था । वे ही तीन चरण बार—बार दोहराते थे । तो वहाँ वह चोर (विद्वान कवि) सुन रहा था । उससे न रहा गया । जैसे कोई बड़ा मंजीत का प्रोग्राम होता है तो वहाँ नाचने की कला जानने वाले को चैन नहीं पड़ती ऐसे ही उस विद्वान कवि को भी चैन न पड़ी और झट चौथा चरण बोल उठा । वह चौथा चरण इस प्रकार था । सम्मिलने नयनयोर्न हि किञ्चिदस्ति । राजा भोज अपनी कविता में अपने वैभव का वर्णन कर रहे थे । जिसमें यह अर्थ भरा हुआ था कि मेरी सभी स्त्रियाँ चित्त को हरने वाली हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसी आज्ञा मानती हैं । मेरे मित्र मेरे बड़े

अनुकूल है। मेरे बन्धुजन बड़ी नम्रता में भरे हुये हैं। मेरे मेवक सदा मेरे चरणों के पास हाजिर रहते हैं। मेरी अश्वशाला में घोड़े तथा गजशालामें हाथी गर्जते रहते हैं। यो वह अपने वैभव का वर्णन कर रहा था तो नीचे से जो उस चोर ने चीथा चरण बोला तो उसका अर्थ था कि नेत्रों के मिच जाने पर फिर आपका कही कुछ नहीं है। अब उस चीथे चरण को मुनकर राजा का चित्त आश्चर्य से भर गया, अरे कौन मे गुरु महाराजने ये शब्द कहकर मेरे ज्ञान नेत्र खोल दिये ? मैं कैसा कुमार्गमें जा रहा था, किन्तु मेरी अज्ञानता दूर करदी ? यह मोचकर वह डधर उधर देखने लगा। नीचे छिपा हुआ जो कवि था वह बाहर निकल आया। राजाने उसे गलेसे लगा लिया और कहा धन्य हो गुरुराज, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, मैं बड़े कीचड़में धम रहा था, मिथ्यात्व में बढ रहा था, अब तुमने मुझे विवेक दिया तो उस कवि ने कहा—महाराज मैं चोर हूँ, तो राजा ने कहा—नहीं, नहीं, तुम चोर नहीं, तुम तो मेरे गुरु हो। राजा ने उस कवि को बहुत कुछ पुरस्कार देकर विदा किया। तो यो समझिये कि जो कल्याण की बात है उसे मुननेमें तो अरुचि होती है। मोह में तो यही होता है और जो विषय कषाय, कमाई या विषय सेवनकी बात है उसकी रुचि जागती है मगर यह तो बताओ कि ऐसी वेढगी रपना में चलकर आर पार क्या पा लोगे ? कुछ तो उत्तर दो। जैसा चक्कर रोज-रोज लगाया जा रहा है वैसा ही चक्कर जीवन भर लगाते रहे तो उससे फिर आपके आत्मा का क्या भला होगा। कुछ अपने आप पर दया नहीं लाना चाहते। दया क्या ? अपने आपको शान्ति प्राप्त हो, आनन्द मिले, ऐसा काम बनाना इसमें दया है। जिसमें आत्महित हो वह काम करे। किसी भी बात का दुःख अब मत उठाओ। इच्छा, कषाय यह सबको पीड रहा है, पर यह कषाय वाला जीव अपने आपकी भूलको नहीं तक पाता कि मेरे मे क्यो कषाय उठी। मैं इसे क्यो भोगू, यह ही तो मेरे को कष्ट देने वाली है जगत में कौन दूसरा कष्ट देने वाला है। लेकिन हम आपको क्या कहे। अपनी भूल क्यो नहीं देखते। जैसे हम भी कभी दुःखी तो हो जाते, यह सोचकर कि लोग क्यो नहीं तत्त्वाभ्यास में लगते। क्यो नहीं ज्ञानमार्ग में लगते। जो अपने कल्याण की बात है उसमें क्यो नहीं लगते। अरे हम अपनी गलती तो नहो देखते। आखिर मेरे मे ही तो कमी है। जो दूसरे लोग रुचिपूर्वक नहीं आ सकते तो इसमें दूसरे का क्या अपराध। इसी तरह मानो सब लोग अपनी अपनी बात सोचें। अगर अपनी भूल को निरखे और अपनी भूल को निकाले तो इस जीव को शान्ति का बहुत कुछ मौका मिलता है।

सम्यक्त्वकी पात्रताके लिये मावाजालकी उपेक्ष्यता—यह प्रकरण सम्यग्दर्शनका चल रहा है। तत्त्वार्थसूत्रके तीसरे सूत्रकी यह चर्चा है कि यह सम्यग्दर्शन निसर्ग और

अधिगमसे होता है। जो सम्यग्दर्शन होना, कैसे ही होता उस सम्यग्दर्शनमें बनना क्या है ! यह बात बतला रहे हैं। पहिली बात यह बनेगी कि अपने स्वरूपके समान ससारके सब जीवोंका स्वरूप निरखना। अन्दरमें घुसे, भीतर में चले। बाहरी बातें मोहजालकी हैं। बाहरी बातोंका हठ न करे। उस वीतराग स्वरूपका हठ करें। ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा स्वरूप। वस इस स्वरूपमें मैं प्रीति करूँ, रत रहूँ, मग्न होऊँ, दुनियाका कुछ भी हो जाय, उन उनका उन उनकी परिणतिसे सब होता है। अपने आपमें निशंक बनो, अपना स्वरूप सही समझो। किसी भी प्रकारकी शका मत करो। मेरा क्या होगा इस लोकमें ? मेरा कैसे गुजारा होगा इस लोकमें, यह शका भी मिटा दे और ध्यान बनावे, जैसी वर्तमान में परिस्थिति है, जितनी आय है, जितनी चीज है उसके भीतर ही त्याग भाव करें और परिवारके पोषणका भी भाव करे, धर्म हेतुओंमें भी लगाये। आपकी नगरीमें। अहमदाबादमें एक महानुभाव ऐसे हैं कि जिन्होंने यह नियम ले रखा है कि २५ हजार रुपये सालाना में अधिक आमद में न रखूँगा और होती है लाखों की आमद। तो देखो उनका कुछ घट गया क्या ? कुछ बात हो गई क्या। अरे धरमें धन भरते जावोंगे तो वह धन भरनेसे आपको कोई नहीं पूछता, उस धनका त्याग न करनेसे आपको कोई नहीं पूछता। ऐसी एक उमंग होनी चाहिए कि मैं जो कमाऊँ उनका आधेसे भी अधिक भाग त्यागमें जाय तो देखो कितनी प्रसन्नता रहती है। और अपने आपकी वहा मुध रहती है। जगतमें और भी तो जीव हैं। उस वन वैभवको तृणवत जाने। वह आमार वस्तु मिली है तो उसे अच्छे कागोमें लगाया जाय, उसका नदुपयोग किया जाय तो उसमें अपनेको प्रसन्न माने। देह, धन वैभव, विषय कषाय, इच्छा, इन सब बातोंको कलक समझ करके इसके त्यागनेका भाव बनाना चाहिए। किसी प्रकारमें त्याग हो वह भाव बनना चाहिये। और अपने आपके बारे में शका छोड़ दे कि मैं इस लोक में किम तरह जिन्दा रहूँगा। ग्राह्य जिन्दा। भिखारी भी तो जिन्दा रहते, गरीब भी तो जिन्दा रहने, ऐसी हिम्मत बनावे।

न्यायनीति व सार्विकरुतानि मनःप्राप्ताद—आपको एक घटना सुनकर आश्चर्य होगा कि वृन्दावणमें एक कठोर आन है, वहा एक रायनाह्व थे, वह जैन थे और वहां राजा का राज्य था। तो राजा उसका कर्जदार बहुत रहता था। तो राजा उसका बड़ा सम्मान करता था। जब कभी जल्लन पड़े तो नाचो रूपया वह राजाको उधार दे दिया करता था। यह बहुत बड़ा प्रादमी था, लेकिन सब कुछ करने बाद उनका एक प्रोग्राम और रहा करता था। त्या प्रोग्राम रहा करता था कि वह एक दोरमें तन्त्र, धनिया, हन्दी, मिर्चा आदि भण्डार अपनी पीठ में लार कर पाल पछोने में सबको एक पदार्थ के रूप में लिया करते

थे । किसीने उनमें कहा कि रायसाहब आपकी तो हजारों रुपये प्रतिदिनकी आय है फिर आप यह रुपये दो रुपये कमानेका काम क्यों करते हैं ? तो उन्होंने यही कहा कि देखो-धनिया, मिर्चा, नमक आदिकी फेरी लगानेके कई कारण हैं । एक तो कारण यह है कि मेरे में यह प्रतीति बनी रहे कि जैसे ये गरीब लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ । दूसरा कारण यह है कि उससे मेरेको धनका अभिमान भी नष्ट हो जाता है, तीसरा कारण यह है कि आज हम बड़े हैं और पापका उदय आनेपर फिर गरीब हो जायें तो फिर मुझे ऐसा काम करनेमें सरम तो न आयगी । देखिये कैसे कैसे पुराण पुरुष हो गए हैं, उनका कैसा सात्विक रहन सहन था । एक राजा की भी तो कथा है । एक राजाने एक सन्यासी को आमंत्रण किया । वह सन्यासी आया भोजन करने के लिए । उस सन्यासीको तो हलुवा, पूड़ी, खीर आदिक परोसा गया और राजा को ज्वार की रोटी, भाजी परोसी गई । भोजन करते हुए वह सन्यासी बड़े आश्चर्य में था, वह सोच रहा था कि क्या कारण है कि मुझे तो हलुवा, पूड़ी बगैरह खिलाया और खुदने ज्वारकी रोटी भाजी खाया, भोजन करनेके बाद सन्यासी ने पूछा-राजन बताइये, क्या कारण है कि आपने मुझे तो मिष्ठान खिलाया और आपने सिर्फ रोटी भाजी खाया ? तो राजाने उत्तर दिया मेरी इतनी गुजाइश है, इतनी ही आमदनी है, इसमें अधिक नहीं । क्या कहा राजन ? आपकी इतनी आमदनी, यह आप क्या कहते ? मैं ठीक कहता हूँ, देखिये-इस राजदरबार में प्रजाजनो से जो भी कर, टैक्स आता है उसका प्रबंध मंत्रीजन करते हैं और वह प्रजाजनोके उपकारमें लगता है, वह मेरा नहीं है । मेरे लिए तो जो यह १०—५ बीघा जमीन है उसीमें कुछ मैं कर लेता हूँ, कुछ नोकर लोग कर लेते हैं, कुछ मेरे बच्चे लोग कर लेते हैं बस वही मेरी आमदनी है, उससे ही मेरा गुजारा होता है । राजाकी ऐसी बात सुनकर वह सन्यासी श्रद्धासे भुक्त गया और विचार करने लगा-अरे 'मैं काहे का सन्यासी ? सन्यासी तो यह है । देखिये-जिससे मन प्रसन्न रहे वही तो विभूति है, वही तो सुख है । तो आप बताओ ऐसे आराममें बड़े-बड़े विषयोके प्रसंग में, इन बातोंमें रहकर प्रसन्नता कितनी आती है । अपने आपके दिलसे पूछो । किसी पुरुषको ज्ञान जग जाय, और उसकी वृत्ति परके उपकारमें लग जाय, जैसे पहिले महात्मा गांधी हुए, आजकल विनोबा भावे हैं, और भी ऐसे लोग हुए हैं जिनकी धुन केवल यही रही कि मैं परका उपकार करूँ उनके मनमें जो प्रसन्नता रहती है वह एक विलक्षण जातिकी है, उसे और लोग नहीं पा सकते ।

नितान्त भिन्न पदार्थोंमें प्रीति ना होनेसे निःशंकामात्र अमुद्य—भैया चित्तमें यह

बात लावो कि मेरे आत्मा का तो मैं मात्र आत्मा हूँ । मेरे को तो यह ज्ञानस्वरूप ही वर्णन है, यह ही सार है; इसी जगत की कोई भी चीज मेरे लिए सारभूत नहीं है । यह सकल्प बनावे और मोक्ष पाने के लिए एक सकल्प ठान ले । तन, मन, धन, बचन, प्राण आदि भी देकर भी अगर मेरे को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता हो तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई विभूति नहीं है । सम्यक्त्व के समान जगत में कोई भी वैभव नहीं है, क्यों नहीं इसकी धुन वाले बनते ? क्यों नहीं इस धन को विकार तृणवत् चित में लाते ? इसमें सार नहीं है तब कह रहे हैं । अत्यन्त असार है तब आपको यह बात कह रहे हैं । इसमें कोई आनन्द की बात नहीं होती । और जिसे आप आनन्द मानते हैं यह विष है । जरा यहाँ के लोगो ने कुछ प्रशंसा कर दिया, यश गा दिया तो मान लिया कि मेरे को बड़ा सुख है । अरे यह तो विष है । ऐसा विषपान कर रहे कि अगर हालाहल विषपान किया जाय तो एक बार ही मरण होगा मगर यह ऐसा विषपान है कि इससे अनेको बार जन्म मरण होगा । फिर क्यों नहीं उससे हटते ? अब तो चेतो । जो उम्र गई सो गई, अज्ञान में गई, भ्रम में गई । जो सिद्ध हुए उनका भी अनन्त काल पहिले भ्रम में बीता, अज्ञान में बीता । वह भी कभी हम आपके ही समान दुखी थे । जब उन्होंने ज्ञान प्रकाश पाया, मोक्षमार्ग में लगे तो उन्होंने सिद्ध अवस्था पायी और सदा के लिए वे परम पवित्र हो गए । तो हा पहिली बात है कि निशंक बनो । मेरा कहीं बिगाड नहीं, मेरे को कहीं कष्ट नहीं, मेरे में कोई विपदा नहीं, विडम्बना नहीं, मैं तो यह ज्ञानमात्र परमेश्वर की तरह भगवत्स्वरूप अपने आप में सहज शुद्ध स्वभाव को लिए हुए हूँ । यह बात कब बनेगी ? जब आपका भीतर में इतना त्याग हो जायगा कि पुत्र मेरा कुछ नहीं, परिवार मेरा कुछ नहीं, धन मेरा कुछ नहीं ।

कषाय की बलि करने से परमार्थ मनोरथ की सिद्धि—कथानको में कभी कभी आता है, मुसलमान भी कहते हैं कि खुदा के नाम पर कोई ऐसी चीज चढ़ावो (बलि करो) कि जो तुम्हें सबसे प्यारा था अपना बेटा तो वह बेटे का ही कत्ल करने को तैयार हुआ । वह उसकी अज्ञानता है । हम वह बात नहीं कह रहे मगर वह इस बात का त्याग कराया गया था कि जो तुम्हें सबसे प्यारा हो उसकी बली करो । देखो वह अज्ञान की बात है । क्या अधिकार है कि दूसरा जीव हो, प्राणी हो या मनुष्य हो उसे कष्ट दे या उसकी बलि कर दे । अरे उसे भीतर में बिचारे । जो तुमको सबसे प्यारा हो उसकी बलि कर दो । देखो बाह्य में जितने जीव है वे किसी को प्यारे नहीं हैं, आपको भी प्यारे नहीं है । आप भ्रम से मानते हो कि मेरे को बच्चा बड़ा प्यारा, मेरे को स्त्री बड़ी प्यारी । यह सब झूठ बात है । भ्रम में, देहोशी में आप ऐसा बोल रहे । जैसे शराब पीने वाले लोग बेहोशी में बोलते हैं इसी

तरह मोह की बेहोशी में बोल रहे हैं कि यह घर मुझे प्यारा है, यह वैभव मुझे प्यारा है । अरे किसी पर वस्तु आप में प्रेम कर ही नहीं सकते । अरु आपका आत्मा स्वयं सत् जो परिणमेगा वह अपने आप में ही तो परिणमेगा । बाहर में तो वह न जायगा । आप प्रेम करेंगे तो अपने आप में करेंगे । आपने अपनी कपाय में प्रेम किया, पुत्र से नहीं । असलियत यह है । आप झूठ बोलते हैं कि मैंने पुत्र से प्रेम किया, घर से, वैभव से प्रेम किया । अरे त्रिकाल में भी आप किसी पर वस्तु में प्रेम नहीं कर सकते । आप कपाय करते हैं । इनसे बाहर रेंच मात्र भी आप कुछ करतूत नहीं करते । तो आपको सबसे प्यारी लग रही कपाय । और जाने तो झूठ है । तो उस कपाय की बलि करदो, फिर देखो मोक्षमार्ग मिलता कि नहीं । देखो आपका कल्याण होता कि नहीं । अनादि से लेकर अब तक अनन्त भव बिता डाले, उमी बढगी रस्तार में यह जीवन बिताया जा रहा है । पञ्चेन्द्रिय के विषय भोगने जैसी बेढगी रस्तार में समय बिता रहे, ऐसे ही अनन्त भव बिता डाले, पर उनसे कुछ लाभ भी मिला क्या ? अरे अनन्त काल बिताया परभाव के लिए । अब जरा एक यह ही भव अगर अपने आत्मा के लिए लगे, तो उसमें आपका कोई टोटा पडता है क्या ? अनन्त भव जब तुमने विषयो में, कपायो में भ्रम में बिता डाला, इसमें एक यह भव बिना उधम का सही कल्याण के लिए भव बिना चले तो उसमें क्या हानि है ? कल्याण के लिए भव बिताने की बात नब बनेगी जब कपायो का त्याग करदे । विषयो का पहाड आप की मुक्ति को रोकने वाला है । कोई दूसरा नहीं ।

आत्माके अमिन्नात्मपदार्थमें ही आत्मप्रतीति होने में कल्याण—भैया भ्रम छोड़े, कपाय छोड़े, तत्त्वज्ञान करें, अपने आप में विश्वास बनाये, निशक बने, अपने आपकी बात बनाले तो आत्मकल्याण है और पर के लिए अब तक नरते रहे, बरबाद होते रहे, अपने विषय भावों के लिए बरबाद होते रहे । अब जरा अपनी बात बनावे । आत्मा का यह आत्मा सत् है कि नहीं ? अगर यह आत्मा नहीं है तब तो अच्छी बात है । अगर मैं न होऊ तो फिर दुःख किसे हो । मैं हूँ । करीब ६ वर्ष की उम्र में जब हम पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो वहा देहातो में ऐसी पाठशालायें होती थी कि वस पढ़ते जावो, पर कक्षा का कुछ पता नहीं । जब हम दो साल पढ़कर सागर पढ़ने गए तो हमको छठवी कक्षा में भर्ती किया । तो वह हमने एक बार देखा कि एक पंडित जी ने किसी बालक को पीटा । हम तो नहीं पिटें पाते थे, पता नहीं क्यों न पिटते थे, पर दूसरे को पिटते देखा तो हम पाठशाला न गये और एक दिन की बासी रोटी खाने का रिवाज था । बासी रोटी और मक्खन खा रहे थे जैसे कि लडके बच्चे खाते हैं । तो मा बोलती—आज पढ़ने न जावोगे क्या । तो हमने कहा—नहीं हम

आज नहीं जाते ! क्यों न जावोगे ! हम चुप-रह गए । तो मेरी मां एक रहपट मारकर बोली, तुम्हें पढ़ने जाना पड़ेगा । तो उस समय रोता रोता मैं सोच रहा था कि यह जो खम्भा खड़ा है काट का, जिस पर मट्ठा बिलोया जाता है, यदि मैं लकड़ी का होता तो पिटता नहीं । यह उस समय की हमारी एक कल्पना थी । तो अगर मैं नहीं हु तब तो यह बड़ी अच्छी बात है । अगर मैं हूँ तो अब कहा जाऊँ ? सदा के लिए हूँ, मेरी सत्ता मिट नहीं सकती । कोई वैज्ञानिक बता दे कि जो पदार्थ मूलतः है उसका क्षय होता हो ? जब मैं हूँ तो मेरा विनाश न होगा । यह बात तो हम देखते ही हैं कि मनुष्य को मरना पड़ता है, शरीर जल जाता है तो यह भी बात देख रहे, तो इसके बाद मैं हो जाऊंगा । भगवान तो न हो जाऊंगा । भगवान जैसी करतूत तो नहीं हो रही, तब फिर क्या हो जाऊंगा ? ये ही जो जगत के जीव दिख रहे कीड़ा मकोड़ा, सूकर, कुत्ता, गधा, पेड़ पौधे आदिक, और क्या होंगे ? एक शराबी गया किसी शराब वाले की दुकान पर । उससे कहा भाई मुझे बहुत ही बढ़िया शराब दो । अजी हमारे पास बहुत ही बढ़िया शराब है । जब वह बहुत बहुत ऊँची शराब की बात करने लगा तो उस दूकानदार ने कहा अगर आपको हमारी शराब का विश्वास न हो तो ये जो नाली में कोई लोग बेहोश पड़े हुए हैं जिनके मुख में कुत्ते भी मूतते हैं, इनको ही देख कर अन्दाज करलो कि हमारी दूकान की शराब अच्छी है या नहीं । सो भाई अब विश्वास न हो तो ये कुत्ता, गधा, सूकर, कीड़ा मकोड़ा इनको ही देख कर विश्वास करलो कि खोटी करनी का फल यह होता है । खराब करतूत का फल यह होता है, मोह बसाने का फल यह होता है । तो अपना हृदय विशुद्ध बनावे और आत्मकल्याण के लिए दृढ़ सकल्प हो और अपना यह जीवन का ढाँचा बिल्कुल बदल करके चलना चाहिए ।

सम्यक्त्वोत्पत्ति में निर्गम व अधिगम का स्थानः—सम्यग्दर्शन के प्रकरण में यहां यह चर्चा चल रही है कि सम्यग्दर्शन अहेतुक है या सहेतुक, याने हेतु के बिना होता है या किन्हीं हेतुओं से होता है, यहां यह जानना कि निश्चय से तो प्रत्येक पर्याय अपने आपके उपादान से ही होता है । अतएव सभी पर्याय हेतुके बिना होती है, तो कोई भी वाह्य पदार्थ अपनी परिणति नहीं देता, वहां प्रभाव नहीं करता फिर भी जो पर्याय होती है वह किस विधि से होती है, इस पर विचार करे तो वहां हेतुओं की बात आती है । कोई भी परिणति अहेतुक नहीं है और नहीं तो स्वभाव पर्याय भी है ना इस में भी काल परिणमन हेतु है और फिर अब तक जो स्वभाव परिणमन न था अब हो रहा है तो उसमें कुछ और हेतु बनाने पड़ते हैं फिर विकार तो सहेतुक है ही विकार तो किसी निमित्त सन्निधान बिना होता ही नहीं है । यह सब करते हुए भी निर्णय यह रखना कि प्रत्येक पर्याय अपने आपके उपादान की

परिणति से होता है, वह उपादान अपने मे, उस पर्याय का प्रभाव लाता है तो वह किसी निमित्त को पाकर लाता है। तो यहा सम्यग्दर्शन को कहा जा रहा है कि यह सम्यग्दर्शन अधिगम से उत्पन्न होता है और निमित्त दृष्टि से तो दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षय, क्षयोपशम का निमित्त पाकर होता है। तो सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति कहो या विपरीत अभिप्राय की निवृत्ति कहो, दोनों का एक भाव है। विपरीत अभिप्राय न रहना, यह भी सहेतुक है अर्थात् विपरीत अभिप्राय चल रहा था मिथ्यात्व कर्म के उदय का निमित्त पाकर। तो मिथ्यात्व कर्म का दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो तो विपरीत अभिप्राय वा क्षय हो, सम्यग्दर्शन का उत्पाद हो।

कर्मविध्वंस से आत्मपरिणाम की निमित्तता:—यहां एक शंका की जा सकती है कि दर्शन मोहनीय का उपशम होना, क्षय होना, क्षयोपशम होना यदि यह तत्त्वज्ञान का कारण हो तो सब जीवों को सब समय सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर देगा क्योंकि दर्शनमोहनीय का उपशम क्षय, क्षयोपशम अहेतुक है, वह तो किसी हेतु से नहीं बनता। सम्यग्दर्शन भले ही है दर्शनमोह के उपशम आदिक हेतु से बने मगर दर्शन मोह के उपशम आदिक तो बिना हेतु के हो गए तब तो सभी समय सबके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाना चाहिए और अहेतुक होने पर भी यदि सब समय किसी को सम्यग्दर्शन नहीं होता तो फिर कभी भी न हों या जब चाहे बिना नियम के किसीके भी हो बैठे। एक यह शंका रखी गई है। उत्तर इसका साफ है। दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम भी सहेतुक है अर्थात् दर्शन मोह के क्षय का प्रतिपक्षी है विशुद्ध भाव। विशुद्ध भाव जगे, कुछ तत्त्वाभ्यास जगे, कुछ ज्ञानाभ्यास बने तो यह प्रवृत्ति दर्शन मोहके उपशम आदिक का कारण है। इस बात को युक्तिसँ सोचिये जो पदार्थ कही कभी किसीके उपशान्त होता है, दबता है तो या क्षयको प्राप्त होता है या कुछ दबता, कुछ उमड़ता है तो वह बात अपने प्रतिपक्षी पदार्थ की वृद्धि की सदृशता से होती है तो विशुद्धि बढ़ी तो कर्मोंमें भी क्षय, क्षयोपशम, उपशम हो गए। कर्म दूर हो इसका कारण है आत्म निर्मलता। आत्मा को सम्हालिये। आत्मा मे से रागद्वेषकी गीलाई को हटावो तो कर्म निर्जराको प्राप्त होंगे। जैसे धोती धोया, निचोई, गीली धोती हो गई उसे दो खूँटो मे बांधकर सूखने के लिए डाल देते हैं। अब मानो धोतीका एक खूँट छूट गया, धोती नीचे गिर गई, उसमे घूल लग गई तो वहा लोग क्या करते हैं? जिनको विशेष बोध नहीं है वे उस घूलको लकड़ी या हाथसे छुटाते हैं। परिणाम उसका यह होता है कि वह घूल और भी गहरी होती जाती है। पर जो विवेकी लोग हैं वे क्या करते हैं कि उस धोतीको यो ही खूँट से बांध देते हैं। जब वह धोती सूख जाती है तो एक ही भिटके

मे सब धूल भूँड जाती है। तो इसी तरह आत्मा मे जो कर्मका बन्ध हो रहा है वह मोह रागद्वेष की गीलाई से चिपटकर हो रहा है। तो लोग करते क्या है? जो उस विषयमे ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते वे मन, वचन, काय की चेष्टाको लम्बा करके, देकरके उस कर्मको हटाना चाहते है। जैसे बोलते है ना, अष्ट कर्म के ध्वंस करनेके लिए मे घूप चढाता हूँ। भाव तो वहाँ कुछ भीतर का है कि भाई यह द्रव्य रख दिया है तो इसके सहारे इतना समय पूजा मे लग जायगा।

आत्मविशुद्धि के अर्थ व्यवहारधर्मकी प्रकृति—द्रव्य पूजा किस लिए है? जो चावल वगैरह धोकर चढाते है, पूजा चढाते है तो यह चावल वगैरह धोना, चढाना यह किसलिए है? यह इसलिए है कि उसके सहारे ऐसा करनेके माध्यमसे इतना समय घटे भर पूजामे लग जायगा। और बीच-बीच मे हम अपने भाव सम्हाल सकेंगे। न कि द्रव्य चढा देना यह ही पूजा है, या द्रव्य चढाने से कर्म नष्ट होते है। तो जो इस रहस्य को नहीं जानते और जब वह मंत्र आता है कि अष्ट कर्मके ध्वंस करने के लिए मे घूप चढाता हूँ तो वह उमंग से मूठी भर घूप लेकर बड़े जोर से आग पर पटक देते है। अब उनका लक्ष्य किधर है। उनका उपयोग किधर है। स्वकी ओर छुवा नहीं है। कुछ बाहर की प्रवृत्ति है। तो बात यह कह रहे हैं कि धर्म के नामपर भी मन, वचन, काय की चेष्टा को ही दृढ जमाना और भीतरके मर्मको न पहिचाने तो यह काम ऐसा है कि जैसे गीली धोती धूल मे गिर गई। धूल चिपट गई तो उस धूल को आप हाथो से निकालना चाहते तो कैसे निकले? अरे यह समझो कि यह द्रव्य पूजा तो हमारा उपयोग लगाने के लिए है। इससे यह भाव भरते है कि वह भीतर का सर्वज्ञ देवका जैसा स्वरूप है वैसे ही मेरा स्वरूप है। हे प्रभो! जिस विधि से आपने अपना वह पद पाया उसको करने की कला मुझमे भी है। मैं उस पर चलूँ तो उसको पा सकता हूँ।

परमें कुछ भी करनेकी अशक्यताकी आस्थासे धर्मधारणकी सुगमता—देखो हम आप रात दिन २४ घंटे क्या किया करते है? इसपर जरा विचार तो करे। यह बात तो भूठ है कि मैं दुकान चलाता हूँ। मैं कुछ चीज बनाता हूँ। मे कुछ कला करता हूँ। मैं डाइग करता हूँ, मे कुछ लिखता हूँ आदिक बाते, तो यह मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? निश्चयसे कह रहा है। यो मिथ्या है मेरा जो आत्मा है वह अपने प्रदेश मे अपना ही काम कर पाता है, अपने प्रदेश से बाहर कुछ नहीं कर सकता है। तो अब अपनी बात देखिये कि न दिन क्या किया करता हूँ। घरमे हो तो वहाँ भी क्या करता? दुकान पर तो वहाँ भी क्या करता? धर्मस्थानमे आता तो वहाँ भी क्या करता?

देखो—सबका एक ही उत्तर है, नाना उत्तर नहीं है कि जैसे कोई कहे कि मैं घरमे जाता हूँ तो रोटी बनाता हूँ । घरमें जाता हूँ तो कोई सागभाजी लेकर जाता हूँ । घरमे जाता हूँ तो मे बाल बच्चो को डाटता हूँ । या कोई मैं व्यवस्था बनाता हूँ । और दुकानमे जाता तो मैं दुकान का काम करता हूँ । धर्मस्थान पर जाता तो मैं पूजा करता । जाप देता । ये नाना उत्तर न आयेंगे । उत्तर एक आयगा । मे क्या करता हूँ ? मे कुछ उपयोग बनाता रहता हूँ । घर पर भी मैं उपयोग को ही करता हूँ । अपना ज्ञान बनाये, समझ बनाये, अपना उपयोग बनाये, यह ही काम मैं घर पर करता, यह ही काम दुकान पर करते । यह ही काम मे धर्मस्थानपर करता ऐसा विचार करिये । यह तथ्यकी बात कह रहे है । हम सब जगह उपयोगकी ही बात करते हैं । अन्य कुछ नहीं करते । तब उपयोग मे हम क्या किया करते है ? जरा इसका भी जवाब ले तो इस जवाब मे भी आप बहुत-बहुत बात कह सकते है । उस उपयोग मे कभी बच्चो की बात लाते । कभी घर की बात लाते, कभी दुकान की बात मन मे लाते । कभी सामाजिक व्यवस्था की बात मन मे लाते, वहा भी अनेक उत्तर देगे । पर वहा भी अनेक उत्तर न आकर दो उत्तर आयेंगे । आप उपयोग मे क्या किया करते हैं ! कभीतो आप पर का उपयोग देकर परका उपयोग करते हैं और कभी स्वका उपयोग देकर स्वका उपयोग करने है । ये दो उत्तर हैं स्व और पर मे सारा उत्तर आ गया । स्व मे आया निज और पर मे आया निज को छोड़ कर बाकी के जीव चाहे घर के जीव हो चाहे विदेश के जीव हो तो सब एक समान हैं पर मे आये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल पर को महत्व देने मे लाभ क्या पाते हैं ? अब जरा इस पर दृष्टि दी जिए । ओर स्व को महत्व देने मे लाभ क्या मिलता है इस पर विचार कीजिए । पर को महत्व देने मे होता क्या है । क्षोभ, आकुलता और स्व को महत्व देकर स्व की दृष्टि करने मे स्व मे रत होने मे मिलता क्या है ? शान्ति और पर के उपयोग मे मिलती है अशान्ति बुद्धि जगे, सुमति बने ।

तत्त्वज्ञान और कष्टसहिष्णुताकी वाञ्छनीयताः—प्रभो से प्रार्थना करें कि हे प्रभो मैं आपसे यह मागने नहीं आया कि मेरा घर अच्छा बन जाय, मेरा बगला बन जाय, घर के लोग सुखी रहे । मैं मुकदमे मे बिजय पाऊँ या मेरा अमुक काम बन जाय या मेरा यश फैल जाय, मेरी प्रतिष्ठा हो... हे प्रभो मैं आपसे ये कुछ मागने नहीं आया । मेरेको कष्ट न आये, विपत्तिया न आये, सुख ही सुख रहे, यह मागने मैं नहीं आया । मैं तो यह बात चाहता हूँ कि मेरे को सत्य ज्ञानका प्रकाश मिले । सही जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा मेरा आत्मरूप है वैसा जानने का प्रकाश मुझे मिले । अरे, इसमे तू क्या पायगा ?

तुमने तो फोकेट की बात मांगा। इसमें तो तरे हाथ कुछ न आयगा। न देखने की बात, न पकड़ने की बात। तू ऐसी बात मांगने क्यों आया कि मैं तो एक, सत्य ज्ञानका प्रकाश चाहता हूँ ! मैं और कुछ नहीं चाहता। इसमें मुझे सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है ? कष्ट अगर आप तो आये, उसको सहन करने की मुझे क्षमता मिलती है। एक बात। दूसरे मुझमें उपयोग जाने से परके विकल्प हटने से कष्ट भी दूर होता है। कष्टका दूर होना और कष्ट आये तो उसे सहन करने की क्षमता होना यह सत्य ज्ञानप्रकाश में ही सम्भव है। अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। तो हे प्रभो मैं तो यथार्थ तत्त्व ज्ञानप्रकाश चाहता हूँ। अन्य कुछ मैं नहीं चाहता। उस ज्ञानप्रकाश भी बात कह रहे हैं कि वह मिलता कब है ? सम्यक्त्व होते ही मिल जाता है। सम्यक्त्व होता कब ? निमित्त दृष्टिसे दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो तो मिलता है। यो दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम भी कब होता है ? जब आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है। पहिले हुई क्षयोपशम लब्धि। मायने कर्ममें उस प्रकार का कुछ क्षयोपशम हुआ, फिर आत्मा में विशुद्धि हुई, उससे मैंने तत्त्वज्ञात किया, उसमें मेरा भाव बढ़ गया, फिर वही सम्यक्त्व के लिए सहकारी कारण बन जाता है,

स्वावलम्बनकी कर्मविध्वंसन क्षमता—भैया ! अत्मलाभके लिये क्या करना ! कर्मको आंखके आगे धरना, देखना, और मैं इनका नाश कर दूँ, यो सोचना इससे काम न बनेगा, किन्तु निजका स्वरूप सामने रखना, एक सहज ज्ञानस्वभाव और उसमें मग्न होना, उससे काम बनता है। कहते हैं ना कि जब किसी दुष्टसे पाला पड़ जाय, किसी दुष्टसे फसाव हो जाय तो उस दुष्ट का आमने सामने मुकाबला करके हम वहाँ विजय नहीं पा सकते। युक्ति से, धीरतासे, चतुराई से, साम्यभावसे कोई काम बनावे तो उस दुष्टसे पिण्ड छूट जायगा। इस प्रकार इन कर्मोंका, इन बाह्य पदार्थोंका, इस शरीर का जो बंध है। सम्बन्ध है यह ही दुष्ट प्रसंग है। इस दुष्ट प्रसंग से हम इन दुष्टों के साथ लड़ करके, अनुग्रह करके इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, किन्तु हम कुछ धीरता लाये, अपने आपकी और अपना उपयोग बनाये, साम्यभाव लाये तो ये अपने आप सब दूर हो जायेंगे। तो कर्तव्य क्या है। आवो अपने पास, आवो अपने घाममें, ठहरे आवो अपने आपके भगवान के दर्शन करके अपने आपसे मिलो। अब तक सम्यग्दर्शन न हुआ और हो रहा तो सही बात, यह सिद्ध होती है कि इस सम्यक्त्वका कोई प्रतिपक्षी था जिसका सन्निधान होने पर नहीं हो रहा था उस प्रतिपक्षी का हटाव तो सम्यक्त्व हो। वह प्रतिपक्षी है कर्म, दर्शन मोह। दर्शन मोहका क्षय

पहिले से न था । अब हो रहा है तो यह इस बात को सिद्ध करता है कि दर्शन मोहका प्रतिपक्षी भी कोई होता है । वह क्या है । निर्मलभाव, विशुद्धभाव । अपनी उन्मुखता । यह बात जैसे बढी वैसे ही दर्शन मोह दूर हुआ, कर्म दूर हुए । कर्म दूर हुए तो सम्यक्त्व निधि प्राप्त हुई । जैसे कोई पुरुष बेहोश न था, अब बेहोश हुआ तो कोई कारण तो है । क्या कारण है । शराब पीली । अच्छा, वह पुरुष शराब पिये बेहोश है, और अब कोई चीज खिला दी, बेहोशी में न रहा सचेत रहा तो उसका भी कारण है कि उस शराब के नशे का प्रभाव हट गया, यो ही समझिये कि जो बात अब तक नहीं है और अब हुई तो उसका कोई कारण होगा ।

अलौकिक कार्यमें अलौकिक साधनकी उपयोगिता—यद्यपि वस्तुस्वातम्यको देखें तो वह स्वयं है, स्वयं परिणमनशील है । अपने आपकी करण शक्ति से परिणमता है, किन्तु इसका तो उत्तर बताओ जरा कि अब तक यह न था और अब यह हुआ । उसको भी अगर यो कहो निमित्तकी बात हटाकर कि वह तो उपादान में जिसमें जो होने की योग्यता है सो होती है तो इसमें व्यवस्था नहीं बनती, इसमें किसी प्रकारका समाधान न हो सकेगा । निमित्त नैमित्तिक योग है और वस्तुस्वानवयव है । दोनों को भली भाँति समझने से सब बात ही जायगी । एक बात और सोचना चाहिए कि कल्याणलाभ के लिए हमारा कर्तव्य क्या है । स्वभावदर्शन । हमारे स्वभावदर्शन में अगर विघ्न आये जिस ज्ञान से वह ज्ञान तो न करना चाहिए और जिस ज्ञानसे हमको स्वभावदर्शन में मदद मिले, सहायक बने उस से ज्ञान कोई बाधा है क्या । जब निश्चय दृष्टि करते हैं कि पदार्थ अपने आपकी शक्तिसे अपने आपमें अपनी पर्यायोंको करता चला जाता है । यह भी एक प्रामाणिक मार्ग है, इससे भी स्वभावदर्शन मिलेगा कि एक द्रव्य की निगाह में जब हम रहते हैं, दूसरे द्रव्य की निगाह भी नहीं कर सकते तो पर पदार्थ का निमित्त न होने से, आश्रय न होने से हमको स्वभावदर्शन बनेगा । लेकिन निश्चय की तो हम दृष्टि बनाकर बात करें और वहाँ निमित्त की चर्चा छोड़े चाहे न रूप से या त्वाहे हा रूप से तो वह अनधिकार बात है । जैसा दृष्टि में आया हो, उस ही दृष्टि की बात करते जावो, उसमें अन्य दृष्टि की बात मत मिलाओ, स्वभावदर्शन होगा । अच्छा अब व्यवहार दृष्टि की बात देखिये, व्यवहार दृष्टि में यह ही तो बताया गया कि ये जो विकार हैं ये कर्म का निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे नहीं हैं, यह शिक्षा मिली, ये मेरे नहीं हैं, ये नैमित्तिक भाव हैं, ये मेरी कला नहीं है, इनका मैं ग्रहण नहीं करता । ये परद्रव्य हैं, ये परभाव हैं । इनसे मेरे को क्या मत जब । ऐसी जो दृष्टि रखेगा वह तो स्वभावदर्शन की ओर मुड़ेगा । जरा इस विषय को

जैसा कि तथ्य है, जैसा कहा हो थोड़े समय के लिए, अगर वहा कुछ बात कठिन जचे तो भी समझने की ओर पोरुष करना । इसकी समझ बिना काम न बनेगा । चाहे आज समझ लो, चाहे कुछे दिन बाद समझो, आज कल्याण पायेंगे । इस समझ के बिना कल्याण मार्ग न पायेंगे, इसलिए कठिन लगे तो भी समझना, सरल लगे तो तत्काल उसका आनन्द लेना ।

प्रकृतिधर्मकी शक्ति व व्यक्ति—देखो जिस कपायके कारण, जिस विषय के कारण, जिस वासना के कारण, जिस विकल्प के कारण हम इतना कष्ट पा रहे हैं, रात दिन दुखी हो रहे हैं वे विकल्प, वे विषय, कपाय क्या चीज है, इस बातको सोचना चाहिए । क्या है सो देखिये । इस जीव के साथ पूर्व काल से बाधे हुए कर्मकी सत्ता है । पहिले शुभ अशुभ भाव बनाकर पुण्य पाप परिणाम करके यह कर्म का बंध हुआ था, उसकी सत्ता है अब तो जिस कालमे कर्म बंध हुआ था उसही कालमे कर्ममे क्या हुआ, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का निर्णय बन गया । प्रकट घोषणा है जैन सिद्धान्त मे । कर्मकाण्ड देखिये, करणानुयोग के ग्रन्थ देखिये, जिस कालमे इस जीव ने शुभ या अशुभ भाव किया उसही कालमे प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध हो गया । क्या हो गया । जिने कर्म परमाणुओंको यहा बन्धन हो गया, इनके साथ रहना निश्चित हो गया, उन कर्म परमाणुओंमें प्रवृत्ति निश्चित हो गई कि इनमे ज्ञानावरण की प्रकृति हो गई ये ज्ञानको ढकनेके कारण बनेगे ये मुख आदिक के हेतु भूत बनेंगे । उनमे प्रकृति पड गई और कितने दर्जे के ये दुखके हेतुभूत बनेंगे ऐसा अनुभाग पड गया और ऐसे ये कर्म कितने दिन तक यहा रहेगे, यह स्थिति पड गई । तो देखिये जैसे चूनाका डगला है ठोस है, रखा है, मगर उसमे स्थिति है । क्या वह चूनाका डपला दो चार वर्ष तक ठहर सकेगा । नही ठहर सकता । जैसे कि सीमेन्ट होता ना तो सीमेन्ट का उपयोग जल्दी ही कर लेना चाहिए । उसे बहुत दिन तक धरे रहते है तो उसमे कमजोरी आती है, बल्कि कभी कभी तो बिल्कुल खतम हो जाता है । वह पत्थर बन जाती है, टपला बन जाती है ऐसे ही जो कर्म सत्तामे पडे है उन कर्मों की स्थिति है, सो जब तक स्थिति है जब तक आखिरी समय नही आया, उदयकाल न आया तब तक वे अच्छे है । उनसे कोई कष्ट नही होता इस जीवको, लेकिन जब उनका उदयकाल आता है, स्थिति पूरी होती है उस कालमे उन कर्मोंमे अनुभाग बनता है, फैलता है, उस कर्म विपाकमे भी कोई विकृति आती है । जब तक कर्ममे सत्ता थी विकृति नही आयी, जब उदयकाल आया तो विकृति आयी ।

कर्मविपाकालमें कर्मकी उपयोग्यता—एक दृष्टान्त समयसारमे दिया कि

७-८ वर्षकी बालिका का विववाह हुआ किसी नवयुवक से अभी, वह बच्ची अत्यल्पायु है । वहां कोई प्रकार का विकार नहीं है, वह उपभोगके योग्य नहीं है । जिस काल में वह युवती हो जाती है तो क्या हुआ, विपाक काल आ गया अब वह उपभोग के योग्य हुई, इसीतरह जो कर्म सत्तामें पड़े हैं वे भी उपभोगके योग्य नहीं हैं, वे फलके योग्य हो जाते हैं । तो उन कर्मोंमें स्वयं रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभकी प्रकृति है उसी पर उस उस नामका वह कर्म है वही बात उनमें उस काल में होती है । वे अचेतन हैं सो वे सब बातें कर्मके अनुभवमें न आयेगी । भवनमें अवश्य हैं । पर पदार्थकी बात हमारे अनुभव में नहीं आ सकती । लेकिन बन्धन तो यही है, एक चेष्टावगाह ही तो है, जैसे वहां ऊधम मचाया उन कर्मों ने तो इसकी जानकारी से वे दूर कैसे हो सकते ! भूलका तुरन्त ज्ञान में आया और चूंकि हम बुरे हैं, बुरी वासना लिए हैं, अनादि से खोटे संस्कार में पले हुए हैं तो जानने तक की बात नहीं रहती किन्तु जानने के ही साथ, भूलक के ही साथ हम उस ओर आकर्षित हो जाते हैं । हमारा उपयोग उस ओर पहुंच जाता है, हम उसको अपनाने लगते हैं, ओर अपना करके हम अपने में बड़ा विकार उत्पन्न कर लेते हैं । तो ऐसा दुःख भेटने के लिए हमको कर्तव्य क्या करना है ? कर्मानुभाग और तथाविधानुभव इनमें भेदविज्ञान करना चाहिए । वहां की बात क्या है, मैं क्या हूँ । और पुद्गल क्या है कर्म तो पुद्गल की हैं पुद्गल बात क्या है और मेरी बात क्या ? ऐसा वहां भेदविज्ञान करना चाहिए । इस बात को समयसार में एक स्थल में बड़े ढंग से बताया गया है, कर्तृकर्माधिकार में हुआ करे ? कर्मविपाक, कर्म विकार हुआ ना । हा कर्म का जो विकार है, कर्म में जो स्वयं अपने आपकी दशा है वह कर्म में तन्मय है कि मेरे आत्मा में ? वह कर्म में तन्मय है । विकल्प हुआ तो वह विकार कर्म में तन्मय है कि मुझ में । मुझ में । पुद्गल परिणामका, पुद्गल फल का ज्ञान हुआ, वह मुझ में तन्मय है और ज्ञान से आगे बढ़कर जो हम खिन्न गए, लीन हो गए अपना उपयोग बहुत रग बिरगा बना डाला यह बात किसमें तन्मय है, कर्म में कि मुझमें वह भी निज में तन्मय है । अब रग बिरगा उपयोग बना डालना ऐसी तन्मयता तो मेरे लिए है अहितरूप, उसे तो हटाओ और पुद्गल परिणामका ज्ञान, वह तो एक अनिवार्य है, उसे हम हटा नहीं सकते, हो रहा है उसके ज्ञाता रहो, और वह भी हटेगा । वह हटेगा जब हम पहिले में ज्ञातादृष्टा रह रह कर अपने आपमें दृष्टि बहुत बढ़ाले अपने आपमें सन्तुष्ट होने का हम काम पहिले बनाले तो मेरी इस तृप्ति के कारण से उन कर्मों की निरा हो जायगी । बन्धन दूर हो जायेंगे, विपाक ही न रहेगा, तब ज्ञान किसका किया जायगा ज्ञान यो ही सहज विशुद्ध बन जायगा ।

कर्मविपाक और उपयोगवृत्ति में भेदविज्ञान करने का कर्तव्य—हमारा इस समय कर्तव्य क्या है ? हम ऐसा समझें कि ये कर्मविपाक जितना जो कुछ हो रहा है, इसका मैं करने वाला नहीं हूँ । यह तो कर्मविपाक है, हो रहा है, इनका तो मैं ज्ञान कर सकने वाला हूँ, और जो लोग ज्ञान से आगे बढ़कर जाननहार देखनहार से आगे बढ़कर और कुछ फसते हैं, ओर कुछ लगते हैं तो वे ससार परिभ्रमण करते हैं, उसका कर्तव्य है जो विकार का कर्ता है मगर अपने उपयोग के दुरुपयोग का कर्ता है, न कि पुदगल के विकार का कर्ता है, और विकार का कर्ता कहना यह भी अशुद्ध निश्चय की बात है । स्वभावतः तो यह अकर्ता है, तो तीन बातों का निर्णय करें, यह जीव पुदगल कर्म का कर्ता नहीं । पुदगल कर्म में आये हुए फल का कर्ता नहीं किन्तु पुदगल के ज्ञान का कर्ता है । पुदगल के फल के ज्ञान का कर्ता है और कोई मोही जीव पुदगल कर्म के फल में लिप्त होता है और अपने उपयोग को विकृत करता है तो वह उसका भी कर्ता हो गया । पर वस्तुतः आत्मा उन पुदगल कर्मों का कर्ता नहीं है । पुदगल फल का कर्ता नहीं तो फिर उपयोग के विकार का कर्तव्य हम छोड़े भेद विज्ञान से । भेदविज्ञान ही एक ऐसा सुधा अमृत है कि जिसका पान करले तो सदा के लिए सकट छूटते हैं । इस दुनिया में जिस प्रसंग में मनुष्य रह रहा है—घर घर में परिवार में, कुटुम्ब में, समाज में, लोगो में रह रहा है, इस ओर जिसकी दृष्टि है, इस ओर जो ख्याल करता है वह कीचड़ में फस रहा है, उसे सन्तोष नहीं मिलता है और जो सवमे रहे तो और जंगल में जाकर अकेला रह जाये तो, जो अपने उपयोग को एकान्त में रख लेता है अर्थात् एक निज आत्म तत्त्व में ही अपना अभ्यास बनाता है, ऐसे अपने उपयोग का एकान्तधाम बना लेता है, निर्जन विवक्ति ऐसा अपने उपयोग को जो कोई बना ले, चाहे घर में बैठकर बना ले, बना सकता है, शान्ति पा लेगा । देखो आप करें तत्त्वज्ञान । कैसे सम्यक् बोध हो ? कैसे समीचीन तत्त्वज्ञान की बात जगे ? अभ्यास करें इसका । अब तत्त्वज्ञान की बात तो कुछ मन में लावे नहीं और घर छोड़कर जंगल चले गये तो क्या लाभ होगा ? जैसे पुष्पडाल की कथा है, वे घर छोड़कर चले गये, पर उन्हें अपनी कानी स्त्री का ख्याल रहा और मानो कोई सदगृहस्थ है ज्ञानी गृहस्थ, घर में रह रहा तो सँगके मध्य उसे आसक्ति नहीं होती । प्रायः कुछ ऐसा है कि जो चीज पास में नहीं है उसकी ओर ख्याल ज्यादा जाता है और जो चीज पास में हो उसका फिर ज्यादा ख्याल नहीं होता है । वहाँ आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि जरा अपनी भी दृष्टि बना लेंगे, परिवार के बीच रहकर भी भेदविज्ञान में कुशल बन सकेंगे । चाहिये दृष्टि, चाहिये एक लक्ष्य । इस लक्ष्य को प्राप्त करें और अपना जीवन सफल ।

१. सम्यग्दर्शन के स्वरूपका शब्दों में दिग्दर्शन एवं सम्यग्दर्शन के गतिपथ की सफाई:-
 सम्यग्दर्शन में दो शब्द हैं (१) सम्यक् (२) दर्शन सम्यक् का अर्थ है प्रशस्त, भला, उत्तम, तो सम्यग्दर्शनका अर्थ है कि सम्यक् में, सम्यक् के द्वारा सम्यक् के लिए ही सम्यक् निरखना इसे कहते हैं सम्यग्दर्शन। सम्यक् में सम्यक् है यह स्वयं सहज स्वभावी आत्मा इस आत्मा में सम्यक् के द्वारा अर्थात् एक भक्ति परिणति के बल से, विशुद्धि के बल से सम्यक् के लिए अर्थात् एक सही शान्तिपूर्ण वर्तना रहने के लिए सम्यक् को निरखना अर्थात् जो सहज स्वभाव है उसको अनुभवना, निरखना सो सम्यग्दर्शन बहुत ही सरल सहज सीधी वस्तु है तत्त्व है, जिसमें दूसरे का लपेट नहीं, जिसमें दूसरे की परतन्त्रता नहीं, आधार भी स्वयं है, वर्तता भी स्वयं है, ऐसा अपने आप में सम्यक् ससज्ज स्वरूपका दर्शन है। अब बात एक सामने यह आती है कि सम्यग्दर्शन अब तक न था और अब हुआ है तो इनमें कोई कारण अवश्य होना चाहिए। जो अतुल्य होता है अनैमित्तिक होता वह अनादि से अन्त काल तक वर्तता ही रहता है। पदार्थ में स्वयं ऐसी स्वच्छन्दता नहीं है कि वह अपने आप अपनी ही परिणति से, अपने ही स्वभाव से अपने ही निरपेक्षतया जिस चाहे रूप परिणामे। उसे ऐसी जरूरत क्या पड़ी? अगर निरपेक्ष पदार्थ है, पर उपाधि रहित पदार्थ है तो वह एक समान ही बर्तगा। जैसे कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अनादि से अनन्त काल तक एक प्रकार से बर्तते चले जा रहे हैं, जीव और पुद्गल से जो विभिन्ता पाई जाती है उस दशा के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य में इतनी पर्याय में बधी है, क्रम से निकल रही है, वे अपने स्वभाव से निकल रही है, और कोई कुछ चर्चा छेड़ने, निमित्त की बात कहे तो यो वहां जाता कि जो सामने हाजिर हो, उसे निमित्त कहा है, यद्यपि एक ही वस्तु की दृष्टि में तो यह है किन्तु एकान्त बाद में विकार स्वभाव बन जाया सो व्यवस्था इस प्रकार नहीं बनती। व्यवस्था यह है कि योग्य उपादान अनुकूल निमित्त का सन्निधान पाकर स्वयं अपनी परिणति से वह उपादान अपने में अपना प्रभाव उत्पन्न कर लेता है। जैसे मैं तखत पर बैठा हूँ तो यह कहना कि जब मैं तखत पर ऐसा बैठूंगा तो तखत आगे हो जायगा तो इसका क्या अर्थ निकलता है? और ऐसा कहने में कौन सी बात सामने आती है कि तखत का निमित्त पाकर मैं अपनी शक्ति से, अपनी परिणति से अपने आप में अपना प्रभाव बनाकर बैठ गया, इसमें स्वतन्त्रता का क्या घान हुआ? स्वतन्त्रताका घात तो तब कहलाये जब निमित्त उपादान की परिणति करे। उपादान स्वयं परिणति न करे। मैं तो अपनी स्वतन्त्रता से अपने आप में ऐसा परिणामन करके बैठा, पर यह क्या गलत है कि इस तखतका निमित्त पाकर बैठा? इसमें कौन

करने की शक्ति है, मगर सम्यक्त्व कभी प्रकट होता ही नहीं, जैसे कि सुशील विधवा में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है मगर वह तो सुशील है, सदाचारणी है। उसके जीवन में कभी पुत्र उत्पन्न होगा नहीं मगर पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति की व्यक्ति की योग्यता है कि नहीं ? है, और बध्या में पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति तो है मगर उस शक्ति की व्यक्ति की योग्यता नहीं है। यहाँ आप जरा सोचिये। आप कहेंगे कि बध्या में तो पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है सो बात गलत है। अगर शक्ति न होती तो वह स्त्री ही न बनती। स्त्री है, पुत्र उत्पन्न करने की उसमें शक्ति है मगर उस शक्ति के व्यक्त करने की उसमें योग्यता नहीं है। यह बात कुछ गहराई से समझने पर समझ में आयेगी। इसी तरह अभव्य जीव में भी केवल ज्ञान की सम्यक्त्व की शक्ति है मगर उस शक्ति के व्यक्त करने की योग्यता नहीं हो सकती। तो यो यहाँ तक यह बात सिद्ध की गयी कि दर्शन मोह का उपशम, क्षय, क्षयोपशम निमित्त है, और सम्यग्दर्शन उस जीव को अवकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरणपूर्वक अपने उपादान से प्रकट होता है।

निमित्तनैमित्तिक संबंध और वस्तुस्वातन्त्र्यका संगम—इसको निमित्त और उपादान के बारे में यह जिज्ञासा बनी है कि इसमें तथ्य कहाँ है ? निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है या नहीं ? निमित्त उपादान में परिणति कराता है या नहीं या उपादान, स्वयं निरपेक्ष परिणति करता है। कुछ ऐसी जिज्ञासाये लोगो को बनी रहती है। इस विषय में तथ्य है कि जिसे अध्यात्म सूत्र के एक सूत्र में कहा है कि “निमित्त प्राप्योपादान स्वप्रभावत्” अर्थात् निमित्त को पाकर उपादान अपने प्रभाव वाला होता है। इन शब्दों में सब समाधान आ गए। निमित्त पाये बिना विकार भाव नहीं होता तिसपर भी निमित्त उपादान में विकार परिणति को नहीं करता। निमित्त अपने आपमें अपने ही विकार को करता है और उपादान अपने आपमें अपने ही विकार को करता है, पर जितने भी विकार होते हैं वे पर निमित्त का सन्निधान पाये बिना हो जाये तो वे स्वभाव कहलायेंगे, विकार नहीं कहला सकते तो उस सम्बन्ध में इतना ही एक निश्चय है कि निमित्त के सन्निधान बिना विकार होता नहीं और निमित्त उपादान में विकार परिणति करता नहीं। उपादान ही विकार परिणति करता है अपने आपकी करण शक्ति द्वारा, पर निमित्त सन्निधान बिना यह बात नहीं हो सकती। दृष्टान्त के लिए स्पष्ट उदाहरण ले लो। एक दर्पण के सामने हाथ किया तो दर्पण में जो छाया आयी वह हाथ की छाया आयी। हाथ के सन्निधान न होने पर तो नहीं आ सकती, लेकिन हाथ ने कुछ दर्पण में छाया रूप परिणति की हो सो बात नहीं। हाथ जो कुछ कर सकेगा वह अपने आपमें कर सकेगा। अपना रूप बदले, अपना रस बदले, अपना स्पर्श

बदले, अपनी क्रिया करे, अपने मे चेष्टा करे, जो हो सो यहां होगा और दर्पण मे छाया रूप परिणति होगी तो वह दर्पण की शक्ति से दर्पण की परिणति से ही होगी । मगर सामने बात तो स्पष्ट है कि हाथ का सन्निधान निमित्त पाकर दर्पण ने अपने मे छाया परिणति की । अब इसमे समझे कि क्या, ये शब्द ठीक लग रहे कि दर्पण मे जब छाया होने को हुई तो हाथ को हाजिर होना पडा ? अरे यह सहज निमित्त नैमित्तिक। योग है कि हाथ का सन्निधान पाये तो यह दर्पण छाया रूप परिणम जाय । अब इन शब्दो में कोई यह कहे कि तब तो दर्पण की परिणति परतत्र हो गई । अरे वह स्वतत्र है, पर स्वतत्र का अर्थ है कि दर्पण मे दर्पणकी योग्यता से, दर्पणकी परिणतिसे करण शक्तिसे छाया हुई, पर उसमे यह अर्थ नहीं है कि वह परसन्निधान न हो तो भी वह उस रूप परिणमे स्वतत्र परिणतिका अर्थ है कि अपनी ही शक्तिसे अपनेमे परिणमन करे ।

स्वभावदर्शनके लिये ही नयीकी उपयोगिता—देखिये प्रयोजन की बात क्या है ? जान लो सब बाते । अपने लिए लाखो और करोडो बातो मे सार बात क्या है ? स्वभावदर्शन । एक ही इस स्वभाव दर्शन के प्रयोग मे लग रहे । यह मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, यह रागद्वेष विकल्प विचार करने के लिए नहीं है, यहा जो कोई यह उपाय कर लेगा कि स्वभाव दर्शन, अपने मे अपने स्वभाव की दृष्टि बनाले । वह कृतार्थ हो जावेगा बस अपने को चाहिए स्वभाव दर्शन, क्योंकि स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव के दर्शन, अपने सहज ज्ञानमात्र की रुचि, उसमे लीनता बिना शान्ति और मुक्ति हो नहीं सकती । एक यह अमिट विर्णय है । आपको स्वभावदर्शन चाहिए और स्वभाव दर्शन के लिए ही सारे प्रतिबोध बनाये गये । यह तो बडे सुभीते की बात है प्रमाण से जानो, नय से जानो और फिर प्रमाण नय सबको छोडकर एक निर्विकल्प प्रतिभास से जानो । देखो दोनो आखे मूद सोच कर दाहिनी आख से हम देख सकते है ना ? देख सकते है । दाहिनी आख बन्द करके बाई आख से भी देख सकते है ना ? देख सकते है । दोनो आखे खोलकर देखते है ना, देखते ही है, और दोनो आखो को बन्द करके भी हम कुछ देखते है ना ? देखते है । इसी तरह जानने के साधन हमारे चार है (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय (३) प्रमाण और अनुभव । निश्चयनय को समझिये दाहिनी आख, व्यवहारनय को समझिये बाई आख, प्रमाण को समझिये दोनो आखे और अनुभव समझियेनय और प्रमाण तीनों को बंद करके एक जो अन्तर्दशा है उसे । हम व्यवहारनय को गौण करके निश्चयनय से देखे तो देखते है ना ? जानते हैं ? अब आखो को बन्द करके दाहिनी आख से देखे और बीच मे थोड़ा बन्द करे कराने मे ही बायी आंख से देखने का पौरुष करे तो वह अटपट लगता है । दाहिनी आंख

से देखना चाहते हो तो बाईं आंख को पूरा बंद करके देखते रहो, क्या हानि है ? निश्चयनय से आप वस्तु का स्वरूप जानना चाहते हैं तो व्यवहारनय को गौण करके देखते रहो। बन्द करके शब्द यो नहीं कह रहे कि सस्कार ने, ज्ञान में अगर व्यवहारनय का विरोध है तो वह निपट अज्ञान है और उसमें कभी मुक्ति सम्भव नहीं है इसलिए व्यवहारनय को बन्द करके न कहना, किन्तु व्यवहारनय को गौण करके कहना, क्योंकि प्रमाण से ग्रहण किये गए अर्थ में किसी एक दृष्टि से देखने को नय कहते हैं। प्रमाण से तो वह जाने और निश्चय व्यवहार दोनों नयों से ज्ञान होता है। पर प्रमाण से ज्ञान कर अब व्यवहार नयों गौण करके निश्चय से देखिये तो खूब देखिये, ज्ञान अपने में अपने द्वारा अपनी परिणति से परिणतता रहता है। यह बात सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अच्छा अब व्यवहारनय से देखिये, निश्चयनय को गौण कर लीजिये। निश्चयनय को बन्द करके मत देखिये यदि निश्चयनय को बन्द करके व्यवहारनय से देखा तो मिथ्या हो जायगा, क्योंकि प्रमाण से ज्ञात किये गए पदार्थ में ही किसी एक दृष्टि को ग्रहण करने को नय कहते हैं। निश्चयनय की बात जानिये, सस्कार में रक्षा समझिये। अब कुछ परिस्थिति है, प्रयोजन है, अतः व्यवहारनय से जाने। अब इन प्रसंग में निश्चयनय को गौण करके व्यवहारनय से देख रहे तो यो देखा जायगा कि ये विकार कर्म विपाक का निमित्त पाकर आत्मा में उत्पन्न हुए हैं। व्यवहारनय यह न कहेगा कि यह राग अनुभव, यह चैतन्यराग कर्म में हुआ है। व्यवहारनय यो न कहेगा कि कर्म ने चेतन में राग उत्पन्न किया है। जब किसी किसी प्रसंग में कर्त्ता की बात व्यवहारनय की की गई तो कि व्यवहारनय में कर्म जीव में राग कराना है तो वह व्यवहारनय नहीं है किन्तु उपचार से कहा हुआ है उपचारित व्यवहार हो तो उपचार मिथ्या हुआ। वह नजसे परे की बात है, पर नयों मिथ्या नहीं बोलते। सम्यक् श्रुतज्ञान के अंश है निश्चयनय और व्यवहारनय, पर व्यवहारनय कर्त्ता कर्म की बात नहीं कहता। कर्त्ता कर्म की बात एक द्रव्य, दूसरे द्रव्य में उपचार से कही है और ज्यों ही व्यवहार में उपचार का मुह करके प्रयोग तब यह भाषा-उपचार की बनती है भले ही व्यवहार शब्द से कहा हो पर उसमें निमित्त जाना कि यह व्यवहार की भाषा नहीं है, किन्तु उपचार को साथ लेकर व्यवहार की भाषा बनाई गई है। उपचार मिथ्या हैं, व्यवहार मिथ्या नहीं। व्यवहारनय में तो एक घटना बतादी। कर्मविपाक का निमित्त पाकर जीव में राग परिणति हुई है, बात भी बहुत समझने की है और बारम्बार यदि उन पर उपयोग लगायें तो भेद विज्ञान की बड़ी दृढ़ता आयी।

प्रकट सिद्ध अचेतन परिग्रह से आत्मतत्त्व की विविक्तता-भेदा जैसे समने कोई

रस्सी पड़ी है। उसमें साप का भ्रम हो गया तो हम उसके पास जाने में डरते हैं। जरा हिम्मत बाधकर चले यह सोचकर कि देखे तो सही कि यह साप है कैसा ? जब कुछ आगे बढ़े तो सोचा कि अरे इसमें तो जरा भी चल विचल नहीं हो रहा। कुछ आगे पास गए तो देखा कि अरे यह तो कोरी रस्सी है। जब वह रस्सी को रस्सी समझ गया तो फिर क्या भ्रम में पड़ता है ? क्या वह पहिले जैसा डरता है ? अरे अब उसके ज्ञान को कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह भेदविज्ञान जो बात निरखता है उस बात को अपने पर धटा कर समझो, यदि तथ्य निरख में आज, यग तो उसे स्पष्ट हो जायगा कि भेदविज्ञान की कितनी उत्कृष्ट उपयोगिता है। हमें भेदविज्ञान करना है। किममें भेदविज्ञान करना है ? दो बातें होगी तो, तब ही तो भेदविज्ञान की बात कहेंगे। यह इससे अलग है, यह जुदा है, यह जुदा है। दो को समझना है ना, तो दो को समझिये, स्व और परको, स्व तो एक है पर अनेक है। पर में किस किस को समझना है ? चलो पहले तो यही एक मोटी बात है कि घन वैभव से अपने को जुदा समझे। जुदा हर एक कोई समझ रहा है, पर भीतर में मोह की प्रेरणा ऐसी है कि बाहर में ही पड़े रहते हैं। किसको समझ नहीं है कि मकान मेरे से अलग है। अज्ञानी भी जानता है कि मकान मेरे से अलग है। मैं इतना हूँ। भले ही शरीर तक को समझता कि यह मैं हूँ और मेरे से यह मकान वैभव अलग है फिर भी मोह की ऐसी प्रेरणा है कि अलग क्षेत्र में रहने वाले मकान आदिक से भी इसका ऐसा लगाव है कि उसको वैराग्य नहीं जगता।

चेतन परिग्रहसे आत्मतत्त्वकी विविक्तता—अच्छा, अब अपने को कुटुम्ब से अलग निरखो। देखो अचेतन वैभव से चेतन परिग्रह के लगावसे उलझन अधिक बढ़ जाती है। प्रवेतन परिग्रह से चेतन परिग्रह जवरदस्त और कठिन है। कैसे कि अचेतन परिग्रहसे हम राग करते हैं तो अचेतन की ओर से कोई ऐसी चेष्टा नहीं होती जो हमारा राग बढ़ानेका कारण बने। मकान तो जहाँ खड़ा है सो खड़ा है, चीज तो जहाँ रखी है सो रखी है, इसकी ओर से कोई चेष्टा ऐसी नहीं होती कि जो हमारा राग बढ़ानेका आश्रय बने ! यह तो हम अकेले ही अपनी ओर से साधनोमें राग करते हैं। कर्म इस घटनामें अन्तर निमित्त है उसकी बात नहीं टाल रहे। उपयोगके विकारके आश्रयभूतके लिए बात कह रहा है कि हम अपनी ओर से ही इन अचेतन पदार्थोंमें राग लपेटे हुए हैं मगर चेतन परिग्रह के छोटे-छोटे बच्चे और नई नई स्त्री उसमें जब बात करता है, प्रेम करता है तो वह पुरुष तों उसको ओर से भी राग की प्रेरणा पाता है। राग भरे शब्द स्त्री आदिके निकलते, हाव भाव निकलते, कटाक्ष होते, बच्चे तोतले बोल बोलते, उनको 'नून-मुनकर

इस जीवमें राग बढनेका एक मोका होता है । तो अचेतन परिग्रह से चेतन परिग्रह कठिन है जैसे कुपूत से सुपूत ज्यादा कठिन होता है । अगर पुत्र कुपूत हो गया तो वह, उनका कष्टकारक नहीं जितना कि सुपूत । पिताको वरबाद करने वाला, कठिन लगने वाला, विपत्तिमे डालने वाला है वह सुपूत । अगर पुत्र कुपूत हो गया तो उससे आप कुछ अपना मतलब ही नहीं रखते । उसे चाहे जहा जो कुछ हो, बल्कि आप अखबारोने भी निकाल देते कि अब इस पुत्र से मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं । लो सारा झगडा मिट गया, ओर अगर पुत्र सुपूत हुआ तो उसके पीछे जीवन भर आपको बडा परिश्रम करना पड़ेगा, उसका लक्ष्य रखकर-मैं इसे इतना धन कमा जाऊँ कि यह जिन्दगी भर सुखी रहे । तो देखिये जिन्दगी भर मरे उस सुपूतकी वजह से । यो समझिये कि अचेतन से, चेतन परिग्रह कठिन है,

विकार निर्माण विधि—निमित्त नैमित्तिक भाव के प्रसंगमे यह भी बात खास करके समझ लीजिए कि जिस बातकी चर्चा बहुत कम है, प्रसिद्धि नहीं है या कोई लोग जानते तो भी नहीं बताना चाहते । जीवके विकार होनेमे, रागद्वेष होनेमे तीन प्रसंग होते हैं (१) निमित्त, (२) उपादान और (३) आश्रय भूत । आश्रय भूत की बात लोग कोई जानकर नहीं कहते, अथवा उसकी प्रसिद्धि नहीं है । पर तीनों बातें समझनेसे एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी । रागभाव, हुआ तो उसमे निमित्त कारण, उपादान कारण और आश्रय भूत कारण, ये तीन प्रसंग आते हैं । क्या ? राग प्रकृतिका उदय, यह तो है निमित्त कारण और यह जीव रागपरिणामन जो कर रहा है वह है उपादान कारण, मगर राग परिणाम व्यक्त बनता तभी है ना कि जब किसी की ओर लक्ष्य हो, किसीका ख्याल हो, किसी पर राग हो रहा हो । तो जिस वस्तुको ख्यालमे लाकर राग करते- मानो पुत्र को ख्याल मे लाकर राग करते तो पुत्र हुआ आश्रय भूत । आश्रय भूत के साथ नैमित्तिक कार्य होने का नियम नहीं है, विभाव हो अथवा न भी हो । जैसे—मुनि महाराजको आश्रय भूत नहीं बन पाता वही पुत्र जो कि पहिले, गृहस्थावस्था मे आश्रयभूत था । तो आश्रयभूत कारणमे कोई कार्यकी नियमकता नहीं है । पर निमित्त कारण मे नैमित्तिक कार्य होने का नियम है । इसका अदिनाभाव सम्बन्ध है । निमित्त न होने पर विकार नहीं होता, निमित्त के होने पर ही विकार हो सकता है, आश्रयभूत के साथ ही नियम है कि पुत्र के होने पर ही राग हो सकता है या पुत्र के न होने पर नहीं हो सकता है । दोनों तरह से नियम नहीं है । देखिये आश्रयभूत का मे

नियामकता नहीं है, इससे कभी यह शंका न करे कि देखो यह जीव समवशरण में गया और सम्यक्त्व न हुआ। तो निमित्त कारण कुछ नहीं है, उसे उलाहना मत दो, क्योंकि समवशरणमें जाना सम्यक्त्व का निमित्त कारण नहीं, भगवान के दर्शन करना सम्यक्त्व का निमित्त कारण नहीं। वदना जातिस्मरण या दूसरे से उपदेश सुनना सम्यक्त्व का निमित्त कारण नहीं, ये सब आश्रयभूत कारण हैं। निमित्त कारण तो वह है जिसका कार्य के साथ अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध हो, हाँ परस्पर निमित्त उपादानमें अत्यन्ताभाव तो जरूर है। अध्यत्मसूत्र के एक सूत्रमें आया—अत्यन्ताभाव वदन्यव्यतिरेक सम्बन्ध वच्छिन्नानि-निमित्तानि ॥ ये सब बातें समझनेका प्रयोजन क्या रहा? स्वभावदर्शन का लाभ स्वभाव की ओर आना। इसी के लिए सारे प्रयास हैं,

चारों अनुयोगों की स्वभावदर्शनप्रयोजकता:—प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन सब शास्त्रों का प्रयोजन यह है कि यह पुरुष स्वभावदृष्टि की ओर लगे। जब कथा में पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ उत्साह जगता है ना, कुछ वैराग्य की बात आती है ना, कुछ उमंग उठती है ना, जब चरणानुयोग के शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें यह बात सीखते हैं कि देखो अध्यवसान परिणाम निराश्रय नहीं होते। समयसार में स्पष्ट घोषणा की है कि बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना रागादिक भाव अपना स्वरूप नहीं बना पाते। चरणानुयोग हमें यह शिक्षा देता है कि तुम अध्यवसान के आश्रयभूत पदार्थों का परित्याग करो। यह ही तो चरणानुयोग कहलाता है। अब उसके साथ कोई यदि बाहर बाहर ही दृष्टि रमाकर रह जाय कि बाहरी चीज का त्याग करे तो काम न चलेगा। यह बाह्य पदार्थों का त्याग किस लिए किया कि मेरे में रागभाव न हो। अब बाह्य पदार्थों का हम ख्याल कर करके राग कर रहे और बाह्य पदार्थों को छोड़े रहे तो यह करने की बात नहीं है। ख्याल ही मत करे उसका। यह तो है छोड़े रहना। बाहर से छोड़ दिया, ख्याल में नहीं छोड़ा तो वह छोड़ना नहीं कहलाया। मगर एक अवसर जबरदस्ती में भी आ सकता कि मानो छोड़ दिया और ख्याल में आता रहता है, कभी ख्याल मिट भी जायगा। जैसे कोई पुरुष घर में मर जाता है तो वह उन घर वालों से छूट ही तो जाता है मगर उसका कुछ दिनों तक ख्याल बना रहता है। तो ऐसे ही विषयों का त्याग भी करे, कषाये भी मद करे तो न भी हो अधिक ज्ञान तो भी वह उससे कुछ न कुछ लाभ उठा लेता है। व्रत, तप, सयम आदि हानि कारक नहीं हैं, पर हानिकारक हैं ये तीव्र कषायें। कषायों की तीव्रता में आकर व्रत करें कोई तो वह हानिकारक है, मदकषाय करे और सम्यक ज्ञान न जगे तो भी मद कषाय से व्रत तप करे तो मोक्षमार्ग का लाभ तो न होगा मगर हाँ कुछ लाभ है। जब तक रहेगा तब तक उस

की दशा ठीक होती रहेगी। मोक्षमार्गका लाभ होता है सम्यग्दर्शन में। तो उस स्वभावदृष्टि के लिए ये सारे उपाय किए गए। करणानुयोग में भी जब गुणस्थानों में होने की दशा का वर्णन करते हैं, जानते हैं और उसमें उपयोग लगाते हैं तो एक तो उपयोग लगने से बाह्य विषय कपायो का उपयोग दूर हुआ और फिर उसमें गुरुजनों की एक ज्ञानशीलता उनकी सम्यग्दृष्टिता, उनका एक भाव यह भी रचयिता का अनुमान में आता है और परिस्थितियाँ भी जो हैं वे भी मोक्षमार्ग की प्रेरक होती हैं, सभी शास्त्र स्वभावदर्शन के अनुरूप भाव कराने वाले हैं, उस स्वभावदर्शन की ही बात यहाँ देख लीजिए।

आश्रयभूत कारणों का उपचारः—ये आश्रयभूत पदार्थ मेरे मेरा राग नहीं कराते, ये याग के कारण भी हैं, किन्तु मेरी विकल्प करके इनका ख्याल करते हुए मैं ही इन्हें निमित्त बनाता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि जब यह राग करे तो पर पदार्थ निमित्त बन जाता है। उस पर निमित्तका उपचार होता है यह बात आश्रयभूत के साथ ही लगाव कि जब यह जीव राग करता है, जब यह राग करने को होता है तो जो हाजिर हो वह कारण बन जाता है। यह बात आश्रयभूत के साथ लाती है। और चूँकि जीव को आश्रयभूत पदार्थ सामने दीखा करता है तो उनके साथ जो बात होती है उसी बात का और जगह जिक्र कर देते हैं। करे क्या? जिसके सम्बन्ध में विशेष जानकारी नहीं है उसके बारे में जो एक रूढ़ि चलती आयी है उस तरह की बात लगा देते हैं। जैसे जब पहिले ट्रेन निकली थी। लोगों को पता पड गया कि भाई अमुक दिन रेलगाड़ी निकलेगी तो गाव के देहात के आदमी बहुत से जुडकर आये होंगे तो वे देखकर यही कहते होंगे कि इस रेल में जो आगे काला काला है उसमें काली देवी रहती है वह इन गाड़ी को चलाती रहती है। जब समझ में ही न आया कि ऐसा निमित्त निमित्तक योग है कि जिससे यह चल रही है तो वे उसमें काली देवी की कल्पना कर बैठे, तो इसी तरह हम जो आश्रयभूत पदार्थ के साथ जो बात देखते हैं, क्या कि जब जीव राग करने को होता है तो बाहरी पदार्थ जो हाजिर हुआ वह निमित्त बन जाता है। यह बात आश्रयभूत पदार्थ के साथ फिट बैठती है। जब इस जीव को क्रोधप्रकृति होती है तो सामने नीकर आये तो उसे ही देखकर कोई न कोई बात उमड जाती है। कभी—कभी प्रयोजनवश किसी पर ख्याल करके राना उमड जावे और कभी बिना प्रयोजन के भी उमड जाता है तो यह आश्रयभूत कारण के साथ तो फिट बैठता है पर निमित्त कारण के साथ फिट नहीं बैठता है, कि जब जीव में राग की परिणति आने को होती तो उस समय निमित्त को हाजिर होना पडता। यह निमित्त के साथ नहीं है, किन्तु ऐसा सहज योग है निमित्त का सन्निधान या कर योग्य उपरान्त अपनी परिणामशक्ति से विचार

करता है ।

जीव विकार में कर्म दशा के निमित्तत्वका दिग्दर्शन—सत्ता में पड़े है कर्म, और उनकी स्थिति पड़ी थी उनकी स्थिति जब पूरी होती है तो उदयकाल आता ही है अथवा किन्हीं विगुद्ध परिणामों से अथवा किन्हीं परिणामों से बाहर उदीरणसे बाहर उदीरणा कर दी तो उदीरणा का भी भाव यही है कि उनका समय पूरा हो गया । उदीरणा में तो समय से पहिले समय में पार कर देगा और उदय में अपने आप निश्चित समय में पार कर देने में आखिरी हुआ, तो स्थिति पार होते समय ही वे कर्मवियाक निमित्त है । उस निमित्त का सन्निधान पाकर चू कि यह जीव उपयोग स्वरूप है तो इसमें उस कर्म का विपाक, कर्म की दशा, कर्म का उद्यम, कर्म का क्षोभ वह अनुभव करता है और न उसे जीव करता, क्योंकि कर्म अपने परिणाम को भी नहीं जानता, अपने परिणाम के फल को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता तो वे कर्म अपने आप में होने वाले राग का तो अनुभव क्या करे ? मगर राग प्रकृति का उदय आने पर उसमें राग है । जैसे कपड़ा लाल है तो लाल है । कपड़ा अनुभव नहीं करता कि मैं लाल हूँ । उस कपड़े में लालिमा है और हमने उसकी लालिमा का अनुभव किया तो हमारे उपयोग में भी लालिमा आयी । अगर हमने लाल कपड़ा देखा तो कपड़े में भी लालिमा है और हमारे उपयोग में भी लालिमा है । कपड़े की लालिमा तो है अचेतन और उपयोग में जो लालिमा आयी वह है चेतन लालिमा । तो हम न तो इस कपड़े की लालिमा का अनुभव करते न कपड़ा अपनी लालिमा का अनुभव करता किन्तु उस लालिमा को विषय करके हमारे उपयोग में जो लालिमा का परिचय हुआ है उसके ज्ञान का हम अनुभव करते हैं । यह ही बात वहाँ रख लीजिए । कर्म विपाक हुआ, कर्म में क्षोभ हुआ, राग, क्रोध, मान, माया, लोभ हुए, बतलते ना, मिथ्यात्व भी दो तरह का है, विषय भी दो तरह का है । इस कर्म की भी कुछ बात हुई जो कर्म में हुई । वह मेरे क्षेत्रावगाह में है ना, तो वह उपयोग से बाहर नहीं जा सकता । उपयोग में छलका और तुरन्त यह मोही जीव उसे अपना लेता है । यह दशा बनती है । तो यहाँ यह जानना कि कर्म ने रागभाव नहीं किया । जीव का राग कर्म ने नहीं किया, कर्म का राग कर्म ने किया जाव का राग जीव ने किया, मगर ऐसा सहज योग है कि कर्म के राग का निमित्त पाकर इस जीव ने अपने में राग परिणति को । निमित्त नैमित्तिक योग भी है और वस्तु स्वतन्त्र भी है कि तना एक स्पष्ट वर्णन है, कही विवाद का काम नहीं एक ही यह बात । दूसरी बात जो कुछ थोड़ा अपने प्रवाह में परम्परा में कुछ थोड़ी बहुत एक अटकाव सा हो गया वह एक अटक व हो गया मुनियों को मानने न मानने का न पर जरा गम्भीरता से तो सोचिये मुनि क्या है ? एक साधक याने आत्मशुद्धि के लिए जिसने अपनी तैयारी की हो उसे कहते हैं साधक ।

साधक कही निर्दोष हो सकता है क्या ? अगर निर्दोष है तो साधक क्यों बत रहे हैं । जितने साधक हैं वे साधना करेंगे तो उनमें कुछ दोष भी रहेंगे और उन दोषों को दूर करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे । यथार्थता ध्यानमें रखिये । व्यर्थ विकल्प करके अपना समय खोटा न बीजिये ।

ज्ञान अपरिमित लोक व अनन्तकालके बीच थोड़े से क्षेत्र व कालमें पर्याय का यश चाहने का दुष्परिणाम—जगत की कितनी ही बातों का परिचय कर लेना, बहुत सी बातों को समझ लेना और एक अपने आत्माकी बातकी मुँध न होना, ऐसी अगर स्थिति है तो चाहे वह जगत का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो जाय तो भी वह शान्तिका पात्र नहीं है, और कोई पुरुष बहुत-बहुत बातें नहीं भी जान पाता, नहीं बोल पाता और एक अपने आपके अन्तस्तत्त्वकी परख कर लेता है जो बहुत सुगम है, स्वाधीन है, सहज है, कठिन नहीं, एक दृष्टि द्वारा साध्य है तो आत्मतत्त्व की परखकर लेने वाला पुरुष ज्ञानी है, शान्तिका पात्र है, जन्म मरणकी विपदासे दूर हो जायगा । तो उस अन्तस्तत्त्वकी परख करने के लिए दो बातोंका सही निर्णय करना बहुत आवश्यक है । (१) वस्तुस्वातन्त्र्य और (२) निमित्त नैमित्तिक भाव । यह बात केवल सुन लेने की नहीं है, बोलने मात्र की नहीं है, किन्तु अपने आपमें घटत करके समझने की बात है । जीवका धन केवल ज्ञान ही है, दूसरा कुछ नहीं । वे लोग तो गरीब हैं दीन हीन हैं जो बाह्य वैभवमें, धनमें दृष्टि लगाये हैं और अपना बड़प्पन समझते हैं । वे तो ससारसंतति के बढ़ानेका ही प्रयत्न कर रहे हैं । है उनमें भी परमात्मवत्प, पर अपने उस स्वरूपकी दृष्टि न करने से उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है । मोटे रूप से सोचो कि यह सारा लोक कितना बड़ा है ? जिसे बतलाया है ३४३ धनराजू प्रमाण । उसके सानने यह परिचय वाला क्षेत्र कितना है । जैसे समुद्र के आगे एक बिन्दु । इतनी बिन्दु भर जगह में पर्यायबुद्धि के कारण नामवरी की बात कोई सोचे तो वह मूढ़ता है और कितनी हानि कर रहा है । काल कितना गुजर गया ? अनन्तकाल । आगे कितना गुजरेगा । अनन्तकाल उस समस्त काल के आगे आजकी पायी हुई यह १००-५० वर्ष की जिन्दगी या जिसने हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षकी जिन्दगी पायी हो, सागरपर्यन्तकी भी जिन्दगी क्यों न पायी हो, पर वह एक बूँद माफिक भी नहीं है । जैसे समुद्रके आगे एक बूँद की गिनती है उतनी भी गिनती नहीं है, क्योंकि काल अनन्त है । तो जरा से जीवनके लिए अपनेको महान समझना, दूसरों को तुच्छ समझना, पर्यायबुद्धि करना, पाये हुए समागमों में मोह ममता करके इस जीवन को गुजार देना यह सब मूढ़ता है और यह इतना बड़ा अपराध है कि जिसके फलमें

कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा आदिक होकर नाना यातनाये सहनी पड़ेगी ।

अनन्तानन्त जं बोमे से न कुछ संख्याके कुछ जीवोसे यशका विकल्प बनाकर अपने को बरबाद करनेका दुष्परिणाम—जगतमे जीव कितने है ? अनन्तानन्त । यह मनुष्य मोहवश ऐसा चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करे । कितने लोग तारीफ करे ? क्या इस गाव के सभी लोग तारीफ करे लेंगे ।...अरे गावके ही क्या, इस देश के भी सभी लोग तारीफ करे । मगर ऐसा कभी हो सकता है क्या ? प्रथम तो व्यावहारिक दृष्टिसे ऐसा कोई मनुष्य न मिलेगा, तीर्थंकर भी न मिलेगा कि जिसकी सभी मनुष्य तारीफ करते हो । कुछ मान भी लो तो जगतके अनन्त जीवो पर दृष्टि दे तो उन अनन्त जीवोके समक्ष यह कितनी सो संख्या है ? ये कुछ करोड़ मनुष्य उन अनन्त जीवो के समक्ष कुछ भी तो गिनती नहीं रखते । कितने जीव है ससार मे...अनन्तानन्त । जिसका अनुमान यो कर सकते कि सबसे कम जीव तो मनुष्य है । दोनों तरहके मनुष्योको जोड़ ले तो भी सबसे कम है दो तरह के मनुष्य कौन से ? एक तो जो शरीरधारी ऐसे दिखने वाले हैं, जिन्हे पर्याप्त मनुष्य कहते हैं, ये कुछ संख्या मे ही हैं, पर असंख्या मनुष्य वे हैं जो निगोद की तरह यातनाये भोगते एक २ स्वास मे १८ बार जन्म मरण करते और काख आदिक से पैदा होते रहते, वे सम्मूदर्छन हैं, उन सब मनुष्यो को भी जोड़ लो, तो सब गतियो से कम मनुष्य है । उनसे अनगिनते गुने हैं नरकगतिके जीव । उनसे अनगिनते गुने हैं देवगतिके जीव और देवो से अनगिनते गुने हैं त्रस जीव और त्रस जीवोसे अनगिनते गुने हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति और उनसे अनन्त गुने हैं सिद्ध भगवान और सिद्ध भगवान से भी अनन्त गुने जीव हैं निगोद जिनके बारे मे बताया है कि अब तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब सिद्ध अभव्यो से तो अनन्त गुने हैं मगर निगोद से अनन्त वे भाग हैं, और इतने अनन्त वे भाग हैं कि अनन्त काल के बाद भी यह ही कहा जायगा कि अब तक जितने सिद्ध हुए हैं वे निगोद के अनन्तवे भाग हैं । तो जगत के जीवोकी संख्या समझलो, और यहा सन्तोष करो कि अगर कुछ हजार मनुष्योने मुझे बुरा कहा तो कहने दो, उससे बुरा क्या हुआ ? कुछ हजार लोगो ने भला कह दिया तो उससे भला क्या हुआ । मेरा बड़प्पन यदि भगवान के ज्ञानमे झलक रहा हो तो वह तो मेरी सच्ची बात है । बाकी यहाका क्या ? तो ऐसे ससारकी बात समझकर यहा मुग्ध न होना और जैसे अपने आत्माका हित हो उस प्रकारका ज्ञान बनाना, चिन्तन करना, मनन करना यह ही एक इस विनश्वर जीवन का लाभ है ।

वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिक भावकी समझमें शौर्य और स्वच्छता का

अभ्युदय—दो बातें, निमित्त नैमित्तिक भाव व वस्तुस्वातन्त्र्य निर्णय में आये तो अपना आत्मतत्त्व, अपना सहज स्वरूप और जगत का वास्तविक रूप दृष्टि में सामने रह सकता है। वस्तुस्वातन्त्र्य तो यही है कि प्रत्येक पदार्थ है और प्रति समय उत्पादव्ययशील है और उसके ही उपादान में, उसके स्वरूप में, उसके ही परिणमन में उत्पादव्यय आता है। उस उत्पादव्यय को दूसरा पदार्थ नहीं करता। एक हाथ दूसरे हाथ को मरोड़ दे, इतने पर भी उस एक हाथ ने अपने में ही कुछ काम किया। पर उस मरोड़े हुए दूसरे हाथ में कोई क्रिया नहीं की। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है कि ऐसा ही वह एक हाथ के बीच फना है कि यह हाथ जैसी क्रिया करे वैसे इस अगुली को भी करना पड़ा। इतना होने पर भी मरोड़ने वाली अगुली अपनी क्रिया से ही मरोड़ गई है। अनेक जगह आप यही बात समझे तो उससे मुझे बल क्या मिलता कि जब अपना उपयोग भाव और कर्मोदय इन दो का निर्णय करने चलते हैं तो यह स्पष्ट जाहिर होता कि कर्मोदय का निमित्त सन्निधान होने पर जीव ने रागद्वेष विकार रूप परिणमन किया। इस प्रसंग में अगर वस्तु स्वातन्त्र्य न माने तो मैं उन्नति नहीं कर सकता हूँ और निमित्त नैमित्तिक भाव न मानू तो मैं उन्नति नहीं कर सकता। सो कैसे? अगर वस्तु स्वातन्त्र्य नहीं मानते, जिसका अर्थ यह हुआ कि कर्मोदय ने मेरे को रागी बना दिया, जैसा कि अनेक लोग कहते ना कि ईश्वर इस जीव को सुख दुःख देना है तो ऐसा समझने वाला मनुष्य इतना कायर बनता है कि उसके मन में यह है कि ईश्वर जो करता है सो होगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरी कुछ सामर्थ्य ही नहीं, अथवा वह स्वच्छन्द हो जायेगा तो इसी तरह यदि यह बात किसी के चित्त में बसी हो कि कर्मोदय ने मेरे को रागी किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वे कर्म जब कभी अवसर दे तो मेरा उत्थान है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि बात इसके विपरीत है। कर्मोदय कितना ही आये वह अपने आपके प्रदेशों में ही अपना अनुभाग, अपना विस्फोट करता है, इसके आगे उसका काम नहीं। जैसे दर्पण के आगे लाल चीज आई तो लाल कपड़ा अपने में ही लालरूप परिणमता है, उससे बाहर कपड़े का कोई काम नहीं। हाँ निमित्त नैमित्तिक योग है कि ऐसी घटना में दर्पण भी लाल प्रतिबिम्बित हो जाता है, हाँ, लेकिन कर्ता कर्म भाव नहीं है यह तो ज्ञानी पुरुष है, यह तो ज्ञान बल बना सकता है। दर्पण तो ज्ञानबल नहीं बनाता। तो कर्मोदय होने पर यह जीव अपने ही उत्पादव्यय से अपना उत्पाद व्यय करता है। कर्मोदय ने मेरे में राग नहीं किया, ऐसे वस्तुस्वातन्त्र्य की परख से यह अपने में शौर्य प्रकट करता है कि मैं क्यों अज्ञानी बनकर दुखी हो रहा हूँ।

अज्ञान छोड़ूँ तो शान्त होऊँ। वस्तुस्वातन्त्र्य न मानने पर अपने को हानि है। इसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक योग न मानने पर भी हानि है। बात यह है कि कर्मोदय का सन्निधान होनेपर यह मैं विकार रूप परिणम गया। अब निमित्त नैमित्तिक योग माने नहीं और यह ही कहे कि मैं अपनी योग्यता से रागी बना, दूसरेका इसमें क्या ? यद्यपि राग, परिणमन मेराही है परिणमन, लेकिन मैं अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी ही योग्यतासे अपनेही आप रागी बन गया यदि यह सोच बैठे कोई कि मेरेमे मेरे ही कारण से राग हुआ, निमित्त की तो लोग तग करते सो लेना पड़ता, ऐसे सोचने मे राग स्वभाव बन गया, अब उस राग को हटानेका क्या उपाय सोचूँ ? निमित्त नैमित्तिक योग माननेपर तो यह ज्ञान प्रकाश रहता है कि राग मेरी चीज नहीं है, यह तो कर्मकी लीला है। यह मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो उपयोग मात्र हूँ। इस राग भाव से उपेक्षा करना है और अपने ज्ञान परिणमन को अपना ही उपयोग वृत्ति को अपने मे आत्मसात् करना है। तो स्वभाव दर्शन मिला ना उसे। वस्तु-स्वातन्त्र्य मानने से भी स्वभावदर्शन को प्रेरणा मिली। निमित्तनैमित्तिक भाव माननेपर स्वभावदर्शनको प्रेरणा मिली। तो ये दो निर्णय ऐसे अद्भुत निर्णय है कि जिनके पाये बिना कोई आत्मा मोक्षमार्गमें लग नहीं सकता।

वस्तुतथ्यनिर्णयताकी शान्ति पात्रता—जब वस्तुस्वातन्त्र्य निमित्त नैमित्तिक योग ये दो वस्तुतथ्य निर्णयमे आ जाते है तो स्वय ही उसके बड़े प्रशमभाव, चारोकषायो को मंदता होती है, क्रोध नहीं होता, घमंड नहीं होता, सरल रहता। किसी बाह्य पदार्थ से लगाव न रखना, यह सहज ही उसमे प्रकट होता है। और चारित्र्यमे उन्नति उसके फिर होने लगती है। कषाये दूर हो, यह ही चारित्र्य कहलाता है। तो ये दो निर्णय अनेकानेक ज्ञानाभ्यास करके करले। और, वास्तविकता तो यह है कि गुरुचरणप्रसाद मिले बिना यह सँतापहारी, छाया प्राप्त नहीं होती। गृहस्थोको जिज्ञासुको को गुरुचरण कही साक्षात् मिले तो उनकी उपासनोके प्रसादसे प्राप्त शुद्ध अन्तस्तत्त्वको अनुशासन में यह आनन्द भरने वाली बात प्रकट होती है, और उसे पात्रता तब समझिये कि जब यह विभूति, यह अचेतन परिग्रह जड़ पदार्थ, ये सब यो मालूम होने लगेंगे कि मेरे आत्महित के लिए तो ये सब पूर्णतया बेकार हैं। आत्महित इनमे नहीं है। परि-स्थिति वग इनमें रहना पड़ता है और हमें इनका संग्रह विग्रह रखना पड़ता है। यों परसे उपेक्षा हो, आत्मतत्त्वमें रुचि हो, ज्ञानाभ्यासका प्रयत्न हो तो जीवनकी सफलता है।

सम्यग्दर्शनकी मधुराई—सम्यग्दर्शन शब्द भी मुनने में मधुर है और अर्थ भी मधुर है और जब इस रूप उपयोग होता है तो उसकी मधुराई तो एक बहुत उत्तम है। जहाँ सम्यग्दर्शन है वहाँ अन्तरंग में आकुलता नहीं है। नारकी जीव भी जो सम्यग्दृष्टि है। बाहर में बहुत कष्ट सह रहे हैं एक नारकी दूसरे नारकी के तिल-तिल बराबर खण्ड कर डालता है। वहाँ की पृथ्वी के स्वयं कठिन दुःख हैं। भूख प्यास सर्दों गर्मों आदि की बहुत तेज बाधा है ऐसी बाधाओं में रहकर भी सम्यग्दृष्टि नारकी अन्तरंगमें व्याकुलता नहीं करता। आकुलता तो होती है मगर भीतरमें उसे आकुलता नहीं है वह स्वरूप ठीक-ठीक समझ रहा है मेरे आत्माका स्वरूप यह उपयोग मात्र है। यह शुद्ध ज्ञानमात्र है। ये सब कुछ जो बीत रही है वे सब कर्म की दशाये हैं। वे मेरे उपयोग में भूलकनी है। उनका वह सम्यग्दृष्टि नारकी ज्ञातादृष्टा रहने का यत्न करता है। तो विपत्ति भी आये उससे भी बिगाड़ नहीं है जीव का, किन्तु मिथ्यात्व हो तो उससे बिगाड़ है। चाहे बड़ी सम्पत्तिके बीच भी रह रहा हो—सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष तो भी वह उसमें मुग्ध नहीं होता। जैसे कोई सम्यग्दृष्टि देव है वह अपनी अद्भुत ऋद्धि के मग्न रह रहा है, उसकी जो देवियाँ हैं नारियाँ हैं वे वैक्रियक शरीर वाली हैं उनके पसीने का काम नहीं, बदबू का काम नहीं, फोड़ा पुन्सी आदिक का काम नहीं, मलमूत्रादिक का काम, नहीं वह हाड मांस रहित दिव्य शरीर है, यहाँ तो मनुष्य मलमूत्रादिक महा अपवित्र चीजों से भरे हुए इस शरीर को देखकर बहुत सुहावना समझते हैं और घृणा योग्य पदार्थ पर दृष्टि तक नहीं पहुँचती। ऐसा घृणा योग्य शरीर भी जब यहाँ बड़ा मनोज्ञ लगता है और उसे छोड़ा नहीं जाता, मोहीजन ऐसे अपवित्र शरीर की प्रीति भी नहीं छोड़ पाते तब देखो वहाँ ऐसे सम्यग्दृष्टि देव ऐसे पावन धानुरहित वैक्रियक शरीर के बीच रहकर भी, देवियों के बीच रहकर भी उनमें बेसुख नहीं रहते हैं, सहज विस्तार रहते हैं, इनसे मेरा क्या पूरा पड़ेगा ? मेरा स्वभाव तो यह है, उपयोग है शुद्ध ज्ञानमात्र जैसे सम्यक्त्व के होने पर सम्पदा से भी क्षोभ नहीं होता, विपदासे भी क्षोभ नहीं होता ऐसे ही यह सम्यक्त्व यह ही हम आपके लिए उन्नति और उद्धार के लिये हेतुभूत है। सम्यक्त्व में मुख्य प्रतीति यह रहती है कि यह तो मैं ज्ञानमात्र हूँ, और उपयोग का परिणामन है, ज्ञानका जो परिणामन है वह मेरा काम है। ज्ञान में जो आया है, अनुभवा जाता है वह ही ज्ञान मेरे अनुभव में आता है और यह ही मात्र मेरा भव है, ऐसी प्रतीति रहती है। जैसे कोई पुरुष समझता है कि यह गैर आदमी है तो उसके कारण अपने में रोग नहीं लगता। गैर है यह तो। देशवासी लोग समझते हैं कि अन्य देश के लोग गैर हैं, वे उनकी क्षति से अपने में क्षोभ नहीं लाते हैं, तो राग नहीं लाते हैं, तो

हा सम्यग्दृष्टि समझता है कि जो मेरे मे कपाय पिकला विचार जग रहे है ये सब कर्म विपाक है मुझसे विविक्त है । सो ऐसा जानकर कि वे परद्रव्य है, परभाव है, परतत्त्व है, इनसे मेरा क्या नाता है । यदि इनके लगना हूँ तो मैं बरबाद होता हूँ । उनसे प्रीति को छोड़ देता है । ऐसे सम्यक्त्व की बात कही जा रही है ।

दर्शनमोहोपशमादिमे विशुद्ध परिणामकी निमित्तभूतता—सम्यक्त्व का निमित्त कारण है दर्शनमोहका उपशम, क्षय और क्षयोपशम । चाहे निसर्गज सम्यग्दर्शन हो और चाहे अधिगमज सम्यग्दर्शन हो, दोनों मे ये निमित्त होते है और दर्शन मोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम कैसे होता ? तो उसका कारण है विशुद्ध परिणाम । देखो जैसे किसी ने विष खा लिया हो तो विष को दूर करने के चार साधन देखने मे आते हैं । एक तो यह द्रव्य कोई चीज पिला दी गई, कोई औषधि पिला दी गई जो उस विष को मारने वाली हो । तो यह तो है उसकी द्रव्यरूप चिकित्सा और क्षेत्र अनेक लोग विष खाये हुए मनुष्य को किसी क्षेत्र पर ले जाते हैं । जो मन्त्रशाला का क्षेत्र हो या जहाँ कुछ मुन रखा हो, कोई देवस्थान हो तो ऐसे क्षेत्र पर ले जाते । तो क्षेत्र भी एक चिकित्सा बन गई । तो कई व्याधियों को दूर करने के लिए बाल योग्य काल देखा जाता है । कोई किसी खास नक्षत्र मे, किसी खास दिन मे चिकित्सा करना है, इन तरह का व्यवहार लोक मे देखा जाता है, और कुछ चिकित्सा भाव माध्य है । जैसे धनजय सेठ के लडके को साँप ने डस लिया था उस समय धनजय सेठ तो पूजा मे थे । वहाँ उनकी स्त्री आयी और बोली, तुम तो यहाँ पूजा पाठ मे लगे हो, वहाँ बच्चे को साँप ने डस लिया । धनजय सेठ ने कुछ न सुना । स्त्री ने उन्हें बड़ा भला बुरा कहा, फिर भी कुछ न सुना । पूजा मे ही मग्न रहे । स्त्रीको गुस्सा आया तो वह उस बेहोश लडके को वही मन्दिर मे छोड़ गइ और यह कह कई कि अब इसे तुम जानो, हत्या लगेगी तो तुम्हे लगेगी । धनजय सेठ अपने भावो मे मग्न रहे । तो उस लडके का विष दूर हो गया । तो यह विशुद्ध भाव लडके के विष को दूर करने मे कारण हो गया । तो ऐसे ही समझिये कि दर्शनमोह का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने के लिए भी योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होते है । चाहे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के लिए कहो चाहे दर्शनमोह के उपशम, क्षय, क्षयोपशम के लिए कहो, ये चार बातें आती हैं । देखो जब कोई बड़ा कठिन रोग होता है तो औषधि पिलाने से भी वह दूर नहीं होता, पर जैसे औषधि एक साधन है करते ही हैं लोग उसका उपचार तो इसी प्रकार हमारे व्यवहार के जो साधन है—जिनेन्द्रदेव के दर्शन करना, गुरुजनों की सत्संगति करना, गुरुजनों की वैयावृत्ति रखना, स्वाध्याय करना आदिक यह सब द्रव्य का सन्निधान हुआ । योग्य क्षेत्र ब्रिथ पर गए, जहाँ ज्ञानीजन विराजे हो उस

क्षेत्र में गए, यह क्षेत्र का सन्निधान है। काल का सन्निधान—दश लग्न पर्व आया, उसमें विशेष उपाय बनाया, धर्मसाधन किया, अष्टानिका आयी तो उसमें विशेष उपाय बनाया। और योग्यभाव—उसके योग्य विशुद्ध परिणाम बने, मद कषाय रखे और विशेष परिणाम तो अधकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण है, तो योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होने पर कर्म में भी यथायोग्य फेरफार होता ही है। उनका उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है। और जहां दर्शनमोहका उपशम, क्षय, क्षयोपशम मिला वहाँ यह जीव अपने आपकी परिणिनि से, अपनी करणशक्ति से, अपनी विशुद्धि के बल से सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है। ऐसा यह सम्यक्त्व निसर्गज हो अथवा अधिगमज हो, यह इस प्रकार का कारण पाकर उत्पन्न होता है।

सर्व जीवोंमें अन्त स्वरूप की समानता—अब जीव के एक अन्त स्वरूपपर पुन दृष्टिपात कीजिये—देखिये हम आपका शरण है तो आत्मा का सहजज्ञान स्वभावका जितना लगाव हो, दृष्टि हो वस वही शरण है जगत में कोई दूसरा शरण नहीं। बल्कि जगत में दूसरे को शरण मानने की बात ही असहाय हो जाने की बात है। उल्टा काम होता है परकोशरण मानने में अशरणता बढ़ती है और निजको शरण मानने में सशरणता बढ़ती है। तो यह सम्यक्त्व जो इस जीवको शरणभूत है यह सम्यक्त्वगुण, शक्ति सब जीवों में पायी जाती है चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो लेकिन सम्यग्दर्शन की शक्ति की अपेक्षा समस्त ससारीयों में भेद नहीं है तो भी किसी में सम्यग्दर्शन सम्भव हो पाता है, व्यक्त हो पाता है, किसी में असम्भव रहता है, ये भेद पाये जाते हैं। देखो लोक में आपको अनेक दृष्टान्त मिलेंगे। जैसे कनक पत्थर होता है स्वर्णपाषाण होता है तो जिस खान से ऐसी मिट्टी निकलती है कि जिसमें उपाय से स्वर्ण निकल आता है, भले ही १० मन मिट्टी में कोई एक आधा तोला स्वर्ण निकले, पर वहाँ उस मिट्टी में स्वर्ण व्यक्त होने की बात है। तो जैसे कितनी ही कनक भूमि, स्वर्णभूमि कनक पाषाण बहुत ही जल्दी उपाय से स्वर्णरूप में आ जाता है तो कुछ बहुत दिन बाद स्वर्णरूप हो पाते हैं, तो कुछ ऐसे भी कनक पाषाण हैं जिन्हें अधपाषाण कहते हैं, उनमें स्वर्ण की शक्ति होने पर भी, अनेक उपाय किए जाने पर भी उनमें स्वर्णत्व नहीं व्यक्त होता। यही आप देखलो मूंग की दाल बनाई जाती है, कोई तो छिलका सहित बनाता है और कोई बिना छिलके की बनाता है। छिलका सहित बनने वाली दाल तो साग जैसा काम करती है तो जो छिलका सहित मूंग की दाल बनती है उसमें कोई दाना कुरडू मूंग होता अथवा साबित मूंग को पकाई जावे, तो उसमें हजारों लाखों दानों में से कोई एक दो दाने ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें चाहे कितना ही पकाया जाये

वे पड़ते नहीं है। जिसे कूड़ मूँग बोलते हैं। तो मूँग तो मूँग है, वह उसी वृक्ष से ही तो पैदा हुआ, मूँग में जो गुण है, रूप है, रस है, गंध है, भीतर जो बात है, जो स्वाद है, जो कुछ भी है वह शक्ति तो दोनों में बराबर है, चाहे कुरडू मूँग हो चाहे सही मूँग हो। जाति एक है, फिर भी कोई दाने नहीं चुगते हैं। तो ऐसे ही एक ही जाति का सम्यग्दर्शन गुण हो, अन्य गुण हो, इस जाति की अपेक्षा से भव्य अभव्य में अन्तर नहीं है, लेकिन कोई जीव सिद्ध हो पाता। ऐसे भी जीव है। यहाँ ऐसा न सोचना कि जो भव्य जीव है वह तो कभी मोक्ष जायगा ही। सारे भव्य मोक्ष चले जायेंगे तो ससार अभव्यों की वजह से रहेगा, ऐसा नहीं है। भव्य जीव भी अनन्तानन्त ऐसे हैं कि जो कभी भी मोक्ष न जा सकेंगे। और भव्य है वे। तो ऐसे सम्यग्दर्शन की शक्ति समान होने पर भी किन्हीं में व्यक्त होने की शक्ति है और किन्हीं में नहीं है।

शरीर के आठ अंगों की मुद्रा का दृष्टान्तः—अब जरा सम्यग्दर्शन का एक रूपक देखिये—जैसे एक शरीर है, शरीर में आठ अंग हैं। २ हाथ, २ पैर, १ पीठ, १ छाती, १ सिर और १ नितम्ब। ये आठ अंग इस शरीर के होते हैं। तो आठ अंगोमय यह शरीर है ना? अगर अंग न हो तो फिर शरीर किसका नाम? तो जैसे अष्टांग सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन के भी आठ अंग हैं। उन आठ अंगों में वे भावरूप हैं, वे पौद्गलिक नहीं हैं, सम्यक्त्वभाव है। तो सम्यक्त्व के अंग भी आठ हैं। वे आठ भाव निश्चयदृष्टि से भी समझ में आने की चीज हैं और व्यवहार दृष्टि से भी। निश्चय दृष्टि के जो ८ अंग हैं वे तो सबके होते ही हैं। व्यवहार दृष्टि के जो ८ अंग हैं वे सरीक अवस्था में व्यक्त हो सकने वाले हैं, वे आठ अंग हैं। उनका वर्णन जब किया जायगा तब शरीर के अंगों की विधि मुद्रा की तरह लगेगा। जैसे जब चलते हैं तो दोनों पैरोंकी क्या मुद्रा बनती है। जैसे मानो चलतेमें जक दाहिना पैर आगे रखते हैं तो कैसा निश्चय रखा जाता है, बड़ी निर्भयता से रखा जाता है। यह निश्चय भाव हुआ। पीछेका पैर, बायाँ पैर कैसी उपेक्षासे पीछेके स्थानसे उठाया जाता है जरा भी उसकी आँकड़ा नहीं, मानों उस जमीनसे अब काम ही नहीं कुछ पड़ेगा। यह निश्चय भाव हुआ। दोनों हाथोंमें से बाये हाथसे लोग रोज २-३ बार शौच साफ करते हैं, फिर भी उस हाथसे घृणा की किसीने क्या, उसे काटकर फेकेगा कोई? नहीं, दाहिना हाथकी तरह उससे भी स्नेह रहता। यह निर्विचिकित्सभाव हुआ। दाहिने हाथकी तर्जनी से निर्णय विवेककी कैसी मुद्रा बनाती है यह ऐसा ही है यह असूढ़ दृष्टिका भाव है। नितम्ब (पौद) जैसे ढाँके ही रहते हैं वस्त्रसे यह उपगूहण हुआ। पीठ पर बोझ रखकर चलते हैं यह स्थितिकरण है। हृदयमें प्रेम वात्सल्य है, यह वात्सल्य है।

और शिरसे प्रभावना होती है याने मस्तक मुख मुद्रा से लोगो पर प्रभाव पडता है । यह प्रभावना का उदाहरण है

सम्यक्त्वके आठ अंगोंकी मुद्रामे निःशक्ति अंगकी मुद्राका दिग्दर्शन—देखिये शरीरके अंग मुद्राकी भाँति सम्यक्त्वके व्यावहारिक आठ अंग सम्यक्त्व के ८ अंग है—पहिला अंग है नि शक्ति अंग बहुत ध्यानसे सुनने की बात है, और हमारा जीवन कैसे बने, हमारा आचरण कैसे बने, यह सब इससे विदित हो जायगा । पहिला अंग है नि शक्ति अंग । अन्तरंग मे हम भयरहित रहे, भेरे पर कोई भय नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो उपयोग लक्षण ज्ञानमात्र हूँ । उस ज्ञान मे क्या कोई उपद्रव आयगा ? यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । ज्ञान को ही करता हूँ, ज्ञान को ही भोगता हूँ, ज्ञान ही मेरा वैभव है, ज्ञान ही मेरी दुनिया है । मेरे को दुनिया मे क्या भय ? इस ज्ञान स्वरूप मे न टिक सकने वाले लोग इस लोक का बड़ा भय रखते । सरकार बड़े कानून बना रही, सम्पत्ति की म्याद भी बना देगा, सरकार छुड़ा लेगी । बड़ी कठिन बात आयगी । अरे कठिन कुछ नहीं है । सरकार क्या करगी ? जैसा मेरा अनुभव चलता, जो मेरी करतूत है, जितनी मेरी दुनिया है जहा आनन्द भरा हुआ है, इस ज्ञानस्वरूप को कोई भेद सकता है क्या ? इस लोक का क्या भय करना ? अरे जिसका भय मानते हो, मानो १०, २० वर्ष जिन्दा रहेगे, आखिर यह सब छूटेगा तो सही, आगे क्या रहेगा इसके साथ ? इसका यह स्वरूप, इसका यह स्वभाव । स्वरूप को देखो । देखो इस सम्यक्त्वलाभ के लिए अपने आप को बत-बहुत बलिदान करना पडेगा । घरमे रहने वाले स्त्री पुत्रादिक परिजन, धन, वैभव मकान, महल इन सबको दिल से हटा देना होगा । इनको दिल से श्रद्धा मे न चिपकना होगा । अपनी श्रद्धा मे ऐसी बात रखें कि ये मेरे कुछ नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञानमात्र स्वरूप हूँ । ज्ञान-स्वरूप के सिवाय मेरा और कोई वैभव नहीं । मुझे इस लोक का क्या भय, परलोक का क्या भय ? परलोक मे भी जीव तो मे यही । रहेगा मेरा यही स्वरूप । यह मेरी दृष्टि मे रहे । परलोक का भय क्या ? वेदना का भय—शरीर मे थोड़ी हरारत सी हुई बस डर गए, अरे अब न जाने क्या होगा । कहीं यह बहुत बड़ी बीमारी न बन जाये । अरे ज़रना डर तो तेज बुखार मे भी नहीं होता । कदाचित् तेज बुखार हो जाय तो वहा तो यह सह लेता है, और जहा यह आशका हुई कि अब न जाने मेरा क्या होगा ? अरे हरारत हो तो, बुखार हो तो, एक निर्णय तो करो कि हो क्या रहा है ? शरीर मे शरीर की गम यी है गमयी कहीं जीव मे आ सकती है ? गर्म तो होता है यह शरीर । कहीं कोई नस चमकती है तो वह पुद्गल मे हो रहा है, कर्म विपाक है, वह कर्म मे हो रहा है । मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । मेरे ज्ञान मे यह सब आ रहा हैं । ज्ञान मे आ रहा है इतनी भर बात रहे तो कुछ हानि

नहीं। केवल जानन देखन हार रहूँ यहा तक कुछ हानि नहीं मगर ज्ञान मे आया और तत्काल ही यह उसको पकड लेता, अपने उपयोग मे इने ग्रहण कर लेता। पर को अपनाना, दुख इसमे है, और पर को मैं रुप से न अपनाये। मैं अजर अमर हूँ। अमृत का सरोवर हूँ। इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं। कष्ट है कषाय को अपनाने मे, शरीर को अपनाने मे। तो क्यों ये कष्ट सहते? अपने ही भीतर के समझ कीतो बात है। अपने आप भीतर मे ऐसी दृष्टि करे कि मेरा मैं ही हूँ। क्यों कष्ट पाऊ? कभी कभी देखा होगा कि घर मे जो बड़ा है वह जब तक रह रहा है तब तक घरवालो का ऐश्वर्य नहीं बढ़ सका। कई कुटुम्ब ऐसे मिलेंगे जिस पर लोग बड़ा गौरव रखते है कि इसको बिना फिर कमाई न रहेगी, फिर पालन पोषण का कोई जरिया न रहेगा और कहो उसके मरने के बाद ऐसा हो जाता कि वे लड़के मालोमाल हो जाते हैं। तो यह अभिमान करना व्यर्थ हुआ कि मैं इनका पालन पोषण करने वाता हूँ। अरे तुम इसके पालन पोषण करने वाले नहीं हो। जितने लोग घर मे है उनका अपना-अपना उदय है, आर उनका इतना उदय है कि आपको उनकी नौकरी करनी पड रही है। आप कर्तव्य का अभिमान कर रहे तो आपको कष्ट इसी बात का है। जिसने ज्ञानस्वरूप को प्रतीतिमे लिया है उसे शका का भय नहीं, वेदना का भी भय नहीं। जो हो रहा है उसे जान रहा है। जो पुरुष अपने ज्ञानस्वरूप मे अपने आत्मा की प्रतीति लिए हुए हैं उसको किसी प्रकार का सशय, शका, शल्य अन्दर मे नहीं रहता। देखो बताया है कि जब तक ये तीन शल्य हैं—(१) माया (२) मिथ्या (३) निदान, तब तक व्रत नहीं। और व्रत ही क्या? सम्यक्त्व भी नहीं। तो वह शल्य क्या है? यह ही कि पर मे आपा मानने मे शल्य हुआ ही करता है। वह ही शल्य काटे की तरह चुभती है। कौन? पर को अपना मान लेना। तो शल्य नहीं रहती ज्ञानी जीव को। वह किसी प्रकार का भय नहीं करता। उसकी सर्वत्र रक्षा है। मैं सब जगह सुरक्षित हूँ जबकि मोहीजन मानते कि ये किवाड ठीक नहीं है, मेरी तो रक्षा नहीं है, यहा यह ज्ञानी पुरुष सोचता है कि मेरा यह स्वरूप का किला अभेद है। इसमें किसी अन्य का प्रवेश नहीं। देखिये मैं अमूर्त ज्ञानमात्र निज धाम से ही प्रयोजन रखूँ, ऐसी दृष्टि बनावे और देखो जो वैभवं मे प्यार है, जो बाह्य वस्तु मे राग है, बाह्य वस्तु का ख्याल है इन विषों को उगल देवे। चाहे जब उगल दो हम यह नहीं कहते कि अभी छोड दो, मगर जिस समय आपको धर्मधारण करने की अभिलाषा हो और उसे भीतर मे घटाने की बात हो उस समय तो उस विष को त्याग दीजिए। परिग्रह के राग के विष को भुला तो दीजिए तब ही अपने आपकी बात चित्त मे आयेगी। मैं सुरक्षित हूँ, अरक्षित मैं नहीं हूँ। मेरा मरण भी नहीं है। मेरे प्राण तो चेतन है। ज्ञान दर्शन है। वस्तु

का प्राण वह कहलाता कि जिसके कारण वस्तु की सत्ता रहती है। मेरी सत्ता मेरी चेतना से है। मेरी सत्ता इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास से नहीं है। मेरा बल कहीं बाहर नहीं हो सकता। न मिट सकता। मैं मरणरहित हूँ। मेरे को कोई भय नहीं। कहीं अचानक भी भय नहीं आ सकता। मैं रक्षारहित नहीं हूँ। मेरा मैं रक्षक हूँ, यह सब नीति रहती है इसलिए वह ज्ञानी भीतर में निश्चक रहता है। देखो यह सब बात जिन वाणी में लिखी है, जिन वाणी से सुना है, जिन वाणी से समझा है। जिनेन्द्र के वचन मिथ्या नहीं होते यह व्यवहार में भी निश्चक है और अन्त भी निश्चक है।

सम्यग्दृष्टि का निःकाक्षित गुण—दूसरा अंग है निःकाक्षित अंग। श्रद्धा में तो उसे किसी भी परवस्तु की इच्छा नहीं है। कुछ कर्मोदय है, घर में रहना पड़ता है, इच्छा बिना रहना होता नहीं, और धर्म धारण करके उसके एवज में किसी बाह्य वस्तु की इच्छा नहीं करता। सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के यह इच्छा न होगी कि मेरे मुकदमा लगा है, मैं महावीर जी जाऊँ। अथवा मैं रोज पूजा करता हूँ तो उसके फल में मेरे घर में सुख शान्ति रहे। इन बाहरी बातों की इच्छा करके वह धर्म नहीं करता। वह धर्म नहीं करता। वह धर्म करता है एक अपने आपके स्वरूपको समझनेके लिए मोक्षमार्ग के लिए वह धर्म करता है ? धर्म-धारण करके भोगों की इच्छा ज्ञानी जीवके नहीं होती। भला बतलाओ-जो भोगोंसे विपत्ति समझता हो, विडम्बना समझता हो, बताओ वह भोगोंकी क्या इच्छा करेगा ? धर्मधारण करके तो वह उन भोगों को विडम्बना समझता है, विपदा समझता है। है तो कुछ और बन रहा कुछ और, जैसे कहते हैं ना कि—“आये थे हरि भजनको, ओटनू लगे कपास।” अरे इस ससारमें आये तो थे हरि भजनको हरि का अर्थ है जो पापोंको हरे, अर्थात् जो अपना स्वरूप प्रकट करे, ऐसा कौन है ? यही अपना आत्मा, तो आये तो थे आत्माकी उपासना करनेके लिए पर करने क्या लगे कि कपास ओटने लगे। यहाँ कपास ओटनेका मतलब यही है कि कपास को बहुत-बहुत ओटने पर उसमें बिल्कुल अन्तमें थोड़ा एक किलो ही कपास ओटनेमें, २ किलो बिनोला कपास जहाँ रखना हुआ एक साथ रख दिया जाता है। दिन भर परिश्रम करनेके बाद कोई मुश्किलमें एक दो किलो बिलोना बच पाता है, मतलब, आये तो थे इसलिए कि सदाके लिए शान्त हो जाये ऐसा में उपाय बनालू, पर करने क्या लगे ? व्यर्थ के काम, भोग विषय। जरा सोचो तो सही कि जो घरके लडका लडकी आदिसे मोह कर रहे हो तो ऐसा करते हुए कितने दिन काम चलेगा ? कितने दिन अपना पूरा पाड लगे ? एक दिन भी तो नहीं चलता। उससे दुख ही तो होता। वे दूसरे जीव है, उनसे कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, पर उन्हें ऐसा

मान रहे कि ये तो मेरे ही है, इनसे मेरा बड़ा सम्बन्ध है। अरे रच भी सम्बन्ध नहीं, रच भी कोई बात नहीं है, केवल मोहकी नीदमें एक स्वप्न साले रहे हो, ऐसी बात है और यहां मोहमें बेसुध हुआ जाय तो यह कितनी अज्ञानताकी बात है, कितना अपने आपके अकल्याणकी बात है, उसे छोड़ो उसकी इच्छा न रखो, अभिलाषा करो तो मुक्तिकी करो, स्वरूपदर्शनकी करो। मैं अपने आपमें आनन्दमग्न रहूँ, ऐसी अभिलाषा कीजिए। तो सम्यग्दृष्टि जीव निशाति होते हैं।

सम्यक्त्व का निर्विचिकित्सित अंग—सम्यग्दृष्टि जीव के एक निर्विचिकित्सा गुण होता है, वह ग्लानि नहीं करता। भीतर कोई क्षुधा तृष्णा इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग सुख दुःख आदिक जितनी भी चीजें हैं उन सब में अधीर नहीं होता है। इनमें अलग रहता है, इनमें विषाद नहीं करता है। अन्दर में तो यह स्थिति है और बाहर में कोई ग्लानि की चीज (मलमूत्र वगैरह) देख लें तो उसे देखकर जानना है कि यह ऐसी वस्तु है। उसे देखकर वह नाक भी नहीं सिकोडता है, जबकि लोग जरा जरा सी बात देखकर तुरन्त थूक देते हैं। अरे थूक क्या खराब चीज है? जब तक मुख में थूक है उसे गुटकोगे तो स्वास्थ्य सुधरेगा। जैसे कहते हैं ना कि देवताओं के कंठ से अमृत भरता है। जरा आराम से बैठे हो उस समय गुटकोगे तो उस समय देखो कितना सन्तोष मिलता है। तो क्या थूक ऐसी चीज है कि उससे घृणा करे? अच्छा और आगे चलो। मानो कोई मुनिराज है, साधु सत है उनको कोई रोग हो गया, फोड़ा फुसी आदिक हो गई तो उनकी सेवा करना, उनसे ग्लानि न करना। सम्यग्दृष्टि को तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र में प्रीति है। तो जो रत्न भयकी मूर्ति है उनकी सेवा करते हुए में ग्लानि न आना यह है निर्विचिकित्सा अंग।

सम्यक्त्व का अमूढदृष्टि अङ्ग व प्रसक्त लोकमूढता का प्रदर्शन—सम्यग्दृष्टि का एक अंग अमूढदृष्टि है। किसी भी गुरु के चमत्कार को देखकर उनमें मुग्ध न होना। चमत्कार तो एक बाहरी चीज है, वह तो बहुत से लोगो में देखने से मिल सकता है। वह इस जीव को लाभ करने वाली बात नहीं है। वह सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र में अपनी प्रीति बनाये रहता है। गुरु का महत्त्व, चमत्कार रत्न त्रय की प्रतिष्ठा के बल पर ही करता है इस तरह सम्यग्दर्शन के इन अंगों में उसकी प्रकृति रनी सनी रहती है। ऐसा यह सम्यग्दृष्टि जीव इस ससार समुद्र से तिर कर सदा के लिए दुःखों से दूर हो जाता है। अमूढदृष्टि में कैसी कैसी मूढताओं का विच्छेद है इस पर दृष्टिपात कीजिये मोह भरी दृष्टि होने को मूढ़ दृष्टि कहते हैं। जहाँ धर्म नहीं वहाँ धर्म की रुढ़ि कर लेना सो मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ दृष्टि में तीन प्रकार की मूढताये होती हैं। (१) लोकमूढता (२) देवमूढता (३) पाखण्ड मूढता। लोक—

मूढता-जैसे लोक में धर्म की रुढ़ि फैली है। नदी स्नान करना, गंगा स्नान करना, पर्वत में गिर जाना, या कहीं ईंट पत्थर का ढेर लगा कर उसे देवता मान लेना या पेड़ पौधों में देवता मानना आदिक जो धर्म के नाम पर रूढ़ियाँ हैं उनको माने तो उसे लोकमूढता कहते हैं। यद्यपि कुछ बातों को देखकर उनमें अच्छाई की ओर खोज करने पर ज्ञात होगा कि कोई न कोई मूल में बात थी ठीक ढंग की लेकिन वे बातें तो नजर से उतर गईं और एक मूढता की बात रह गई। जैसे नदी स्नान करना धर्म है। धर्म तो नहीं है, पर नदी में किसी ने स्नान किया तो उसके स्नान करने से शरीर में हल्कापन आता है, मैल दूर होता है, शरीर हल्का होता है, कुछ मन भी हल्का हो जाता है, भावों में कुछ विगुद्धि का अवसर होता है उस समय यदि जाप, ध्यान वगैरह करे तो मन लग जायगा, इसलिए वह धर्म करने की पहिले की एक बात थी लेकिन उसी को ही लोग धर्म मानने लगे। तो ऐसी किन्हीं किन्हीं बातों में कोई ढग से कोई स्थिति की बात थी, लेकिन वह भी न मिट्टी, और-और ऐब भी इसमें आ गए। लोकमूढता में जैसा लोग करते वैसा खुद भी करते। एक बार एक सन्यासी जी गंगास्नान करने गए, उनके पास था एक कमण्डल। तो उसके रखने के लिए उन्होंने गंगाधरी रेत में एक गड्ढा खोदा, उसमें कमण्डल धर दिया और उसे बालू से ढक दिया। बाद में वह गंगा स्नान करने चले गए। वहाँ अनेक लोगो ने सोचा कि गंगास्नान करने की यही पद्धति होती होगी, सो उन्होंने भी रेत का ऊँचा ढेर बनाकर गंगा स्नान करना शुद्ध कर दिया। थोड़ी ही देर में वहाँ सैंकड़ों ढेर बन गए। अब सन्यासी जी गंगा स्नान करके लौटे तो उन बहुत से ढेरों के होने की वजह से उनका कमण्डल गुम गया। तो कितनी ही ऐसी बातें होती हैं। जहाँ मूल में प्रयोजन तो कुछ और था, मगर लोगो ने देखा देखी रुढ़ि बढ़ा दी। ऐसे ही आत्मानुशासन में एक संकेत दिया है कि एक सन्यासी महाराज एक लाड़ू लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह बिष्टा के ऊपर एक और वह लाड़ू गिर गया उस सन्यासीको लाड़ू में इतनी आशक्ति थी कि उसे ऊठा लिया और पौछकर अपने बर्तन में रख लिया उसे एक शका बनी रही कि शायद किसी ने लाड़ू उठाते हुए मुझे देख लिया होगा, सो अपनी पोल ढाकने के लिए उस सन्यासी ने उस बिष्टा को कुछ फूलों से ढाक दिया। जब लोगो ने सन्यासी जी को उस जगह फूल रखते देखा तो सोचा कि शायद इस जगह कोई देवता होगा। सन्यासी तो चला गया, पर जो भी वहाँ से निकले वह उस जगह देवता समझ कर फूल चढ़ा दे। अब तो वहाँ फूलों का बहुत बड़ा ढेर लग गया। कुछ लोगो के मन में आया कि यहाँ जौ फूलों का इतना बड़ा ढेर लग गया है। उसमें देखना चाहिए कि वास्तव में वहाँ है कैसा देवता, उसके दर्शन करे। जब सारे फूल

उठा लिया तो वहाँ बिष्टा (मैला) निकला । तो कितने ही स्थल ऐसे हो जाते हैं कि किसी बड़े पुरुषने किया तो था किसी और प्रयोजन से, मगर अन्य लोगो ने उस प्रयोजनको भूलकर उसको करना शुरू कर दिया तो वह एक रुढ़ि बन जाती है । जैसे किसी सज्जनके मनमें आया कि इन पत्थरोको उठा कर मैं एक जगह रख दूँ, ये यहासे आने जाने वाले लोगोके पैरोमें लगते हैं । अब प्रयोजन को ध्यानमें न रखकर लोग उसे देवता समझ कर उसपर पत्थर डालना शुरू कर देते हैं । वह एक दिन रुढ़ि बन जाती है । काशीकरवटकी तथा सिद्धवरकूटके पासके किसी पहाड की बात सुनते हैं कि कभी कोई समय ऐसा था कि लोग उस पर्वतसे गिरकर नदीमें खतम हो जानेमें अपना धर्म समझते थे, वह भी एक लोकमूढताकी बात थी । अनेक प्रकार के जत्र मत्र, खोटे गुरुवोके दर्शन, खोटे देवोकी आराधना आदिमें रुचि रखना और इसमें अपना कुछ धर्म समझना यह सब लोकमूढताकी बात है । इसमें रुढ़ि विशेष कारण हुई । अब रुढ़िका कहना क्या ? रुढ़ि ऐसी बन जाती है कि बात हो कुछ और बन जाती है कुछ । जैसे एक सेठके यहां उसको लडकीका विवाह था, सो भावरके समयमें घरमें पली हुई बिल्ली बार-बार आती जाती थी । सेठने सोचा कि ऐसे शुभ काममें यह तो असंगुन जैसी बात हो रही है सो उसने उस बिल्लीको एक टिपारेके अन्दर बन्द करवा दिया । अब वह सेठ तो गुजर गया । जब उसके किसी लडकेने अपनी लडकीकी शादी की तो वहा भावर पडते समय किसीने कहा ठहरो अभी एक दस्तूर बांकी है । उस दस्तूरके किया बिना भावर नहीं पड सकती ।" क्या दस्तूर बाकी है ? अभी एक बिल्ली पिटारेके अन्दर बन्द कर्के रखना है । अब बिल्ली यो ही सहज तो नहीं पकडमें आ जाती । उसे पकडनेके लिए कई लोग निकले, ४, ५, घटेमें पकडकर लाये । उसे किवाडमें बन्द किया तब भावर पडी । तो ये रुढ़िया है । ऐसी ऐसी कितनी ही लोकमूढताये होती है ।

सम्यक्त्वके अङ्गभूत अमूढदृष्टिअङ्गमें देवमूढता व पाषण्डमूढताका प्रदर्शन—देवमूढता क्या ? कि जो देव नहीं है उसे देव मानना । अब देव कौन है कौन नहीं ? जिसने बाहर से स्त्री पुत्रादिक रखा है वह कुदेव ही तो है । कुदेव भी कुछ नहीं है । या तो कोई देव है या फिर अदेव है । याने कोई भी पुरुष या तो देव है या देव नहीं है । कुदेवकी क्या बात है ? अगर देव नहीं है और देवकी प्रसिद्धि करे तो उसका नाम कुदेव होता है । अपने आप कौन कुदेव है ? प्रारम्भमें कौन कुदेव है ? या तो कहो कि भगवान है या कहो कि 'भगवान नहीं है । खोटे देवका क्या मतलब ? देव तो नहीं है मगर खुद था कोई उसे देव के रूप में प्रसिद्ध करे, देव नामसे लोग बोलने लगे, तो वह है कुदेव । तीसरा है पाषण्डमूढता । याने जो कुगुरु है उनकी सेवा, जपासना, आराधना करना, उसमें धर्मपालन मानना यह पाषण्ड-

मूढ़ता है। कुगुरु कौन है ? जिनका चिन्ह है कि वे ऊपरसे कुछ लिए हुए होते हैं, जैसे डंडा रख लिया, तिलक लगा लिया, जटा रख लिया, पट्टी लगा लिया, त्रिसूल ले लिया, दूसरी कुछ भी चीज जोड़े। तो पहिले इसी बाहरी चिन्हसे ही कुगुरु समझ लें। मुनिलिङ्ग तो यह है कि छोड़ने छोड़नेसे ही जो अपने आप रह जाय। वैसे वे पिछ्छी, कमण्डलु, शास्त्र थोड़ेसे जो मुनिके उपकरण माने गए उनकी सयमसाधनाके लिए, स्वाध्यायार्थ शुद्धिके लिए जरूरत पड़ती है इसलिए उन्हें अपने साथ रख लेते हैं, पर उनके न होनेसे कहीं उनको मुनिपना नहीं मिटता। जैसे जब वे विहार करते हैं तो उस समय उनको पिछ्छीकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो पिछ्छीकी कोई जरूरत नहीं, अथवा जब शौच करते हैं तब उन्हें कमण्डल की जरूरत पड़ती है अन्यथा क्या जरूरत ? अथवा यो ही अकेले बैठे हुए समाधिमें नहीं रह पाते इसलिए शास्त्रोका आधार लेकर अपने समाधिभाव बनाते हैं। तभी वहां शास्त्र की भी जरूरत पड़ी, वरना शास्त्रकी भी क्या जरूरत ? तो ये पिछ्छी कमण्डल और शास्त्र उपकरणके रूपमें रख सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी रखना ठीक नहीं। अब इन चीजोंके अलावा अन्य जितनी भी चीजे रखी जायें, उन्हें उपकरण माना जायें, तो यह भूल है। भूल करे और उस भूलको ही एक धर्मका रूप दे तो ये सब बातें कुगुरुके रूप में आती हैं। तो ये कुगुरुके बाह्य चिन्ह हैं और भीतरमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान-चरित्रकी जिन्हे प्रीति नहीं है और बाहरी विषय कषायोकी प्रीति है, यदि यह बात हो तो ऐसे गुरुर्जनका आराधन करना कुगुरुकी मान्यता है। किसीका चमत्कार देखकर उसके प्रति भक्ति करना कुगुरुकी भक्ति कहलायेगी। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि चिच्चमत्कारस्वरूप जीवके छोटी-छोटीबुद्धिया कला जगना साधारणसी बात है। बहुतसे मदारी लोग भी बड़े-बड़े चमत्कार दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक बार वेङ्गासागरमें देखा कि एक मदारी खेल दिखा रहा था। उसने किसीसे कहा भाई क्या खाओगे ? तो उसने कहा—करमकल्ला। अब करम कल्ला क्या होता हम तो जानते नहीं, पर उसने गोभीके फूल जैसे आकारकी चीज अपनी पेट्टीसे निकाल कर दे दी और कहा लो करमकल्ला निकाल दिया। किसी ने कहा—भाई हम तो खावेंगे तो उसे खिला भी दिया। तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कारके खेल तो जादूगर लोग भी दिखाया करते हैं। तो ऐसे ही किसी प्रकारके चमत्कार देखकर कोई माने कि यह तो हमारे गुरु हैं इनकी पूजा करनेसे हमें धर्म होगा, इस प्रकार समझ कर उन्हें पूजना सो मूढ़दृष्टि है। सम्यग्दृष्टिजीवको इस तरहका मोह कहीं भी नहीं उत्पन्न होता, मूढ़दृष्टिपेना नहीं बनता।

-इण्ड्रियासंयुक्त्वका अङ्गभूत उपगूहन गुणः—सम्यक्त्वका एक गुण है उपगूहन, इसका दूसरा नाम है उपवृहण। देखिये जिसने अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय पाया और

दृढ़ता पूर्वक जिसके यह अनुभवमे आया कि लोकमे मेरे लिए सार तो केवल एक अपने सहज ज्ञानस्वरूपका बोध, उसका श्रद्धान और उसमे रमण करना है, शेष सब बाते असार है। अन्य जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सब बेकार है। करने पड़ते हैं राग अवस्थामे, लेकिन सब बेकार चीजे हैं। ऐसा जिसे अनुभव हुआ है ऐसे पुरुषको यह ही उत्सुकता रहती है कि मैं गुणोमे बढू। आत्माका जो रत्नत्रय गुण है, चरित्र गुण है इसकी मेरे मे वृद्धि हो, दूसरो मे भी वृद्धि हो। एक तो यह भावना रहती, दूसरी भावना यह रहती कि किसी धर्मात्मा के द्वारा किसी परिस्थितिवश कोई दोष बन जाय तो उस दोषको समाजमे प्रकट न करना यह ज्ञानोका गुण है। कर्मोका उदय है, विपाक है, कोई दोष हो गया धर्मात्मासे तो उसे समाजमे प्रकट करनेसे बुराई यह आती है कि लोगोकी धर्मसे श्रद्धा हट जायगी। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि ऐसे धर्मात्माजन भी ऐसा करते हैं, यही धर्म होगा याने धर्म कुछ नहीं है। धर्मके प्रति आदर न रहेगा, यह बुराई होगी, धर्मकी अप्रभावना होगी। कितने ही लोग तो किसी दोषको ढाँकेनेका ऐसा भी प्रयत्न करते हैं कि उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। एक अभी की घटना है। बुन्देलखण्ड मे एक शहर है ललितपुर। तो वहाँ कोई एक ब्रह्मचारी वेशमे मन्दिरमे ठहरा हुआ था। वह एक बार वहाँसे मन्दिरकी धोती लेकर भगा। धोती चुराकर चला तो मालीको खबर पड़ी। बुन्देलखण्डमे माली मन्दिरका बड़ा जिम्मेदार पुरुष होता है। वह मन्दिरमे एक मालिककी तरह होता है। तो वह माली उस ब्रह्मचारीके पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर मालीने उस ब्रह्मचारीको पकड़ लिया। उस ब्रह्मचारीको बहुत बहुत भला बुरा कहा। बाजारमे उसी जगह वहाँ के जैन प्रमुखकी एक दुकान थी तो वह दुकानसे बाहर आया और मालीके दो एकतमाचे मारकर कहा-अरे तू क्यों इसे भला बुरा कहता? इन धोतियोको तो मैंने मगाया था। लो चला गया वह ब्रह्मचारी और माली भी मन्दिर आ गया। उधर माली सोच रहा था कि देखो मैंने चोर को पकड़ा, मन्दिरके सामानकी रक्षा की फिर भी मैं ही पीटा गया। उधर वह जैन प्रमुख क्या विचार करता है कि देखो यदि मैं इस जगह मालीको न मारता तो जनतामें कितनी धर्मकी अप्रभावना होती। लोगोके मनमे आता कि जैनियोके ब्रह्मचारी इसी तरहके हुआ करते हैं। अब वह जैन प्रमुख मन्दिरमे मालीके पास पहुँचा और उससे हाथ जोड़ कर कहने लगा भाई आज तुमने मन्दिरके सामानकी रक्षा की, बड़ा अच्छा किया। हमने आपको परिस्थितिवश थप्पड़ मारा था, हमारी उस गलतीको माफ करो। वहा तुम्हारी गलती कुछ न थी। हमने वहाँ यह सोचकर तुम्हे मारा था कि यदि मैं ब्रह्मचारीको चोर बताता हूँ तो वहाँ धर्मकी अप्रभावना होगी। देखिये यह तो अभी अभी की घटना कही। अब पुराणो

की एक घटना सुनो—एक जिनेन्द्रभक्त सेठ थे। उनके मन्दिरमें एक बार एक चोर क्षुल्लक का भेष बनाकर रहने लगा। उसके मनमें यह था कि मौका मिलने पर, यहाँसे सोना चादी के छत्र चमर वगैरह चुरा ले जावेगे। सेठका एक बार कही जाना था तो सेठने क्षुल्लकजी से कहा—महाराज हम ४-५ दिनके लिए यहाँसे बाहर जायेंगे। आप मन्दिरकी रक्षा करना (सेठको क्षुल्लकजी से बढ़कर विश्वास बताओ और किस पर हो सकता था ?) सो वह सेठ तो बाहर गया हुआ था, वहाँ वह क्षुल्लक मौका पाकर मन्दिरके छत्र चमर व रत्न उठा कर भग गया। मन्दिरका कोतवाल तथा कुछ सिपाही उसके पीछे लगे थे उसको पकड़ने के लिए। उसी रास्तेसे वह सेठ भी अपने घर आ रहा था, जो बाहर गया हुआ था। वहाँ उसने जब अपने धर्मकी अप्रभावना होते देखी तो कहा—भाई इन्हे मत पकड़ो, यह सामान तो हमने ही इनसे मगवाया था। तो यह क्या है ? जिस किसी भी प्रकार हो, धर्मकी अप्रभावना न हो ताकि लोगोकी धर्ममें श्रद्धा बनी रहे। कदाचित किसीमें आप दोष देखे तो उसे अलगमें आप बार बार समझाये। बहुत—बहुत समझाने पर भी यदि वह न माने तो उसे समाजमें जाहिर करदो ताकि सब लोग जान जायें कि यह तो इस तरह का है, गुरु नहीं है। वहाँ फिर अप्रभावनाकी बातें रहेगी। देखिये—कुछ न कुछ दोष तो सभी में होते हैं, दोषोंके निवारण करनेके लिए ही तो वह साधु हुआ है, उसके दोष देख कर समाजमें उसके दोष बखाने, यह बात सम्यग्दृष्टि पुरुषसे न बन सकेगी। यह है उपगृहण अग। अपने गुणोंको बढ़ाना, यह है उपवृहण।

संयत्त्वका अङ्गभूत स्थितिकरण गुण—सम्यग्दृष्टिजन, जिन्होंने अपने आपके स्वभाव का दर्शन किया, परिचय किया, निज सहज स्वभावकी दृष्टिके आनन्दका अनुभव किया उनको, अन्दरमें ऐसी उत्सुकता रहती है, कि मैं इस सहज भावको, इस आनन्दको बढ़ाऊँ, प्राप्त करूँ, इसीमें स्थित रहूँ, इससे हटूँ नहीं, और कदाचित कर्मोदयवश कोई खोटे भाव बीचमें आये और धर्मसे च्युत होता हो वह तो फिर जल्दी इस दोषसे हटकर अपने आपको धर्ममें स्थिर करनेका पौख करता है, और इसी प्रकार अगर दूसरे लोग भी धर्म से च्युत होने लगें तो उनकी भी तन, मन, धन, वचन सब प्रकारसे सेवा करके धर्ममें स्थिर करता है, यह स्थितिकरण अग है। आज इसकी बहुत कमी कि साधर्मिजन साधर्मियोंको साधर्मिके रूपमें नहीं व्यवहार करते हैं। बहुतसा खर्च कर डालते हैं अनाप सनाप खर्च करते हैं, पान बिडीमें ही देखलो, लोग कितना खर्च कर तो डालते हैं। एक जगह मैंने खुद देखा है कि मन्दिरका माली जो कोई ४०, ६०, माहवार ही पाता था उसके मुखमें हरदम पान भरा रहा करता था। एक बार हमने उससे पूछ ही लिया

कि भाई तुम रोज कितने पान खा डालते होंगे ? तो शायद उसने बताया था कि हम तो रोज करीब ३० पान खा डालते हैं। फिर हमने पूछा कि एक पान कितने पैसेमें आता है ? तो बताया ५ पैसेमें। हमने कहा कि फिर तो तुम्हारे १॥) रोज के पान हो गए। भला बताओ यह फिजूल खर्च ही तो है अरे अगर वह पान खरीद ले और स्वयं ही कत्था सुपाड़ी डालकर खा लिया करे तो कोई ४-६ आनेमें ही उसका काम हो जाय मगर उसे भी करे कौन ? तो कितना फिजूल खर्च किए जा रहे हैं। नजाने कितने प्रकारके शौक लोगोने लगा रक्खा है। आपके गुजरातमें तो शायद उतना फाल्तू खर्च नहीं किया जाता जितना कि यू पी और पंजाब वगैरह में। इन फाल्तू खर्चोंकी बात कहना क्या ? आप सभी जानते हैं। इन व्यर्थके खर्चोंको दूर करो। अगर कोई गरीब साधमी बन्धु हो, साधुजन हो तो उन्हें ऐसा गुप्त रूपसे मदद करदो कि जिससे वे विपदामें न पड़े। देखिये—आजकल मजदूरभी अधिक दुःखी नहीं बड़े-बड़े उद्योगपति भी अधिक दुःखी नहीं, पर मध्यम दर्जेके लोग अधिक दुःखी हैं। आखिर वे करे क्या ? मजदूरी वे कर नहीं सकते। वे मजदूरी करनेमें अपनी तौहीनी समझते हैं। लोग समझते हैं कि मजदूरी करनेमें हमारी शानघट जायगी, पर बताओ तो सही कि उसमें शान घटनेकी कौनसी बात है ? महाराष्ट्र में और इधर इटारसी वगैरहमें अनेक जगह मैंने देखा है कि बहुत से जैन भाई मजदूरीभी करते हैं। अपनी पीठपर बोझा ढोनेका भी काम करते हैं, कारीगरी भी करते हैं, कास्तकारी भी करते हैं। ऐसा करनेमें कौनसी बेशानकी बात हो गई, बल्कि यह तो एक व्यापकताका परिचय कराने वाली बात होगी कि सब तरहके लोग जैनधर्मका पालन करते हैं। तो यह सोचना गलत है कि इसमें हमारी शान घटती है, अरे यह सोचें कि पालन पोषण करनेके लिए हमें कुछभी उचित काम करना पड़े तो उसमें हमें कोई लज्जाकी बात नहीं है। फिर धर्मते, स्थिर रहना कितने बड़े लाभकी बात है। अब सकोच सकोचमें आखिर बुरी दशा आ जाती है। कोई बड़ा आदमी अगर गरीब हो रहा है तो वह पहिनेके सोना चांदी रत्न जवाहरान आदिके गहने बेच सकता था, मगर वह यह लज्जा करता है कि मैं खुद बेचूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे ? इस लज्जाके कारण वह उन्हें दूसरे लोगोके द्वारा विकवाता है या घरोहर धराता है। आखिर उसका फल यही देखने को मिलता है कि उसका सारा जेवर गायब हो जाता है। उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। यहां तक कि उसकी ऐसी नौबत आ जाती है कि बस मिट्टीके बर्तनोंमें ही उसे गुजारा करना पड़ता है। यह देखिये जरा जरासी, बातोंमें सरम करनेका फल तो हमें विवेकपूर्वक रहना चाहिए। बाहरी बातोंमें किसीभी प्रकारका उचित कार्य करेंगे तो उसमें कोई सरमकी बात नहीं। कुछभी करले, पर धर्मकी क्षति न होने पावे। धर्ममें हमारा मन

न लेंगे तो क्षति कहलाती है। तो जिस किसीभी प्रकार हो, जो दुःखी है, गरीब है, उनको तन, मन, धन, वचनसे सब प्रकारसे धीरता देकर उसे धर्ममे स्थिर करना, यह है स्थितिकरण।

सम्यक्त्वका अङ्गभूत वात्सल्य-गुण—जिसने अपने आपके स्वरूपमे वात्सल्य बनाया है, प्रीति जगाया है, अपने गुणोमे अनुराग जगाया है उसका बाहर भी अनुराग पुपता है। अपने गुणोमे वृद्धिकरना, अपन-गुणोमे अनुराग करना, आनन्द मानना, जब निर्विकल्प समाधि जैसी स्थिति होती हो, अपना ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपमे लग रहा हो और ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप समा रहा हो उस समय एक निर्विकल्प जैसी दशा होती हों, सामान्यप्रतिभास बर्त रहा हो तो उसमे उसको कितनी उमग है, कितना आनन्द वह मानता है। जैसे कि लोग जिस कार्यको बहुत महत्त्व वाला समझते हैं तो वे उमंगसे लगते हैं। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि-जीव अपने आपके स्वरूपके रमणमे उमग बनाते हैं। उसका कारण क्या? एक वात्सल्य, निज वात्सल्य तो ऐसा जो निज वात्सल्यवान् पुरुष है वह दूसरे धर्मात्मा जीवोमे भी निष्कपट वात्सल्य करता है। उसकी उपमा दी है गाय बछड़ेकी तरह। जैसे गायको अपने बछड़ेसे कोई प्रकारकी उम्मीद नहीं होती कि यह मुझे घास खिलायगा या यह मेरे किसी काम आयेगा, परं उसे अपने बछड़ेसे बड़ी प्रीति रहती है। और, ऐसी प्रीति रहती कि अगर बछड़ा नदीमे गिर जाय तो वह भी नदीमे गिरकर अपने प्राण गवा दे। इतनी अधिक प्रीति होती है गायको अपने बछड़े पर। लेकिन उस गायको बछड़ेसे कोई स्वार्थ नहीं होता, वह एक निष्कपट प्रीति है, इसीतरह एक-एक धर्मात्मा पुरुषको दूसरे धर्मात्मा पुरुषके प्रति निष्कपट प्रीति होती है, यह कहलाता है वात्सल्य अंग।

सम्यक्त्वका अङ्गभूत प्रभावना अङ्ग—सम्यक्त्वका अन्तिम अंग है प्रभावना अंग। प्रभावना किसे कहते हैं? देखो अज्ञान, अंधकार दूर करनेका कोई प्रोग्रामन हो, ज्ञानकी प्रसिद्धि करनेका कोई प्रोग्रामन हो वह तो प्रभावनाका काम नहीं है। जैसे समारोह करना। बहुत से लोगो को बुलाते हैं, हजारो लाखो रुपये की कीमत का सामान निकलता है। धन, चमर, रथ, आदि निकलते हैं। गाजे बाजे से बड़ा हो हल्ला होता है। दिन भर इस तरह से व्यतीत कर दिया, फिर वहा से आकर जहा का तहा सामान पहुँचा दिया। लो समारोह पूरा हो गया। उसमे न तो कोई धर्मशास्त्र सभा का प्रोग्राम रखा, न कोई ज्ञानचर्चा का प्रोग्राम रखा। तो भला—बतलाओ—उससे सीख किसने पायी? अरे न तो उस समाजने सीख पायी और न अन्य समाजने, बल्कि अन्य लोगोकोई ध्या हो गई। यह एक बात बतला रहे हैं कि जो ढगकी चीज है उसके विरुद्ध चलने से

कोई न कोई कष्टही आयागा । और, कष्ट आया है, ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं । जिन लोगों ने देखा कि यह बड़े धनिक है, इस तरह कमाते हैं, ऐसा कमा डालते हैं और यह दिखाते हैं, यो अनेक प्रकार के भाव उठते हैं । तो वहा गलती क्या हुई ? काम तो करें, काम करनेको मना नहीं, जैसे बने यथौचित समारोह भी करें व जप, तप, व्रत, संयम, आदिक भी करें मगर मूल बात को न छोड़े । मूल बात क्या है कि अज्ञान दूर होना । अपना अज्ञान दूर करें दूसरो का अज्ञान दूर करें और ज्ञान की प्रभावनाके साथ-साथ प्रभावना हो तो वह प्रभावना है, उसमें आपत्ति भी नहीं आती । यदि व्याख्याताओ के व्याख्यान में किसी भी अज्ञेन बन्धु की समझ में आ जाय कि तत्त्वयह है, स्वरूप यह है, यह तो मेरे आत्मा की बात कहीजा रही है । धर्म तो आत्मा का होता है, व्यक्ति का नहीं, समाजका नहीं । आत्माको दुख से हटाने के लिए, मुखमें पहुचाने के लिए अपने आपका धर्म है । तो देखो उनसे तो आपसे और प्रेम बढ़ेगा, उनकी तो आपकी ओर रुचि बढ़ेगी, आपसे वात्सल्य बढ़ेगा । समन्तभद्राचार्य ने स्पष्ट कहा है अज्ञानतिमिरव्याप्तिमयाकृत्य यथायथम् जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना अज्ञान रूपी अधकारको दूर करके फिर यथायोग्य जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना सो प्रभावना है ।

सम्यक्त्वके अष्ट अङ्गोंका पारमार्थिक व व्यावहारिक प्रयोगका उपसंहार—उक्त प्रकार ८ अंगो सहित सम्यग्दर्शन है । तो अपने आपमें विचार करें, पौरुष करें, मेरे को ये ८ अंग प्राप्त हो, इन अंगोंमें व्यवहार क्या ? सो देखिये जिनेन्द्र भगवान की वाणीमें शंका न करना, धर्म पालन करके किसीभी संसारी काम की इच्छा न करना । धर्मात्माजनोंको देखकर उनकी सेवा करके ग्लानि न करना । कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु इनके चमत्कार को देख कर उसमें रीझ न जाना, धर्मात्मा जनो से कोई दोष बन जाय तो उस दोषको प्रकट न करना, धर्मात्माजन अगर किसी कारणसे धर्मसे कुछ गिरने वाले हो, कठिनाई से गरीबीसे, किसी कारण से तो उनको किसी प्रकार बने धर्ममें स्थिर करना और ज्ञानकी प्रभावना करना ये ८ बातें व्यवहारतः हैं । और निश्चयतः अपने स्वरूपमें शंका न रखना, ज्ञानमात्र ही मैं हूँ, यह निर्विधन है, यह सहज आनन्दमय है, यह ही मैं हूँ । अन्य कुछ मैं नहीं हूँ । कभी अन्य बातों की इच्छा न लाना, श्रद्धा में यह न रखना कि ऐसी चीज प्राप्त हो तो मेरे को हित है । अपने को कोई बाधा आये तो उसमें ग्लानि न करना । उसे समता से सहना, विषाद न करना और अपने आपके स्वरूप में सजग रहना, उसमें मूढ़तानलाना । और अपने गुण प्रकट करना, दोष दूर करना, और खुद धर्म से च्युत होता हो तो पुनः उसमें स्थिर करना अपने स्वभाव में रुचि रखना और अपने ज्ञान को विकास करना, यह ८ अंगो सहित सम्यग्-

दर्शन है ।

शरीरके आठ अङ्गों द्वारा सम्यक्त्वके अष्टाङ्गोका समर्थन—देखो इस शरीर के भी ८ अंग हैं—२ पैर, २ हाथ, छाती, पीठ, नितम्ब और मस्तक । इन अंगों में भी ऐसा ही काम लिया जा रहा है । जैसे कि सम्यग्दर्शन के अंगों का काम है । देखो जब कोई आदमी चलता है तो वह अपना दाहिना पैर निशक होकर रखता है और फिर मानो उपेक्षा करके पिछला पैर उठाता है । तो दाहिना पैर निशकित जैसा काम करता है और पिछला (बायाँ) पैर निशकित जैसा काम करता है । जैसे सम्यग्दृष्टि जीव को भोग साधनों में आकांक्षा नहीं रहती ऐसे ही इस पुरुष को वह पिछला पैर उठाने में आकांक्षा कुछ नहीं रहती । वह बाये पैरकी छुई हुई जमीन को देखता तक नहीं है । अच्छा अब देखो बाये हाथ की बात । लोग शींच करके इसी बाये हाथसे शुद्धि करते हैं फिर भी इस बाये हाथ से कोई ग्लानि तो नहीं करता । बल्कि बाये हाथको तो और भी अधिक मुद्रिकाओंसे सजाया जाता है । तो इस तरह से सम्यग्दृष्टिको निर्विचिकित्सा होती है । वह धर्मात्मानोंसे ग्लानि नहीं करता । अब दाहिने हाथकी बात देखो—जैसे अमूढ दृष्टिमें जीवको मूढताकी बात नहीं आती और बात सत्य कहता है कि यह है देव । ऐसे ही दाहिना हाथ भी आगे बढ़कर यही कहता कि बात तो यह सत्य है, बाकी झूठ है । तो देखिये इस दाहिने हाथने अमूढ दृष्टिका पार्ट अदा किया । अब इसके बाद आता है उपगूहन अंग । इस उपगूहन अंगका पार्ट अदा करता है यह नितम्ब । देखो नितम्बको कोई उधाड़कर तो नहीं रखता, ढके रहता है उधाड़ने वाला वह ही होगा जो अलौकिक पुरुष हो । जैसे लोग नितम्ब ढकते हैं ऐसे ही सम्यग्दृष्टि पुरुष धर्मात्माके दोषोंको ढकते हैं । ये शरीरके अंग भी सम्यक्त्व का पार्ट अदाकर रहे हैं । इसके बाद है स्थितिकरण यह पीठ स्थितिकरण का पार्ट अदाकर रही है । चाहें मन दो मन का वजन इस पीठ पर रख दो फिर भी उस बोझ को स्थिर करदे । तो देखिये यह पीठ स्थितिकरणका पार्ट अदा कर रही है । इसके बाद है वात्सल्य अंग देखिये आपकी यह छाती वात्सल्य अंगका पार्ट अदा कर रही है । जब आप किसी से वात्सल्य करते हैं तो उसे छाती से लगा लेते हैं । इसके बाद है प्रभावना अंग । तो यह मस्तक प्रभावना अंगका पार्ट अदा कर रहा है । मस्तक से (दिमाग से) सोचकर ज्ञान बनाया जाता, फिर उससे ज्ञानकी प्रभावनाका काम किया जाता । तो देखिये यह मस्तक प्रभावना अंगका पार्ट अदा कर रहा है । तो ये शरीर के अंग देखो इनमें भी सम्यक्त्व के ८ अंगों की जैसी बात बसी हुई है । ऐसा यह साष्टांग सम्यग्दर्शन है कैसा है कि किसीके निसर्ग से होता और किसीके अधिगमसे होता । इस बात का वर्णन इस तीसरे सूत्रमें पूर्ण किया है । मोक्षक उपाय बताने वाले

इस मोक्षशास्त्र ग्रन्थ में द्वितीय सूत्र में जो कहा गया था कि तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इसीके सत्रवमे तबसे चर्चा चली आ रही है। अब यहाँ यह जिज्ञासा हो रही कि वह तत्त्व क्या है जिस तत्त्वसे निर्णय किये गए पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इस तत्त्वकी बात अब इस चतुर्थ सूत्रमें कही जा रही है। जीवाजीवाश्रववधसवर निर्जरा—मोक्षास्तत्त्वम्

मोक्षशास्त्र प्रवचनः द्वितीय भाग

आचार्य संतोकी चारोंमें निश्चयव्यवहार समन्वयकी झलक—जीव, अजीव, आश्रव, वध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष ये ७ तत्त्व हैं पहिले इस बातपर ही दृष्टि दीजिये कि आचार्योंकी नीति निश्चय व्यवहारात्मक रहो। प्रतिपादन रीति देखिये प्रथम सूत्र कहा गया सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गं तो इसही सूत्रमें मोक्षमार्ग निश्चय वचन है और सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि व्यवहारवचन है। ये हैं तीन और हैं बहुवचन। जो तीन हैं, बहुवचन है वह तो व्यवहार हुआ। और, जो एकत्वको लेकर एक वचनमें प्रयोग है—मोक्षमार्ग वह निश्चय का प्रतीक हुआ। फिर द्वितीय सूत्र कहा गया तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन, यहाँ तत्त्वार्थश्रद्धान है व्यवहारवचन, सम्यग्दर्शन है निश्चयवचन। प्रयोजनभूत अर्थोंका श्रद्धान करना, एक तो यह विवरण किया, कैसा श्रद्धान जो कि ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखता है उस माध्यमसे वर्णन किया वह व्यवहार वचन हुआ। और, सम्यग्दर्शन जो लक्ष्यभूत है वह निश्चय प्रतीक है। तृतीय सूत्रमें कहा गया, तन्निसर्गादधिगमाद्वा तत् निसर्गात् अधिगमाद्वा इसमें तत् शब्द है निश्चय प्रतीक, निसर्गाद् अधिगमद्वा यह है व्यवहार प्रतीक। तत् एक सकेत है, एक वचन है, लक्ष्यको दिखाने वाला है, और निसर्गसे अधिगमसे उत्पन्न होता है इस प्रकारका विश्लेषण, हेतुका वर्णन यह सब व्यवहारवचन है, तो अब इस चतुर्थ सूत्रमें भी देखिये जीवाजीवाश्रववधसवरनिर्जरामोक्षा यह है व्यवहार वचन और तत्त्व यह है निश्चयवचन। ये ७ हैं, सख्या है अनेक है, सो बहुवचन है। यह व्यवहारवचन हुआ तत्त्व एक वचन है, लक्ष्यको दिखानेमें समर्थ है, अथवा एकत्वका अभिप्राय लिए हुए है अतः हुआ निश्चयवचन। अब सूत्रार्थ क्या हुआ जीव-अजीव, आश्रव, वध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष ये सब तत्त्व हैं एक वचनसे तत्त्वका जुडान बनेगा

तत्त्वका तथ्य—जात यहाँ यह है कि तत्त्व तो जो है सो है। वह क्या है? एक है, इस रूपमें भी नहीं कहा जायगा” किन्तु अनुभवमें नजरमें जो आया सो तत्त्व। इसके सम्बन्धमें समयसारके एक कलसमें बताया है कि इस शुद्ध तत्त्वा साक्षात् दर्शन कराने वाला शुद्धनय है अर्थात् दर्शन तो होता है अनुभवमें, जहाँ शुद्धनय भी नहीं रहता, लेकिन उस

अनुभवसे पहिले शुद्धनयका उपयोग था, इसलिए कहा जाता कि शुद्धनयसे शुद्ध तत्त्वका निश्चय होता अनुभव निश्चयनयसे न होगा। अनुभव तो अशुद्धनय, शुद्धनय, निश्चयनय, व्यवहारनय सब नयोंका परिहार करके एक निर्विकल्प स्थितिमें होगा, लेकिन उसके नजदीक क्या था ? वह शुद्धनय था विकल्प। तो उस शुद्धनयकी बात कही जा रही है। आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेक, विलीनसकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युत्थेति। अर्थात् शुद्धनय आत्मस्वभावसे प्रकाशित करता हुआ उदित होता है। कैसा है वह आत्मस्वभाव ? परभाव भिन्न है, परपदार्थोंसे निराला है, परिपूर्ण है, सनातन है, एक है इतने भी विकल्पसे परे है। देखिये हम आप सबकी शान्तिके लिए, सदाके लिए सकटोंसे छूटनेके लिए कोई यदि तत्त्व है, विवेक है निधि है तो यह सम्यग्ज्ञान है। वैभवबधन तो कलक है, कीचड़ है, मलिनताका हेतुभूत है, जिसका आश्रय करके क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषाये जागृत होती है। भला, बताओ इस आत्माका इस ज्ञानस्वभावी ? जीवतत्त्वका क्या लेन-देन है इन बाहरी पदार्थोंसे। मोटे रूपसे न साथ लाये न साथ ले जायगे। और मोटे रूपसे जब तक यह है तबतक इसके कारण शान्ति नहीं प्राप्त हो रही। अनेक परेशानिया है। राज्यकी, बन्धुओंकी, कुटुम्बियोंकी, समाजकी, और भी अनेक परेशानिया हो रही है, जिनका आश्रय करके यह उपयोग अपने स्रोतसे चिगकर विकल्पमें, विचारमें, बाह्य अर्थमें चल रहा है। एक बार तो उसकी उपेक्षा कर। कोई भी परपदार्थ मुझे न चाहिए। यहां तो परसे विमुख हो लो। यहां से उठनेके बाद घर जावोगे, दूकान जावोगे, परिस्थिति होगी। काम पड़ेगा। बना लेना, वे विकल्प पर यहाँ एक धर्मका अमृत पीनेके उद्देश्यसे आप लोग बैठे हैं। सदाके लिए नि सकट होनेके उद्देश्यसे आप लोग बैठे ही हैं, नहीं तो यहां आने और बैठनेकी क्या आवश्यकता थी ? यहाँ क्या कोई धन बट रहा क्या लेसेस मिल रहा, क्या कोई पासपोर्ट मिल रहा, एक विशुद्ध अभिप्रायसे आप लोग बैठे हैं ना कि मेरेको वह तत्त्व मिले जिसका ज्ञान करनेसे, जिस तत्त्वको प्राप्त कर लेनेसे मेरे सारे सकट सदाके लिए छूट जायें

स्वरूपतः स्वयंकी संकटहीनता व स्वयंकी गलतीसे संकटी बननेका चित्रण—देखिये—हम आप सब सकटहीन हैं, सकट कुछ नहीं है। किसी पर चीजसे संकट आ ही नहीं सकता। धन से संकट आयगा क्या ? धनका तो मेरेमें प्रवेश ही नहीं फिर सकट कहा से आयगा ? क्या कुटुम्बसे सकट आयगा, क्या भाई बंधु से सकट आयगा ? इस ज्ञानस्वरूप चैतन्यमात्र ईस आत्मतत्त्वको किसी भी पुद्गलसे सकट आयगा क्या ? उसका सम्बन्ध हीन हो पाता। तो क्या किसी जीवसे संकट आयगा ? जीव जीव का तो सम्बन्ध सदा असम्भव है। देखो—जीव

का तो सम्बन्ध सदा असम्भव है देखो-जीव और पुद्गल का तो सम्बन्ध हो जाता है। सम्पर्क हो गया, बन्धन हो गया, मगर एक जीवका दूसरे जीवके साथ तो कभी बन्धन न हुआ न हो सकेगा। शरीर से बन्धन हो गया, कर्म से बन्धन हो गया, पुद्गलका तो बन्धन हो गया, निमित्त नैमित्तिकभाव बन गया, मगर इस जीवका दूसरे जीवके साथ कभी भी न तो निमित्त नैमित्तिक भाव बन सका और न बन्धन बन सका। पर कितनी भूल पड़ी है इस ज्ञान नेत्र पर कि जितना आकर्षित यह पुद्गल पर नहीं होता उतना आकर्षित यह परजीवों पर होता है। सो यह भी एक उपचार वचन है। पर वस्तुमें तो कोई लगाव नहीं रख सकता। तो बाह्य पदार्थ से मेरेमें कोई विपत्ति नहीं है तब फिर यह विपत्ति आयी तो कैसे आयी। मैंने अपने उपयोगमें ही अपने उपयोगकी ही कोई वृत्ति बनाकर एक सकट मोल लिया है। अच्छा तो ऐसा सकट क्या अकारण है? अनादिसे है क्या? स्वभाव रूप है क्या? नहीं नहीं, इसमें निमित्त कारण तो जरूर है। पर, निमित्त कारण की भी बात देखिये निमित्तकारण क्या है? कर्मविपाक। जो पहिले बाधे हुए कर्महैं वे कर्म जब उदय अवस्थामें आते हैं तो वे कर्मविपाक पर पदार्थ, बाह्य उपाधि वह निमित्त है। होता क्या है तब, कि ये कर्म, ये प्रकृतिया विपाक-समयमें स्वयमें अपना अनुराग फैलाती हैं चू कि उनमें अनुराग बध था ना? जब उदयमें आया तब स्थिति हो रही है पूरी, उस कोलमें कर्मका प्रकृतिका अनुराग बना। जैसे किकिसी चूनाके डगलामें मानो एक महीनेकी स्थिति है वह अपने ठीक स्वरूपमें अपनी सत्तामें बिना गडबड किये जैसे वह एक महीना रह सकता है, एक महीनेके बाद वह फूल जायगा। उसमें उमाड आ जायगा, उसके भीतर में रहने वाले अनुराग वह खिसने लगेगा, इसी तरह बधे हुए जो हमारे कर्म हैं वे कर्म अब खिल रहे हैं। कौन खिल रहा? कर्म खिल खिला रहे? कर्म। कर्ममें तो यह हालत हो रही और साथही यह क्या हालत हो रही? उपयोगमें सब भूलका। हमको पता नहीं पड़ता कियह भूलका। जैसे दर्पणके आगे अधेराआ जाय तो अधेरा भूलकता तो है, पर पता तो नहीं। वह वैसाही पता है। तो फिर इस उपयोग ने क्या किया? भूलकके ही समय भूलकके ही साथ इस उपयोगने उसको ग्रहण किया? भूलक के ही साथ इस उपयोगने उसको ग्रहण किया। माना अपने रूपसे अपने में हुआ और आत्माका स्वरूप है प्रतिभासमात्र, चैतन्यमात्र उपयोग तत्व। जो है उसे न समझनेके कारण बाह्यको अपभा लिया कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह एक इतना बड़ा पाप है, महापाप है, मिथ्यात्व मोह महापाप है कि जिस पापका मुकाबला करनेवाला कोई पाप नहीं हो सकता। मोह पाप को रखते हुए धर्म न हो पायगा। स्व और परका सही प्रतिभास किए बिना, सही परिचय किए बिना, सही जानकारी किए बिना बतलाओ क्या धर्म मिल जायगा।

अपूर्वं अवसर न खो देनेका अनुरोध—ओह, था कोई महान सौभाग्य जो एक सत्य-स्वरूपका दर्शन कराने वाले एक जैनदर्शनकी परम्परामें हम आपने जन्म पाया, अब ऐसा दुर्लभ जन्म पाकर काम वही करे जो अनादि काल में अनेक भवों में अब तक करते आये हैं, तो इसके पाने और न पाने का क्या अर्थ रहा ? बराबर रहा । यहाँ बाह्य पदार्थों का लगाव रखकर कौन सा आनन्द पाना चाहते सो तो बताओ ? अगर खाने पीने और स्वाद लेने का आनन्द पाना चाहते हैं तो मनुष्यभव पाकर तो खानेपीने स्वाद लेने का आनन्द तो पशुपक्षी कीड़ा मकोड़ा आदिक सबको आ रहा है । यदि मनुष्यको यहाँ लड्डू, पेड़ा, हलुआ वगैरह मजेदार लग रहे हैं तो इन गाय, भैंस, बैल वगैरह पशुओं को हरीघास वगैरह कम मजेदार नहीं लग रहे हैं । उन्हें घास मजेदार ही मालूम होती है सो यह कोई खास बात तोन प्राप्तकी । ऐसा इन्द्रिय सुख चाहिये था तो पशु बनकर घास खाकर भीषा लेता । किसलिए मनुष्य हुए ? कौनसा आनन्द पाने के लिए इस मनुष्यभव का निराण किया है सो तो बताओ ? अच्छा, एक धनी और परिग्रह वाले बहुत धनिक ऊँचे आदमी कहलानेके लिएना, इन बाह्ययत्नाथसे, इन पुद्गलोंके ढेरोंसे अगर इनका मौज पानेके लिए करते हैं तो देखो जिसकी जितनी बुद्धि विकसित हुई है, जितनी बुद्धिमें मनुष्य हुए हैं वे अपनी बुद्धिमें पाये हुए परिग्रहको काफी मानते हैं और उसे सारभूत मानते हैं । यह एक प्राकृतिक बात है । जगलमें रहने वाले मील जब आपसमें बात करते हैं और किसी राजाकी चर्चा करने लगे तो वे यही तो कहेंगेकि राजा बड़ा सुखी है, क्या कहना राजाके सुखका वह तो रोज गुड ही गुड खाता होगा । अब देखिये उन मीलोंकी बुद्धि उत्कृष्ट पदार्थमें गुड तक ही सीमित है । तो वे उत्कृष्ट पदार्थमें वे गुड तक ही सतुष्ट रहते हैं, लेकिन भीतर तथा इन चीटा चीटियोंके पास क्या परिग्रह नहीं रहता ? अरे होता है परिग्रह, कुछ जोड़ कर भी रखते हैं, कुछ अपना समझकर भी रखते हैं । चैतके महीनेमें ये चीटाचीटी अपनी चोचमें अनाज लालाकर अपने बिलोंमें संग्रह करते हैं । देखा खलियानमें उनकी इतनी ही बुद्धि है, वे उसीको उत्कृष्ट मानते हैं । यहाँ लाख दो लाख करोड़ हो गया, उसको उत्कृष्ट मानते हैं । चक्रवर्ती इतने से विशेष वैभवको उत्कृष्ट मानता है । तो यह यो अपने माननेकी बात है । परिग्रहका मौज जैसे मनुष्य लेते हैं वैसे ही पशु पक्षी भी लेते हैं । कौनसी बड़ी बात आप करते हैं सो तो बताओ ? कुटुम्बका राग, लडके बच्चे खेले, कूदे उनका राग उनका मजा । यह मजा क्या गाय भैंस वगैरह पशु नहीं पाते ? उनका मजा देखे । आपने बच्चेको 'देखकर वे कितना सुन्दर आवाजमें बोलते' है । जब बछड़ा गायके पास आता है तो गाय जीभसे अपने बच्चेको चाटती है, दया वह मौज नहीं लेती ? अगर कुटुम्बका

मौ ना मनुष्योका उद्देश्य है तो क्या ऐसा मौज पशुपक्षियोंको नहीं मिलता ? कोई भी मौज देता दो । आप कहेंगे—बड़े अधिकारी बनते हैं उसका बड़ा मौज होता है । देखो सब बुद्धि पर्याप्त चीज चलती है । गाय भैंसका जहा जत्था होता है उनमें प्रकृति ही कोई भी बैल नाग अपनेको राजा अनुभव कर लेता है । जो बलवान है । जिसकी चलती है, जिससे और गाय, बैल, भैंस डरते हैं वह तो अपनेमें गौरव अनुभव करता है ना । उनकी भाषामें जो बातचीत होती है उनकी आज्ञाका पालन भी वे गाय, भैंस आदि करते हैं । खूब निगाहसे परख लो । सारी बात हो रही वैसी उन पशुपक्षियोंमें जो मनुष्योंमें होती है । है अपनी अपनी बुद्धिकी बात । तो ससारका कौनसा मौज ऐसा है कि जिसके पानेके लिए यह मनुष्यभव समझा ? कुछ नहीं है । चाहिये तो यह कि अपनेमें मनुष्यका नाता ही मत लगाओ । मत समझो कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्यका जो आवरण है वहा से और खिचकर भीतर आवो, मैं मनुष्य नहीं हूँ यह ध्यानमें लावो ।

अन्तरमें रहस्य सनभे बिना धर्ममें प्रगतिकी अशक्यता—देखो दो बातें हैं । एक तो है मानवधर्म और एक है आत्मधर्म । आत्मधर्मकी बात कह रहे हैं जिससे कि यह आत्मा ससारके दुखोंसे छूटकर मुक्ति पा सके । सदाके लिए दुखोंसे दूरसे दूरहो सके । और मानवधर्म ? मानवधर्मभी अच्छा है । जो मानव नहीं बन सकता वह आत्मधर्मका पात्रभी कैसे बने ? पहिले तो यही बात है कि इन्सानमें इन्सानियत होनी चाहिये । कोई जरा-जरा सी बातमें लड बँटे अपशब्द बोले खुदगर्जी बहुत हो, स्वार्थ हो, किसी दूसरेका उपकार नहीं कर सके । मानो नहा धोकर आये, मन्दिर जा रहे हैं और रास्तेमें कोई जीवजन्तु किसी जगह गदले पानीमें फस गया है, बड़ा दुखी हो रहा है, उसेतो देखते जाये और कहते जाये देखो यह कैसे दुखी हो रहा और बस आगे चलते जाये, क्योंकि अगर इसको छू लेंगे तो अशुद्ध हो जायेंगे, अभी मन्दिर जाना है । याने मानवधर्म क्या बतलाता है ? तुम्हें देर हो जायगी, तुम चार पूजा करते थे, तीन ही कर लेना, फिर बादमें नहा लेना । और जो तडफ रहा है पशुपक्षी या कोईभी जीव जो तुमसे सहायता चाह रहा है तो उसका उपकार करदो । देखो जिसने जीवस्वरूपसे नाता मान रखा हो वही तो ऐसीकरूणा कर सकेगा । याने अपने सुखके लिए कितना अपनेको अपने अन्दरमें आना है ? इसका अन्दाज करते जाइये । मानवधर्म का भी सही पालन करनेके लिए कुछ तो अन्दर में आना पड़ेगा, अन्यथा सही न बनेगा । अभिमान से करेंगे और भावसे करेंगे किसी खुदगर्जीसे किसी कपटसे या किसी अन्यभावसे करेंगे । कुछ अन्दरमें आना पड़ेगा तब मानवधर्म सहेगा, और अतीव अन्तरमें आना पड़ेगा तब आत्मधर्म बनेगा । तो आत्माके धर्मकी बात कह रहे हैं । हाँ

किसके लिए अपना यह जीवन है, इसका निर्णय करना है। हिम्मत बनावो। देखो कई जगह ऐसा कहते हैं कि धर्मके लिए आओ, धर्मयज्ञ करना है तो अपने प्यारेकी बलि दो। तो देखो आपको प्रिय है रागद्वेष मोह और उनका विषय बन रहे है घर कुटुम्ब आदिक तो आपको इस रागद्वेष मोहकी बलि देनी पड़ेगी। यहाँ कोई बहुत बड़ा ऊँचा काम होता है तो उस ऊँचे कामको करनेके लिए आप बड़ा प्रोग्राम करते, बड़ा खर्च करते, बड़ा परिश्रम करते। जैसे कोई बड़ा फर्म या मिल वगैरह खोलना हो तो आज ही जमीन ली तो क्या तभीसे लाभ मिल जायगा। उसको तैयार होनेमे, उसके चलनेमे काफी समय लग जाता है। कई वर्षोंतक आप उसकी आमदनीके लिए बड़ी धीरता रखते हैं। कही। उसी समयसे तो लाभ नहीं मिलने लगता। तो ऐसेही आत्मकल्याणके मार्गमे इस जीवनमे कुछ धीरता तो रखो इस तत्त्वज्ञानके मार्गमे तो लगना चाहिये। तो एक निर्णय बनाये कि मेरा जीवन है केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण बनानेके लिए। बाकी काम तो भव-भवमे किए।

कर्म और नोकर्मसे छुटकारा पानेकी रीति—भैया इस शरीर से सम्बन्ध है अतएव इस शरीरको मनाये रखने के लिए कुछ जरूरी हो गया। कुछ अगर यह बिगड़ गया, कोई इन्द्रिया बिगड़ गई, कुछ और हो गया तो सकलेशका अवसर न आ सके इसलिए इस दुष्ट को मनाने के लिए कुछ काम करते जाइये, क्योंकि दुष्टसे फस गए है, चिरकालसे फसे है। अब इस दुष्टसे हम इसकी दुष्टता जानकर व्यवहार करे। याने मेरे सारे कष्टोका कारणभूत यह मेरा शरीर है। कुछ ऊपरकी बात कह रहे है। अन्दरमे कर्म है निमित्तभूत, तो ऐसा समझ करके चाहे कि इसकी तो अभी हत्याकर दी जाय, जैसे कहते कि अभी खजर चला दो, क्योंकि यह शरीर दुष्ट है, तो क्या ऐसा करनेसे शरीर का पिण्ड छूट जायगा? अरे जायगे तो और नया शरीर मिलेगा। छूटेगा तो नहीं। जिस शरीरमे इस जीवको इतना मोह बन रहा है वह शरीर देखो सारे कष्टोका एक साधन है या नहीं? भूख प्यास, ठंड गर्मी आदिक की बाधाये, मान अपमान, सयोग वियोग आदिक की बाधाये ये सब क्लेश शरीर न हो तो क्या हो जायेंगे? जितनी भी बुराई समझी जाती है, जितनी भी लोगो को अशान्ति होती है उस सबमे भीतरमे साधन है तो यह शरीर साधन है। तो इस शरीरसे अलंग होने की बात चित्त मे आनी चाहिए। शरीर को सजाने, इतर फुलेल लगाने, खूब बढ़िया बढ़िया श्र गार करने के लिए चित्त न डुलाईये। चित्तमे यह बात आनी चाहिये कि मेरा कब वह समय आये कि इस शरीरसे मेरे को मुक्ति प्राप्त हो। तो यह बात कैसे मिले? इस शरीर से छुटकारा कैसे मिले? कर्मोंसे छुटकारा कैसे बने? बाह्य दृष्टि करनेसे नहीं, किन्तु अपने

को ज्ञानमात्र, उपयोगमात्र, स्वच्छतामात्र, प्रतिभासमात्र समझनेसे, अनुभवने से यह बात स्वयं सहज अपने आप हो जायगी। जैसे गीली धोतीमें धूल चिपट गई हो तो उसकी गीलाई समाप्त होनेपर अर्थात् धोतीके सूख जानेपर धूल अपने आप झड़ जायगी ? ऐसे ही इस जीव ने गीलाई बना रखी है, काहेकी गीलाई ? राग द्वेष मोहकी गीलाई। तो जीवमें राग द्वेष मोहकी गीलाई। तो जीवमें राग द्वेष मोहकी गीलाई आ गई है। उससे कर्म चिपट गये अब इस कर्मधूलको झड़ानेके लिए, कर्म दूर करने के लिए मोह राग द्वेषादिक विकार ही करते करते जाये तो इससे वह कर्म चिपटन दूर न होगी। अरे इस रागद्वेष मोहादिक की गीलाई को सूखने दो, ये सब सूखने पर कर्मधूलकण अपने आप ही समाप्त हो जायेंगे। रागकी गीलाई भी सूखने दो और द्वेषकी गीलाई भी सूखने दो। द्वेषकी गीलाई भी केसी सो जरा देखो—किसीको किसीसे दुश्मनी हो तो वह कहता है कि यह मेरा शत्रु है। अहो, उसे कैसा अपना बना रहा है। कहता है कि मेरा दुश्मन। अहा एक बार ऐसा वह कह ही लेता है। भले ही उस द्वेषमें गीलाई बसी हुई है। रुक्षता है, विद्वेष है मगर भीतरमें वह लगाव बसा हुआ है। यह मेरा दुश्मन। प्यारसे तो बोल रहा, मेरा दुश्मन, वह अपना लगाव तो कर रहा है। देखो मूलमें उसने कैसा लगाव लगाया है और चल रहा है द्वेष। मोह रागद्वेष इन तीनोंमें गीलाई भरी है। उससे कर्मधूल चिपट रही है उसको दूर करना है।

आत्महितकी भावना होनेपर मोक्षमार्गमें उमंगकी दृष्टि—देखो आत्महितको बात अगर चित्तमें आ गई है तो उसके पक्ष नहीं रहता। उसको हठ नहीं रहता। उसमें तो यह ही भाव रहता है कि किसप्रकारसे मैं इन कर्म और शरीरके बन्धनों से मुक्त हो जाऊँ ? ओर-जब उस मार्गमें चलता हूँ और जब इसे देखने लगता हूँ भीतरमें, उसको नजर आने लगता है कि यह है ज्ञानस्वरूप। यह हूँ मैं। यह है ज्ञानमात्र। और, ऊपर दृष्टि होती है, उसपर उपयोग जमता है तो ऐसी स्थितिमें उसे बड़ा विश्वास होती है, दृष्टि होती है, ओह यह ही मुक्तिका मार्ग है, मुक्ति मेरे निकट ही है। जैसे कोई मुसाफिर किसी गांवको जा रहा है और जाते जाते उसका गांव निकट हो तो आ रहा है। उसका गांव निकट ही तो आता जा रहा है उसका मार्ग ध्यानमें है तो वह कितनी गम्भीरता से चलता है। लो अब तो आया अपना धाम। और जैसे-जैसे वह निकट आता जाता है वैसे ही वैसे उसे और उमंग बढ़ती है। ठीक यही बात मोक्षमार्गमें चलने वाले जानियोजी होती है। जानी जीवने समझा कि यह है मार्ग। यह ही तो है मोक्षमार्ग क्या कि ज्ञानमात्र इस निष्ठ तत्त्वका श्रद्धान करना, उपयोग होना, उसपर दृष्टि होना, उस और रहना, उसमें तृप्ति रहना, यही है मोक्षमार्ग। यह ही किया भगवानने। ऐसी दशा पाई वह दशा बाहर

नहीं है। उसको अपने आपमें सन्देह नहीं है। यह ही तो है मुक्ति, कहाँ बाहर है। देखो दूरीकी भी समझ अनेक दृष्टियोंसे होती है। एक समझ ऐसी होती कि चाहे कितनी ही दूर हो, निकट लगती है। दर्पणमें बहुत दूर रखी हुई चीजका जब प्रतिबिम्ब पड़ता है तो बड़ी सूक्ष्मदृष्टिसे देखे तो वहा भी आप केवल दर्पण दर्पणको देखकर पहिचान जायेंगे कि जिसकी यह झलक है वह इतनी दूर है। बहुत गहरी दृष्टिसे देखे तो यह पहिचान सकते, केवल दर्पणको देखकर कि इस दर्पणमें जिसकी झलक आ रही वह चीज कितनी दूर रखी है। बहुत दूर रखी होनेपर भी आपके लिए तो बिल्कुल निकट है। दो दृष्टिया आयेंगी। निकट की भी दृष्टि है और दूरकी भी दृष्टि है। कोई समझ ऐसी होती है। जो ज्ञानीके लिए यह मोक्षकी दूरी भी इतनी निकट है कि उसमें लम्बापन नहीं दिखता है। चाहे वह कई भवोंके बाद हो, लेकिन जिसने आत्मतत्त्वका दर्शन किया, मोक्षमार्गपर जिसका विश्वास है, जो मोक्षके पथमें चल रहा है उसे कितनी ही देरमें मुक्ति हो, मगर देखता है कि यह है मुक्ति जैसे लोग कहते हैं ना मानो अहमदाबादसे कलोल जाना है तो किसीने पूछा भाई कलोल कितनी दूर है ? तो वह कहता है कि बस यही तो है कलोल। तो क्या है ? जिसके ज्ञानमें साफ स्पष्ट झलक रहा—यह ही तो है सामने। कहाँ दूर है ? अरे जिसकी और मुख किया वह पास है और जिसकी और पीठ किया वह दूर है। बुन्देलखण्डके कई व्यापारी सावर नामक ग्राममें नमक खरीदने गए। वे व्यापारी थे समरिया ग्रामके। तो जब वे नमक खरीदकर वहासे लौटे कोई मील दो मील ही गए रहेंगे कि वहा उनमें साथियोंमें से किसीने पूछा कि समरिया ग्राम कितनी दूर है ? तो था तो तो मानो २०० मील दूर पर अभी ८६८ मील दूर है समरिया, पर वह बोल उठा—सावर दूर समरिया नीरी नीरीका अर्थ है नजदीक। याने जिसकी और पीठ है वह तो दूर हो गया और जिसकी और मुख किए हैं वह नजदीक है। तो ऐसे ही समझिये कि जब हमारा मुख मुक्तिकी ओर है याने मुक्तिकी ओर जब हम चल रहे हैं तो हमारे लिए तो वह मुक्ति निकट है, दूर कहा है। यह बात किसकी कही जा रही ? गपोडा मारने वालोंकी नहीं कही जा रही किन्तु भीतरमें जिसके आत्मतत्त्वका निर्णय है, जो अन्त देखता है, समझता है उसकी बात कही जा रही है

अन्तस्तत्त्व दर्शकी वृत्ति—अन्तस्तत्त्व दर्शकी स्पष्ट समझ है कि जो यहा बीत रहा है यह सब कर्मकी लीला है। मे तो ज्ञानस्वरूप हूँ। मेरा तो काम जाननमात्रका है। हुआ क्या ? कर्ममें तो कर्मकी लीला है और उस ही साथमें झलक और ज्ञान चल रहा है इसलिए ससार चल रहा है। देखो—तीन तरहके बिकारी जीव होते हैं। एकतो आशक्ति—पूर्वक झलके हुए विकारको ग्रहण करने वाला दूसरा है अनाशक्त झलके विकारको ग्रहण

करने वाला और तीसरा विकारी है वह विकार की झलक तो है, पर ग्रहण नहीं करता। विकार तीनोंमें है जो लोग ऐसा कहते हैं कि विकार ग्रहण करे तो विकार है और ग्रहण न करे तो विकार नहीं, सो बात नहीं। यह उपयोग स्वरूप है, जिस कालमें कर्मविकार आया वह विकार झलके बिना नहीं रह सकता। झलके, पर कोई उस झलकको, उस विकार को क्या अनाशक्ति से ग्रहण करता है ? वह तो बुद्धि पूर्वक उसमें लगता और उसको आशक्ति से लेता है तो यह समझ लीजिये कि आशक्ति से विकार को ग्रहण करने वाला तो हुआ। पहिला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान वाला जीव, उसमें भी कमी बेसी लगेगी और अनाशक्ति से ग्रहण करने वाला है चौथा, ५वा, ६ठा गुणस्थान वाला जीव वह भी ग्रहण करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाये आती। अपने-अपने दर्जे में तीव्र मन्द की बात जाने, पर ७वे गुणस्थान से लेकर १०वे गुणस्थान तक वहां तो विकार झलकता है, उपाधि है, विकार है, मगर उनको ग्रहण नहीं करता। वहां भी कुछ और भेद है यो भेद प्रभेद करेंगे तो बहुत कषाये रखनी पड़ेगी। तो यहां यह समझ लो कि हम क्या गलती कर रहे। हम गलती यह कर रहे कि विकारों को ग्रहण कर रहे, अपना रहे। यह ही मैं हूँ ऐसा समझते। कषाय करते हुए समझते हैं कि मैं ऐसी कषाय न करूँ, लोभ न करूँ तो मेरा जीवन क्या ? तो इस तरह हम अपने आपमें देखें कि मेरा अपराध तो यह है कि मैं उस झलके हुये विकार को ग्रहण करता हूँ, अपनाता हूँ, उनको ग्रहण न करूँ, उन्हें न अपनाऊँ, सिर्फ उनका जानन देखनहार रहूँ तो इसमें मेरी विजय होगी।

ध्रुव तत्त्वके आश्रयसे मनका स्थैर्य व विलय—हम चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर हो लेकिन करते क्या है ? अस्थिर विषय का ध्यान। देखिये दोनों ओर से गलती हो गई। मन भी अस्थिर है और जिसका ध्यान किया गया वह भी अस्थिर है तो जहां दोनों ओरसे त्रुटि हो वहां मनकी स्थिरता की आशा कैसे की जा सकती है ? सर्वप्रथम जबकि मन की ओर भी अस्थिरता की त्रुटि नहीं बन रही तो कम से कम इतना तो करें कि विषय स्थिर तत्त्वको बनायें। मन भी स्थिर होगा और स्थिर तत्त्वका विषय करे तो सम्यक्त्व भी होगा। वास्तविक तत्त्व क्या है जो दृष्टि में आये तो नियमसे सम्यक्त्व हो ? उसकी ओर किसी भव्य जीव की दृष्टि होती है। यो दिलको सुहावनी लगने वाली बातें दिलका रोग दूर नहीं कर सकती। दिल ही जहां शान्त हो जाये, ऐसी स्थिति, ऐसी तपश्चर्या में कोई लगे तो उसे सन्तोष और शान्ति मिल सकेगी। जैसे रागके वचन रागको शान्त नहीं कर सकते ऐसे ही दिलपसंद बातें दिलके रोगको नहीं मिटा सकती और करना क्या चाहिये, जो आत्मारथी पुरुष है, जिसको केवल एक यह ही प्रयोजन रह गया कि मेरे आत्माका तो उद्धार हो, मुक्ति हो,

जन्ममरण के सकटोंसे छुटकारा हो उसको एक बहुत बड़े तपश्चरामे चलना होगा और वह तपश्चरण है दिल की आशा, दिलको लुभावनी बातें, इन सबकी वलि करनी होगी। कोई सोचे कि मेरेमे बुद्धि नहीं, प्रतिभा नहीं, हम नहीं समझ सकते हैं आत्मा के उरा गम्भीर गहरे अतस्तत्त्व को तो उसका कहना एक प्रमाद भरा है जो अधिक कमाईके धंधोमे बड़ी चतुराई रख सकता, जो दूसरों से छल करनेमे बड़ी-बड़ी कला बना सकता, उसमे क्या यह क्षयोपशम नहीं है कि वह अपने आत्माके सीधे सादे सरल भोले अतस्तत्त्वका दर्शन कर सके, पर रुचि नहीं है। जब तक निकट भव्या न हो, जिसका होनहार ठीक नहीं है उसे नहीं होती है आत्मतत्त्वकी रुचि, तो ऐसी रुचि जिसको नहीं है मत हो, पर स्वयं एक अपनी-अपनी बात तो निश्चित बनाले कि मेरेको और कुछ न चाहिये। केवल यही चाहिये कि मेरा आत्मा आत्मा मे तृप्त हो, सन्तुष्ट हो और आत्माके असली उस आराम को मैं अभी कभी-कभी पा सकू, उसके अतिरिक्त और जो कुछ है परिस्थिति वश लगना तो पड़ता है, लेकिन हैं सब उसके लिये देकार। उनसे मेरे आत्मा का सुधार नहीं। तो ऐसे आत्मतत्त्व की परीक्षा के लिये अगर तन, मन, धन, वचन सर्वस्व ग्योछावर होता हो तो हो, मगर पाले आत्मा के अतस्तत्त्वको तो समझो कि मुप्त ही पाया। कुछ खोया नहीं। बिनाशीक चीज थी वह भी खोया नहीं गया। यहां न रहा और जगह रहा अथवा यो न वर्ता और तरह वर्ता, पर यह सब आन्तरिक लाभ मुप्त ही तो प्राप्त हुआ। तो इससे तोत्र आस्था होना चाहिये कि मेरे को तो अपने आपका वास्तविक सहजस्वरूप ही ज्ञान मे लाऊं। अवश्य आयेगा ज्ञानमे। कुछ थोड़ा उद्यम करना होगा। जो ज्ञानी पुरुष हो आत्मारथी हो उनका कुछ प्रसाद पाना होगा।

तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये आत्मविभवका राहुपयोग—बड़े बड़े सतभी कुन्दकुन्द-स्वामी भी उनके भक्त अमृत चन्द्र सूरि जहां यह बात बतलाते हैं कि आत्माका अधिकार पानेके लिए कुछ वैभव चाहिए ना ? तो वे वैभव चार किस्मके होते हैं एक तो वैभव है-शब्द ब्रह्मका बहुत ज्ञान हो, श्रद्धान हो। जिसके प्रथम बात मे ही गलती हो वह आगेके वैभवको नहीं प्राप्त कर सकता। जिसे वीतराग जिनेन्द्र देवकी वाणीमे सप्ततत्त्वका दिग्दर्शन युक्ति-पूर्ण जचा जिसमे जराभी सन्देह नहीं ऐसे वाणी परम्परा से जो कुछ कहते चले आये स्वर्ग नरककी बात तिरसे, शलाकाके पुरुषोंके चारित्रिकी बात, उन सबको झूठ बोलनेका प्रयोजन क्या था ? उन वीतराग ऋषीसंतोको ? ज्ञानी पुरुष जिन्होंने सप्ततत्त्वका वर्णन और अपने आपके भीतर सप्ततत्त्वका घटन, दिग्दर्शन किया है मेल खाया है जो प्रभुने बताया सो मुझमे आया, जो सुझमे अनुभूत हुआ वही इस ग्रन्थमे मिल रहा ऐसा जिन्होंने मेल बना

निया। उनके लिए जिनेन्द्र वाणीमे जितना जो कुछ कहा, गया है उनमें अनास्थाकी रंचभी गुणाइन नहीं होती। जिनको सप्ततत्त्वकी श्रद्धा हुई है, वह प्रभुकी वाणीको असत्य कहनेके लिए जिह्वा नहीं उठाता। तो आत्माका अधिकार पानेके लिए पहिला वैभव है समस्त ब्रह्मकी उपासना, आगमज्ञान। दूसरा वैभव यह है कि ऐसी प्रतिभा जगेकि समस्त विपक्षकी युक्तियोंको दूर कर सके, अर्थात् दार्शनिक शास्त्रका भी बहुत अधिक मथन किया गया हो। यह एक वैभव है आत्मापर सही अधिकार पानेका। तीसरा वैभव है—गुरुचरण सेवा इतनी की होकि उनके प्रसादसे उनके सकेतसे या सहज ही सेवा करतेमे एक उस तत्त्वज्ञानकी झलक बन जाय जिसे कहते है गुरुचरणप्रसाद पाया, और जो शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुशासन मिलता है एक वह। जैसे कोई आदमी अपने आप कुछ चीज सीखे और कोई उसी चीजको किसी गुरुसे सीखे तो उन दोनोंकी शिक्षाओमे अन्तर देखते है इसीतरह अपने आप अध्ययन करके, अपने आप पढ़ करके, अपने आप बाँच बुँचकर जो ज्ञान पाया जाता है एक वह ज्ञान और दूसरा जो आगमवेत्ता है, जो युक्तियोंसे परख चुका है, अनुभवसे समझ चुका है ऐसे गुरुकी परम्परासे पाये ज्ञान तो इन दोनों ज्ञानोमे ऐसाही अन्तर है। तो आत्माविकाश पाने वालेका तीसरा वैभव है गुरुचरण प्रसादसे पाया हुआ तत्त्वानुशासन और चौथा वैभव है अपने आपमे उसको ऐसा घटित करना, ऐसा अपने आपके भीतर समझना कि निरन्तर आनन्द भरे और उस 'आनन्दका' जो सम्बेदन उस सम्बेदनसे है जो एक पुष्टता होती है वह वैभव अनुपम वैभव है। तो इस वैभवमे हम प्रवेश करे, इसके अधिकारी बने, ऐसा हमारा यत्न हो। जो बात जिस बिधिसे होती है वह बात उस विधिसे हुआ करती है। ससारमे चलनेका विधान है पर द्रव्यो की अपनायत करना तो मुक्तिका विधान है अपने सहज स्वरूपमे आत्माकी प्रतीति करना, यदि अनात्मतत्त्वमे आत्मश्रद्धा करनेसे संसार होता, जन्म-मरण होता और होना चाहिए तो सहज आत्मतत्त्वमे आत्मत्वकी श्रद्धा करने पर मुक्ति क्यों न होगी? होनी पड़ेगी

शुद्धमनके अवलम्बनसे उपलब्ध ध्रुव अन्तस्तत्त्वके आश्रयसे उपयोगकी स्थिरता—
ऐसा प्रयत्न करना ऐसे तत्त्वज्ञान की ऐसे उस तत्त्वको विषय लेनेकी कि जो स्थिर है, ध्रुव है और अपनेसे कभी अलग नहीं होता। जो ध्रुव हो और अपने आपमे सहज बना हुआ हो उसको उपयोगमें ले तो मनको स्थिर होना पड़ेगा। मनको स्थिर करना अतीव यह ऊँची बात नहीं, पर मनका काम ही न रहे यह है ऊँची बात। तो चित्तकी अस्थिरतासे अधिक महत्त्व है चित्तकी स्थिरता और चित्तकी स्थिरतासे अधिक महत्त्व है चित्तसे अलग हट जानेका। तो ऐसे उस तत्त्वमे दृष्टि जाय तो जैसे प्रभु प्रभु बन गए वैसे ही यहाँ

भी कर्म दूर होकर प्रभुतः मिलेगी। वह तत्त्व क्या है? उसको ही समझाया गया है शुद्धनय से। शुद्धनय कहते हैं ऐसे ज्ञानसे कि जिस ज्ञानमें केवल एक अभेद अखण्ड अवक्तव्य वचनातीत अंतस्तत्त्व विषयमें हो। जिसके बारेमें अगर जोर लगाकर किसीको समझाये तो यह कहते बनता कि वह तो जो है सो है। इससे अधिक बात तो कुन्दकुन्दाचार्यदेव भी नहीं कह सके। उन्होंने यही कहा कि वह शुद्ध आत्मतत्त्व न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है किन्तु यह ज्ञायकभाव है। ऐसा ऋषि जन कहते हैं। और, वह क्या है? जो है सो है। जो ज्ञान हो सो है। ये शब्द कुन्दकुन्द प्रभुके हैं, क्योंकि उसके बारेमें कुछभी बताना, कुछभी बात बोलना भेद किए बिना नहीं होता। और, भेदमें वह यथार्थ वस्तु आती नहीं। तो हम आने बहुत-बहुत चीजे परखी, जानी, लेकिन ऐसा धनिष्ठ, वचनातीत अपने आपमें अन्त प्रकाशमान सहज स्वरूपका परिचय नहीं किया और इसीलिए ससारमें भटक रहे हैं। तो ध्रुव अंतस्तत्त्वकी दृष्टिसे मन स्थिर होता है और यह मन भी ऊँची स्थिति बनाकर स्वयं भी विलीन हो जाता है।

निरानन्दतत्त्वका आश्रय न कर आनन्दस्वरूप अन्तस्तत्त्वके आश्रयमें आनन्दकी उपलब्धि—हम, चाहते हैं आनन्द, पर उपयोगमें लाते हैं हम आनन्द-रहित वस्तुको। जहाँ विषय आनन्दरहित वस्तु बन रहा हो वहाँ आनन्दकी आशा करना व्यर्थ है। जगतमें जितने भी पौद्गालिक अचेतन पदार्थ हैं वे सब आनन्दरहित हैं। उनको हम दिलमें बसाते, उपयोगमें रखते हैं और आशा करते हैं कि आनन्द मिले। गलत नहीं बताया गया, आनन्द-रहित वस्तुमें दृष्टि गड़ाकर कोई आनन्द पाले तो कोई तुक नहीं है इसका। तो जब हम आनन्द पानेके अभिलाषी हैं तो हमें परखना चाहिए आनन्दमय अन्तस्तत्त्वको। अपनी बात कठिन लगे और बेकार की बाग सरस लगे उसका सुभटपना अधिक समझा जायेगा, क्योंकि ऐसा बल पाना तो भगवानके बशकी भी बात नहीं है। जो परपदार्थ है जो कभी अपना हो नहीं सकता उसको पाने की बात, उसको कमाने की बात, उसको भोगने की बात सरल लग रही हो और निज सहज ज्ञानतत्त्वकी बात जिसे कठिन जच रही हो यह तो अज्ञानी है, ज्ञानीकी बात कह रहे हैं यहाँ केवल। उसे तो समझना चाहिये। क्यों भगवान से बढकर चला जाये लोक में कहावत है कि जो बहुत बढकर चलता है वह ठोकरे खाता है। जो प्रभुसे भी बढ-बढकर बाते करता हो वह तो ठोकर ही खायेगा यह ही हाल हो रहा है मोही जीवका कि वह प्रभु की चालसे भी आगे बढकर अपनी चाल बना रहा है। तो उसका फल यह ही है कि वह चतुर्गतिमें भटकेगा और दुखी होगा। अपनी आनन्दमय स्थिति पाना है तो आनन्द-रहित वस्तुको हितरूप न माने किन्तु आनन्दमय जो निजतत्त्व है उसको ही हितरूप माने

तो इसे आनन्दकी स्थितिभी मिल सकती है। अपना सब कुछ हित, अपना सर्व कुछ कल्याण सामने रखा भीतर पड़ा है। केवल एक दृष्टि करनेकी बात है। सब कुछ दृष्टि द्वारा ही साध्य है, और उसकी दृष्टि के लिए विद्याभ्यास चाहिए और कुछ प्रकृति भी सुन्दर चाहिए। नम्रता हो, क्षमाशीलता हो, छल, कपटकी बात न सोचे, उदारता हो, और एक मुक्ति पानेका दृढ निर्णय किए हुए हो तो उसके लिए ये सब बातें सुगम हो जाती हैं। आत्मा तो एक कल्पवृक्षको तरह है। जो सोचे सो कर सकता है। जब यह खराब सोचता है तो खराब होता जाता है इसीसे यह अन्दाज बनाओ कि आत्मा कैसा परमेश्वर है कि जैसा चाहे वैसा बन सकता है। खोटा चाहता है तो खोटा बन लेता है। यह मनमें नहीं जान पाता कि मैं खोटा बनूँ, पर खोटा चाहे तो खोटा रहेगा, अच्छा चाहे तो अच्छा बन जायगा। सब दृष्टिके द्वारा ही साध्य है। अपनी दृष्टि निर्मल बनाये और भेदनयसे सब चीजें परख परखकर जो अभेद ज्ञान ज्योति है, जिसके कहनेके लिए शब्द नहीं हैं, किन्तु भीतरमें ही ऐसी दृष्टि बनायें, ऐसा ही प्रयोग करे, ऐसा ही अपने आपमें विश्राम पाकर सहज निरख बनाये तो किसी क्षण यह परमात्मतत्त्व दर्शन देता है। वह दर्शन जिसे मिले वह है, भाग्यवान्, वह है अमीर, इस ही परमात्मस्वरूपके दर्शन बिना अगर बाहर की सम्पदा कुछ कुछ बात मिलती भी जाय तो उससे इसका कोई सुधार नहीं है।

आत्मतत्त्वकी परभावविधित्ता—अपने आपमें जो सारभूत तत्त्व है, जिसका आश्रय करनेसे ससारके समस्त सकट दूर होते हैं, तत्काल भी शान्ति है और आगे सदाकाल शान्ति रहे, एतदर्थ जो अनाद्यनन्त अन्तः प्रकाशमार्ग सहज ज्ञानानन्दस्वरूप है, ऐसा वह परम उपासनीय तत्त्व ऐसा वह भागवत्स्वरूप अपने आपमें शाश्वत प्रकाश मान है उसकी बात कही जा रही है, उसे जो यथार्थमें निरखे कि वह प्रभुता मेरे पर्यायमें है सो बात नहीं है। जो मैं हूँ सो सिद्ध हूँ ऐसा मैं नहीं, किन्तु मेरा स्वरूप सिद्धके समान है। वह स्वरूप अपने आपमें अन्तर्निहित है, उसकी बात चल रही है। तो उसका परिचय किस तरहसे होता है? उसका परिचय होता है शुद्धनयसे और अनुभव होता है शुद्धनय, अशुद्धनय सभी नयोंका परिहार करके, त्याग करके एक स्वयं सहज होने वाली निर्विकल्प दशा से। परमात्मस्वभावकी बात देखिये-वह कैसा हूँ मैं? परभावसे भिन्न हूँ, मकान आदिक से भिन्न हूँ। शरीरसे भी भिन्न हूँ। पहा तक तो समझनेमें अधिक दिक्कत नहीं पड़ती। अब उसके अन्दर और चलते हैं तो ये कर्म भी मैं नहीं हूँ। जहाँ यह विषय बनता है आगमद्वारा कुछ युक्ति द्वारा कि कर्म एक मेरेसे भिन्न पदार्थ है तो वह भी भिन्न है। अब उससे अन्दरमें और चले कि जो कर्माय विषय इच्छाओंके भाव उत्पन्न होते हैं, यह मैं

आत्मतत्त्व उनसे भी निराला हूँ। यह समझने के लिए एक तो परमार्थ स्वभाव दृष्टिके परिचयकी जरूरत है। यहाँ ये विकार हैं विषय कषाय। दूसरे यह समझने की जरूरत है कि आत्मामे उठने वाले कषाय अज्ञानपरिणाम क्या है कि कर्मोदयमे आये, उनका विपाक हुआ, कर्ममे भी अनुभाग स्फुरण हुआ और उसी समय आत्मामे झलका और ग्रहण हुआ अर्थात् कर्मविपाकका निमित्त पाकर जीवमे विकार अज्ञान परिणाम हुआ। किया इस जीव ने ही। अगर कर्म राग करे, जीवके ज्ञान परिणाम को कर्म अगर करे तो जो ईश्वरवादी है वे भी कहते हैं कि ईश्वर ही जगत को बनाता है, मुख दुख देता है और उनकी तकदीर बनाता है, फिर तो उनके कहनेमे और यहाँ ३५ कर्मवादीके कहनेमे कोई अन्तर न रहा, पर कर्म तो राग परिणामको नहीं करता, किन्तु कर्मोदयका निमित्त पाकर जीवमे स्वयं राग परिणाम करने की बात बनती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग है। तो इस योगको ध्यानमें लेकर जानना चाहिए कि कषायभाव जो है वह परभाव है। परम निमित्त पाकर हुआ है, इसलिए परभाव है। स्वभावसे यह विपरीत है अतएव परभाव है। मैं अन्तस्तत्त्व तो अपने आपके स्वभावरूप ही हूँ। यह निबद्ध नहीं है, बँधा हुआ नहीं है। अब बँधा है पहिले न था ऐसा मैं नहीं मगर रागादिक परिणाम तो निबद्ध है, न थे अब हुए। तो जो बात ऐसी हो कि स्वभावसे विपरीत हो और पहिले न था, अब हुआ हो तो वह नियमसे सहेतुक होता है, अनैमित्तिक नहीं होता है। यह निमित्त नैमित्तिक योग की बात है। वस्तुस्वातन्त्र्य तो समझ लीजिए वस्तुस्वरूपको देखकर। वह स्वयं उत्पादकम ध्रुव्य युक्त है। उसमे स्वतः अपने आप ही उत्पादव्यय होता जाता है, मगर विकार परिणाम जो होता है कभी भी किसी पदार्थमे वह तो स्वयं उपादान और स्वयं निमित्तसे ही बने तो शाश्वत हो जायगा, तो उसमे निमित्त पर उपाधि है, यह निमित्त उपाधि है, परभाव है, मेरा स्वरूप नहीं है। इन विषय कषायोंसे मैं निराला हूँ। और इसीके प्रसंग मे और भी निरखिये विकल्प, विचार, बुद्धि, तर्कणा ये सब भी मैं नहीं हूँ क्योंकि ये भी नैमित्तिक है। कर्मका क्षयोपशम और उस जाति का राग ये सब जब आते हैं तब ये विकल्प विचारकी स्थितियाँ बनती हैं, उनसे भी मैं निराला हूँ।

निर्विकल्प आत्मस्वभावकी निरख—हाँ तो अब ध्यान मे आया कि परभावों से मैं भिन्न हूँ, तो कोई कह रहा—हाँ मैं खूब समझ गया। आप यह कहते हैं कि यह आत्मा रागद्वेषादिक विकारभावों से निराला है, तो फिर ये जो ज्ञान उठते हैं हमारे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक, तो उस रूप तो मैं होऊँगा? तो दूसरा विशेषण देते हैं, नहीं नहीं, इस रूप भी मैं नहीं हूँ मैं तो परिपूर्ण हूँ। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तो अधूरे ज्ञान हैं, इस रूप मैं वही

हैं। ये मेरे स्वरूप नहीं है, किन्तु मैं तो पूर्ण हूँ। इसको सुनकर कोई दूसरा बोला, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। वही मेरा स्वरूप हुआ, वही स्वभाव हुआ। तो तीसरा विशेषण देकर आचार्यदेव कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल ज्ञानस्वरूप भी मैं नहीं हूँ। लक्षण की बात कह रहे हैं, स्वरूप और स्वभाव की बात कह रहे हैं। जो स्वरूप होता है, जो स्वरूप होता है उसका आदि, मध्य अन्त नहीं हुआ करता, याने पहिले न था, अब हुआ, ऐसा नहीं, अथवा है और मिट जायगा ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि आद्यतविमुक्त अर्थात् आदि और अन्तसे रहित है ऐसा मैं हूँ अन्तस्तत्त्व। केवल ज्ञानका अन्त तो न होगा प्रवाहरूपमे लेखित आदि तो है। किसी दिन केवलज्ञान प्रकट हुआ है तो वह स्वभाव नहीं है। तो कोई चौथा श्रोता बोला, मैं समझ गया। आप यह कह रहे हैं कि मैं एक ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, सहज ज्ञानरूप हूँ। तो उसका उत्तर यह है कि हाँ भाई कुछ कुछ समझे तो हो कि मैं एक सहज ज्ञानस्वरूप हूँ। जो अनादि अनन्त है। जिसकी न आदि है न अन्त है, जो ध्रुव है, सनातन है, ऐसा यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, आप यह कह रहे हैं। हाँ समझ तो गये कि यह कह रहे, लेकिन अभी ठीक नहीं समझे। अरे कैसे नहीं समझे? यो नहीं समझे कि जब तक आप उस स्वभावको यो सामने रखकर बोलेंगे कि वह एक रूप है, एक स्वरूप है, एक है, तो जिसके विषयमे आपको एक कहने का विकल्प होगा आप उस समय उसका अनुभव नहीं कर पा रहे तो उस एक के विकल्पमें भी अनुभव नहीं होता और अनुभव मे जाना गया स्वभाव, आत्मस्वभाव परमार्थ यथार्थ है। तो अन्तमे निर्णय होता है कि सकल्प विकल्प मुक्त। वह आत्मस्वभाव तो संकल्प विकल्प से रहित है। एक है, इतना भी जहाँ सकल्प विकल्प नहीं, किन्तु जब ज्ञानमे ज्ञानस्वभाव ज्ञेय होकर उस ही रूप उपयोगी बन गया है, वहाँ जाना गया कि यह है आत्मस्वभाव। ऐसा यह आत्मस्वभाव है, विलीन सकल्प विकल्प जाल है।

आत्मतत्त्वके जाननेके यत्नमें जो विस्तार की अटकलें—जिसके आश्रयसे मुक्ति मिलती उस तत्त्वको समझनेके लिए यह सब प्रयास चल रहा है। कैसे समझें उस तत्त्वको? मोक्षमार्गका प्रयोजनभूत तत्त्व उसे समझाने के लिए व्यवहारनयसे विवरण करके बताया जा रहा है। तत्त्व ७ प्रकार के हैं—जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संध, निर्जरा और मोक्ष। अच्छा अब एक निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप तत्त्वको समझानेके लिए इतना फैलाव क्यों किया जा रहा है? यो किखा जा रहा कि अनादि से जीव फैलाव मे ही तो पड़ा हुआ है। कषायभाव हो रहे, कितनी विडम्बनाये हैं। कितनी योनियो मे जन्म है। कितनी तरहके फैलाव है। ऐसे फैलावमे सन्तुष्ट रहने वाला ऐसे फैलावमे अपनी विधि बनाने की धुन रखने वाला यह जीव

कैसे समझे ? उसको समझने के लिए प्रयास चल रहा है । तो वे ७ तत्व हैं यह जाने । उनके समझने पर जान लीजिए यह है भूतार्थ परमार्थ ज्ञानस्वरूप । इन ७ के समझनेसे वैसे समझमे आता है ? तो पहिले समझें । जीव किसे कहते हैं ? जिसमे ज्ञान हो, चेतना हो, समझ हो उसे कहते हैं जीव । देखो पहिले तो अपने आपमे यह ही श्रद्धा होनी चाहिये कि मैं जीव हूँ । लोग सोचेंगे कि सभी लोग तो समझते हैं कि मैं जीव हूँ । सभी लोग कहते हैं कि मैं जीव हूँ । उसकी श्रद्धा तो बनी हुई है । कहा मिट्टी । नहीं नहीं, सबकी श्रद्धा नहीं हो रही है कि मैं जीव हूँ । कोई कहता है कि पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, ये चार तत्व मिल गए तो जीव बन गया । ऐसा कहने वाले पौराणिक दृष्टिसे तो चावकि कहलाते हैं, किन्तु ऐसा कहने वाले बहुत सख्यामे जीव मिलेंगे । क्या है ? मिट्टी, जल, आग और हवा ये चार मिल गए तो जीव बन गया । ऐसा भी तो कहने वाले बहुत ब्यक्तिय है । तो कैसे समझे कि मैं जीव हूँ । जब यह समझो कि मैं जीव नामका पदार्थ अलग स्वतन्त्र सत् है तब जीव की श्रद्धा कहलाती है । यो कहनेको तो कुछ भी कहिये, कहना पडेगा चारके समूहको-पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा । ऐसा कहने मे उनको मदद किसने दी ? यहां भी देख रहे कि यह शरीर पृथ्वी की तरह है । इसे यो ही बेपरवाह छोड़ दिया जाय तो कुछ दिनोंमे वह मिट्टी रूप बन जाता है बहुत सालकी बात है, एक दिनमे जा रहा था, मुबह शौचसे लौट रहा था तो वहा मेने अपने मनमे विचारा कि देखो मास तो छूने लायक होता नहीं और मास कच्चा हो तो जीवोत्पत्ति होती । और वह अगर सड़ जाये तो जीवोत्पत्ति होती अब यहा कितने ही मल मूत्रादिक के साथ मास लण्ड भी पड़े हुए है, यह सब पृथ्वी अशुद्ध है, तो फिर मैं कौनसा डला लेकर हाथ धोऊँ ? यह पृथ्वी सब अशुद्ध है । यहा तो पहिले मास पडा था, उसका पृथ्वी मे मिलाना हो गया । अनेक जगह टट्टी गोबर आदिक पड़े हुए थे वे पृथ्वी बन गये, तो वे सब पड़े हुए मिट्टी के डले मास ही तो हैं । मैं कैसे हाथ धोऊ तो धोना ही था, धोये बिना तो चलता नहीं । एक दो दिन बाद मुझे उसका समाधान मिला । जो पदार्थ है वे पड़े रहे औरकालान्तर मे बहुत समय बाद ये परिवर्तन करके जब मिट्टी रूप बन जाते हैं तो मिट्टी एक पृथ्वी कार्यक बन गई । स्थावरमे मास होता नहीं तो उनमे मासकी गंध आयागी कहा ? तो समझ मे आया तो बात क्या चल रही थी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारके पिण्डको जीव कहते हैं, इन्हे चावकि कहते हैं, जिनके गुरुका नाम वृहस्पति है, याने जो चावकि है उनके गुरुका नाम है वृहस्पति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारके पिण्डको जीव कहते हैं । जीव अलग नहीं है, इसीपर यह सिद्धान्त बना कि जब तक जियो सुखसे जियो, चाहे

कर्ज' लेना पड़े, उसकी परवाह न करो, पर जियो तो सुख से जियो इस जीवको मरने के बाद फिर आना कहा होता है ?.....

सर्वस्थितियोंमें आत्मश्रद्धासे लाभ की संभावना—एक बार ऐसेही गृहस्थावस्था में छोटी उम्रमें कुछ मित्रजन एक चर्चा कर रहे थे । उनमें यह विवाद छिड़ गया कि सुख किसमें है ? जीवकी श्रद्धा करनेमें, धर्म करनेमें, व्रत उपवास आदि करनेमें सुख है या खूब खावो पियो, खूब भोग भोगो । खूब मौज करो, इसमें सुख है ? ये दो पक्ष चले । अब हमने तो यह पक्ष लिया कि जीवकी श्रद्धा करने से शान्ति मिलेगी । उसने यह पक्ष लिया खूब खाओ, पियो, मौज करो, भोग भोगो, खूब यश फैलावो, खूब आराम के साधन जोड़नेसे सुख होता है । बहुत देर तक चर्चा चलते चलते अन्तमें हमने एक यह बात रखी कि देखो सभी जीव सुख शान्ति चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते । ऐश आराम के साधन भीगकर भी आखिर उनकी चाह क्या है ? सुख शान्ति । दूसरी कोई चाह तो नहीं है । अब यह विचार करलो कि २४ घण्टेकी चर्चा में भी देखलो, जिसने यह ख्याल बनाया है कि घस जोड़ ले, ऐश आराम के साधन जोड़ ले, खूब अच्छा खानेपीने में, कुटुम्ब आदिकका वर्द्धन करने में सुख शान्ति है, वे भी यह देखलें कि ऐसा करते हुएमे उनको वास्तव में कुछ चैन मिलता है या नहीं । सुखकी बात छोड़दो, शान्ति, विश्राम, विराम कुछ मिलता है कि नहीं । जैसे शरीर थक जाय और शरीर को यो ही ढीलाढाला छोड़कर पड़जाय, एक विश्राम मिलता है ना, इसी तरह इन सब विषयप्रसंग की बातोंमें पड़कर कभी किसीको विश्राम मिलता है क्या ? नहीं मिलता । चाहते हैं सुखशान्ति । अच्छा अब ध्यान दीजिए कि मैं जीव हूँ । सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । सबसे निराला हूँ । केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरा काम केवल जाननेका है । इससे कुछ सम्बन्ध नहीं । यह शरीर न्यारा है । मैं जीव न्यारा हूँ । ऐसे जीवका जव उपयोग करे तो उस समय कुछ शान्ति मिलती है कि नहीं ? चाहे वह बात भूठहो, जैसे कि विपक्षी ने कहा कि जीव नामकी कोई चीज नहीं है, मानों जीवकी सत्ता मानले कि मिथ्या है, मिथ्या सही, लेकिन इस मिथ्यापर भी दृष्टि डालते हैं कि मैं सबसे निराला हूँ, ऐसा कोई एक विलक्षण जीव हूँ ऐसी दृष्टि डालते हैं । जरा डालकर देखोतो सही कि कुछ चैन मिलती है कि नहीं ? उसने कहा ? हां कुछ मिलता तो है क्योंकि बाहरके बहुतसे विकल्प हटने से कुछ चैन तो मिलता है ना ? ठीक है । अच्छा मान लिया । मगर इन सासारिक सुखसाधनोंसे इस भवमें तो मौज मिलता है । ठीक है, इस भवका मौज लूटलिया मगर परभव निकल आया तो क्या करोगे ? तबतो फिर कुछ सुख न पासकोगे । इससे एक जीवतत्त्व की श्रद्धा करो । इस जीव-तत्त्वकी श्रद्धा करनेसे इस भवमें भी सुखसाता रहेगी और परभव भी अच्छा रहेगा । इस

जीव के बारे में तो सबका अनुभव है। जिसे कहते हैं अहंप्रत्ययवेद्य। याने हैं हैं इस प्रकार के ज्ञानके द्वारा सबको समझ है कि मैं हूँ। हूँ के बारेमें किसी को सन्देह नहीं। मैं हूँ। और बाहरमें भी लोग समझते हैं कि यह जीव है। जैसे कोई पुरुष किसी कुत्ता बिल्ली आदिक जानवर के लाठी मारे तो लोग उसे रोकते हैं भाई इस बेचारे को क्यों मारते हो? और अगर कोई ईंट पत्थर वगैरह में लाठी मारे तो उसे तो कोई नहीं रोकता। वह तो सीधे चला जाता है। कोई यह तो नहीं कहता कि भाई तुम इस भीट को क्यों मार रहे? तो सबकी दृष्टिमें यह बात है कि यह जीव नहीं है और यह जीव है। यह सबको श्रद्धा है। तो इतनीभी श्रद्धासे कामन चलेगा। किन्तु एक विशुद्ध जीव याने स्वयं खुद अपने आप जितना है उतना ऐसा जीवस्वरूप ज्ञानमें आयेबिना धर्मके मार्गमें गति नहीं होती।

जीवविस्तार में सहजजीवस्वरूप की खोज—इतना जाने तो यहभी बहुत है कि यह जीव है, पशु जीव है। पक्षी जीव है, कीड़ा मकौड़ा जीव है। जान लिया कि जीव है। इसमें कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो दया का काम चला। कुछ तो तुम्हारा ठीक व्यवहारहुआ। लेकिन सदाके लिए ससार के सकटों से छूटना बने उसका प्रयोजन भूतजो जीवतत्त्वका श्रद्धान है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। कुछ और समझना होगा ये जो नरक तिर्यक्, मनुष्य, देव आदिक जीव दिखते हैं ये जीव विशुद्ध जीव नहीं बर्यात् स्वयं अपने आप अपनी सत्तासे स्वयं जोकुछ होसकता है वह जीव नहीं। अच्छा जीवके बारेमें यहा जो कहा जा रहा है सो उस विशुद्ध जीवकी बात इन ७ तत्त्वों में अभी नहीं रखी जा रही है। क्यों नहीं रखीजा रही है कि ऐसे विशुद्धतत्त्व को अगर इस जीवनामसे लें तो उसका बंधभी नहीं, मोक्षभी नहीं। वहतो स्वभावमात्र है। उसजीवको इन तत्त्वों में जो प्रतिपाद्य है उनको नहीं लिया, किन्तु पर्यायदृष्टि से भी जीव, अजीव, आश्रय, बंध सवर, निर्जरा और मोक्ष इन ७ तत्त्वोंमें लिया गया है, किन्तु इन ७ में द्रव्यदृष्टिसे निहारनेका पौरुष कराया जायगा, और अन्तमें जो एक निष्कर्ष तत्त्व मिलेगा वह है आश्रय के योग्य चीज, जिसके सहारे पुरुष मोक्षमार्गमें चलता है, यहा जीव तत्त्वकी बात कह रहे जीव पदार्थ यह स्वतंत्र सत् है। जैसे अणु-अणु सत् हैं इसीप्रकार जीव भी स्वयं सत् है कही पृथ्वी आदिकके मिलनेसे नहीं बना। अगर मिट्टी आदिकके मेलसे यह जीव बना तो जीव नाम का कोई स्वतंत्र सत् नहीं है, और मेल से यह जीव बना तो जीव नामका कोई स्वतंत्र सत् नहीं है, और मेल से जीव बन जाय तब तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। बड़ी मुश्किल पड़ जायगी। कोई अगर मिट्टी की हाँडी आग पर चढ़ा दी जाय उसमें पानी भर दिया जाय, उसमें खूब आग जलाकर खिचड़ी पकाई जाय तो देखो वहा मिट्टी भी है, आग भी जल रही है, पानी भी भरा है, और हवा भी वहा

खूब भरी है। तभी तो देखो उस हाडी के ऊपर रखा हुआ डक्कन उछलता है। तो देखो वहा ये चारो चीजे मौजूद हो गई फिर तो उस रसोईघर मे हाथी, घोडा, शेर, बाघ आदि अनेको प्रकारके जीव निकल पडने चाहिये। कोई कहेगा कि देखो जैसे एक कोदो नाम का अनाज होता, उस कोदो की रोटिया भी बनाकर खाई जाती है, उसके खाने पर तो कोई हानि नही होती पर उस कोदो की विधिपूर्वक शराब बनाली जाय तो उसमे तो बेहोशी पैदा कर देने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मे भी एक ऐसी शक्ति है कि यदि वह इस तरह से मिल जाय तो वह जीव बन जाता है। यह दृष्टान्त देते है वे गुरु बृहस्पति। लेकिन वे यह तो बतलावे कि वैज्ञानिक भी जानते हैं कि जो मूलमें जिस जिस जाति का तत्त्व है उसमे कितना ही मेल मिलावट हो, कितना ही कुछ हो वह अपनी जातिको छोड सकता है क्या? वह ती अपने स्वरूप मे है। तो जीव भी एक चेतता जातिको लिए हुए पदार्थ है। वे पदार्थ कही उन्हे मलिन भी बना सकेंगे क्या? कोदो मे शक्ति चाहे वह व्यक्त हो गई, वह भी अचेतन है, वह भी उसी रूप है वह तो ठीक है कि हो गई शराब, पर वहाँ अचेतनसे अचेतन ही हुआ। किसी अचेतनसे चेतन बन जाय यह नही हो सकता, क्योंकि जाति भी न्यारी न्यारी है। तो चेतन जाति एक जुदी चीज है। वह चेतना जिसमे पायी जाय उसे कहते है जीव। उस जीवका श्रद्धान करना चाहिए। मैं जीव हूँ। उस जीव का ही परिचय कराने के लिए गुणस्थान मार्गणाग्रो का बहुत वर्णन है। मार्गणाग्रो की दृष्टि से देखें तो जीव ५ प्रकारके मिलेंगे। नारकी तिर्यण्ड, मनुष्य, देव और सिद्ध। इन्द्रिय जाति की दृष्टि से बतायेंगे तो कहा जायगा कि जीव छ. तरहके मिलेंगे, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पन्वेन्द्रिय और इन्द्रियरहित। यो मार्गणाग्रो द्वारा जीवका परिचयकराया गया है।

धर्मप्रियजनोंका भूल लक्ष्य ज्ञानभाव—उस अंतस्तत्त्वका परिचय करे जो कि सहज है, सनातन है, शाश्वत है, जिसे निरख करके वेदान्तियोंने एक वेदान्त बनाया। वेदान्त क्या है? वेद का अन्त है जहाँ उसे कहते है वेदान्त। वेद मायने है ज्ञान, हमारा यह ज्ञान, यह विकल्प, यह विचार, वह कहलाता है वेद। ज्ञानका जहाँ अन्त हो गया, समाप्ति हो गई उसे कहते है वेदान्त। याने ऐसी एक निर्विकल्प स्थिति, ऐसा एक चैतन्य स्वरूप सत जहां विकल्प विचारका अन्त ही जाता, वह है वेदान्त। शब्द तो सबके अच्छे होते हैं। जितने भी मजहब है उनके जो जो भी शब्द है वे उत्तम है और तत्त्वको बताने वाले है। जैसे बौद्ध, याने ज्ञान स्वरूप, ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्वको माने सो बौद्ध। वेदान्त, जिसमे विकल्प विचारोका अन्त हो जाय उसे कहते है वेदान्त और आज कलके शब्दोमे जैसे हिन्दू जो हिंसा से दूर रहे उसे

कहते हैं हिन्दु । मुसलमान जो ईमान (सच्चाई) पर कायम रहे सो मुसलमान । शब्द किसी के ऐसे नहीं है जो धर्म के विरुद्ध अर्थ बताते हो । लेकिन जब कभी कभी पक्ष हो जाय तो क्या उस शब्द के आधार पर कुछ भी दृष्टि जाती ? जैसे जैन-जैन कोई सम्प्रदाय है क्या ? अरे जो राग वेषको हटाये उसे कहते हैं जिन और जिनके द्वारा प्रणीत धर्मको जो माने उसे कहते हैं जैन । मायने रागद्वेषको मेटने के लिए जो सत्य मार्ग है उस पर जो चले उसे कहते हैं जैन । ये गाय बैल भैंस वगैरह भी तो जैन हो सकते । सूकर, सर्प, बन्दर आदिक भी बहुत से जीव भी तो जैन ही गये थे । उन्हें सम्यग्दर्शन हो गया, वे वीतराग विज्ञानका अनुभव करते थे यथा यथा समय । तो सभी शब्द ले लो वंसादयाने जो लोक में सर्वाधिक फैलने वाली वस्तु हो उसे कहते हैं विष्णु । वह है ज्ञान देखो सबसे अधिक फैलने वाला होता है ज्ञान । कैसे ? जरा यही बतलाओ—दो तरहकी चीजे सामने रख रहे, मोटी और पतली । मोटी बड़ेका नाम है और पतली सूक्ष्मका नाम है । एक बात सामने रख रहे कि बतलाओ मोटीमें पतला समाना है या पतलामे मोटा ? आप लोग तो सोचते होंगे कि क्या जवाब दे । तो इसका उत्तर हमी दे रहे, क्योंकि अधिक समय न लगे । देखो पतलेमें मोटा समा जाता है । जो सूक्ष्म है उसमें वादर समा जाता है । कैसे, तो जरा वैज्ञानिक हिसाब से भी देखो और अपने सिद्धान्तसे भी देखोजैसे जमीन और पानी, इतने मोटी है जमीन जमीनको अब देखो पानीके बीच जमीन है या जमीनके बीच पानी है, तो आजकलके जो वैज्ञानिक लोग हैं वे भी बता देंगे कि समुद्रके बीचमें ही तो पृथ्वी है, देखो पानी के बीच जमीन है, तो पानीमें जमीन समा गई । पानी पतला है जमीन मोटी है तो पानीमें जमीन समा गई । सिद्धान्तसे भी देखो—जम्बूद्वीपसे दुगुना है लवण समुद्र, कितना दुगुना, दो लाख योजनाका है ? और दोनों तरफ ४ लाख योजन हो गया । उसका विस्तार देखिये—जिसे कहते हैं वर्ग । तो लवण समुन्द्रमें जम्बूद्वीप समाया हुआ है । सभीद्वीप लेलो तो अन्तमें जो स्वयंभूरमणिसमुद्र है उसमें कितना विस्तार है कि उसमें सब असंख्याते द्वीप समा गए । तो पानी अधिक है कि जमीन ? पानी । अच्छा अब पानीको ले, जमीन छोड़ दे, जमीनका मुकदमा निपट गया । अब पानी और हवामें पतला कौन है ? हवा । तो हवा में पानी समा गया । जहाँ पानी है वहाँ भी हवा है । और पानीके बाहरभी हवा न हो तो पानी कैसे टहरें ? हवामें पानी समा गया । पानीका मुकदमा मिटा । अब हवाका मुकदमा लो । हवा और आकाश, दोको सामने रखे । हवा पतली है कि आकाश । आकाश तो इतना बड़ा है कि जहाँ हवा है वहाँ भी आकाश है और जहाँ नहीं वहाँ भी आकाश है । जिसे कहते हैं, अलोकाकाश जहाँ केवल आकाश ही आकाश हो—जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, और काल ये

कोई द्रव्य न हों उसे भी कहते हैं ना आकाश । तो देखो आकाश बड़ा है ना ? आकाशमे हवा समा गई, लो हवा का भी मुकदमा निपटा । अब आकाशका मुकदमा लो । आकाश और ज्ञानमे बतलाओ क्या पतला है ? ज्ञान । देखो अब यह विधि बन गई कि जो अधिक जगह फैलता हो वह पतला । तो ज्ञान कितना फैला हुआ है ? आकाशसे भी बड़ा ज्ञान है । कैसे कि ज्ञानने लोकको भी जाना । अलोकको भी जाना, समस्त आकाशसे जाना और उस ज्ञानमे अभी इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे ऐसे असंख्याते लोक और भी हो तो उनको भी जान ले, उतने उतने द्रव्य और भी हो तो उन्हें भी जाने । ज्ञानमे कभी नहीं आती, क्योंकि ज्ञानका वाम है कि जो सत् हो उसे जान जाय । सत् जितने है उतने जाननेमे आ ही जाते हैं शुद्ध ज्ञाताके । अब उतने ही और भी सत् होते तो उनके जाननेमे क्या ज्ञानमे ढील पड़ जाती कि ऐ सत् अब तुम हमारे ज्ञानमे मत आओ ? क्या ऐसी कोई बात आती है कि यहा जगह खाली नहीं है ? अरे कितने ही सत् आते, सब उस ज्ञानमे समा जाते । तो देखो सबसे सूक्ष्म हुआ ज्ञान इतना सूक्ष्म है विष्णु है, व्यापक है तो ऐसे विष्णु स्वरूप ज्ञानको माने उसे कहते हैं वेष्णव । और-और भी जो हो सबके अर्थ एक शुद्ध अतस्तत्त्वको भूलकाने वाले ही मिलते हैं ।

कानों-कान जातै-जातै मोलिरता का रूप—तर्कणा करो—जब बहुत पूर्वमें जब धर्मपरम्परा चली होगी तब उसमूलमे प्रायः सब उस अतस्तत्त्व के नजदीक ही आये होंगे । जैसे-जैसे वचन का विस्तार बढ़ा वैसे ही वैसे यह बात बढ़नी गई । जैसे कहते हैं ना कभी-कभी अजी हमने सुना कि आपने ऐसा कहा था । अरे तुमने सुना था तो भाई सुनी बात तो सच्ची नहीं होती जरा उसे देखकर वो नो । अजी बात ऐसी हैं कि हमने सुना है । अरे सुनी बात हम न मानेंगे । जो देखी बात हो सो सच है । हम सुनी बात न मानेंगे, क्योंकि एकलने एकसे कहा, उसने फिर किसी दूसरे से कहा, इतना बदल-बदलकर कहना होता जायेगा । तो १०० कानोंके बाद उसपहुँची बातमे कितनी बदल हो जायेगी । तो हम सुनी बात नहीं मानते । हमतो देखी बात मानते हैं । कोई कहे अजी आप क्या कहते ? हमने तो खुद आखो देखा । तो कोई यहभी कहेगा कि भाई देखी हुई बात भी तो सही नहीं है । हमतो देखी हुई बात भी भूठ समझते हैं । फिर वैसे सच समझे ? जो अनुभवमे उतरा हो वह सच है । कैसे सुनी बात भूठ है इसके लिए तो कोई दृष्टांत देनेकी जरूरत नहीं है, इसे तो सब मानते हैं मगर देखी हुई बात भी भूठ हो सकती है क्या ? हा हो सकती है । एक दृष्टांत लोग एक राजाका पलंग सजानेवाला नौकर था । वह रोज राजाका पलंग सजाया करता था । वह पलंग स्प्रिंगदार था । उसपर हाथ धरे तो भट वह दब जाये । रोज-रोज बिछाते हुए एक दिन उसनौकरके मनमें

आया कि देखो हमें यह पलंग विछाते हुए बहुतदिन हो गए, परन्तु अभी तक हम यह न जान सके कि इसपलंगमें सोने से कितना सुख मिलता है। मनमें आया कि जरा एक—दो मिनट इसपर लेटकर देखें तो सही। ज्योंही वह उसपर लेटा तो ऊपरसे चद्दर डालली। हुआ क्या कि दो-चार मिनट में ही उसे नीद्रा आ गई। सो गया। कुछदेर बादमें रानी आयी तो वह भी रोजकी भांती उसी पलंगपर सो गई। उसे पता न था कि यह नीकर सो रहा है। वह तो उसे राजाही समझ रही थी। सो नीकर और रानी दोनों सो रहे थे, राजा आया तो यह दृश्यदेखकर क्रोधसे भर गया। सोचा कि यह कौन मेरी रानीके साथ सो रहा? शायद मेरी रानी दुराचारिणी है। सोचा कि मैं तलवारसे इन दोनों का सिर अभी उड़ा दूँ। पर ध्यान आया कि अरे विद्वानों ने तो कहा है कि जल्दीमें कोई कार्य न कर डालना चाहिए, उसके प्रति कुछ सोचना चाहिए। अब राजाने सर्वप्रथम रानीको जगाया। रानी ने अपने सोमने राजाको देखा और पलंगपर पड़े हुए व्यक्ति देखा तो वह आश्चर्य से भर गई और बताया कि मैं तो यहीं सोमझकर इसपलंगपर सो गई थी कि आप सो रहे हैं। बादमें नीकरको जगाया तो वह नीकर भी डरके मारे कांप रहा था। उसने सारा हाल बताया। तब राजाको सहीज्ञान हुआ। तो देखिये आँखोदेखी बात भी झूठ रही। अनुभवकी बात सही होती है। जैसे एक बन्ध्या सौतने अपनी सौतके लडकेको लेनेके लिए मुकदमा किया, कहा यह मेरा लडका है जो पतिका सो मेरा। दोनों कहे मेरा मेरा। तब चतुर निर्णायकने कहा कि ठीक है दोनों का है सो इसके आवे आवे दो टुकड़े तलवार से किए देते हैं सो एक-एक टुकड़ा लेलेना। तलवार वालेको बुलाया। तब पुत्रवती कहती है कि महाराज यह लडका मेरा नहीं, इसका है इसे ही दे दो। राजाने अनुभव से समझ लिया कि इस मना करने वाली का ही यह लडका है। खैर बात यह कह रहे कि कानो कान बात जाते जाते धर्मरूप भी कुछसे कुछ बन सकते। तो मूलमें धर्मआत्मा के सहज स्वभावरूप ही है।

पदार्थके विकृत होनेकी पद्धति—पदार्थ कैसे विकृत होता है और कैसे मुक्त होता है इसकी व्यवस्था सभीमें एकसमान है। जैसे चौकी गूदी हुई तो वहाँ दोघाते ध्यानमें रखनी होगी कि एक चौकी और एक अचौकी। जो चौकी नहीं है वह सब अचौकी पदार्थ है। प्रकृत में जो चौकीसे चिपट सकता है वह अचौकी है चौकीमें अचौकीका आना आश्रय है। चौकीमें अचौकीका बधना बध है। चौकीमें नई अचौकी न आये सो सम्बर है और चौकीमें जो अचौकी आयी है वह भडे सो निर्जरा है और जब अचौकी बिल्कुल हट जाय, केवल वही चौकी रह जाय जो अपने सहज सत्त्व से है इसे कहते हैं मोक्ष प्रत्येक पदार्थमें विकार होनेकी पद्धति एक

ही है, कि वह किसी परसगको पाकर विकृत होता है। अपने आप ही कोई निमित्त अपना ही लेकर विकृत हो जाय तो इसमें पदार्थका स्वरूप नहीं ठहरता, पदार्थका विकार स्वभाव बन जाता और कभी भी उस विकाससे मुक्त होनेका अवकाश नहीं हो सकता। विकार होनेकी यह ही पद्धति है कि उपादान खुद इस योग्य हो और अनुकूल निमित्त सन्निधान हो विकार होता है। अनुकूल निमित्त सन्निधान होने पर विकार होता। ऐसा सुनकर यह अर्थ न लेना कि फिर वस्तु परिणमनेमें परतत्र हो गई। बात भली प्रकार समझना कि एक पदार्थ से अन्य वस्तुका सन्निधान मिला इतनी ही तो बात हुई। और उस कालमें उस पदार्थको तो परिणमना ही था। परिणमे विना कोई पदार्थ रहता तो है नहीं तो अब यह पदार्थ ऐसे ही योग्य उपादानमें था सो विकाररूप परिणम गया। जैसे दर्पण के सामने कोई लाल पीला पदार्थ आया और दर्पण लाल पीला प्रतिबिम्ब रूप हो गया तो दर्पणको लाल पीला रूप प्रतिबिम्ब रूप परिणमने में परतत्रता नहीं है अर्थात् परिणमन मात्र उस तरहका जो वह परिणामा वह दर्पण अपने आपके बलसे अपनी शक्तिसे परिणमा पर इतनी बात अवश्य है कि अन्य पर उपाधिका सम्बन्ध होने पर ही वह परिणमा, पर परिणमनेमें परतत्र नहीं है। योग ऐसा निमित्त नैमित्तिक है कि परसगमें ही विकाररूप परिणम सकता है। ऐसे आत्माकी बात यह जीव जो अजीवरूप परिणम रहा, क्रोध, मान, माया, लोभादिका रूप परिणम रहा तो यह ऐसे ही कर्मका सन्निधान पाकर परिणमता है। इस अन्त रहस्यको जिसने जाना वह एक साक्षात् उस तत्त्वका ज्ञाता बन गया।

उत्तम विवेकः—कौन पदार्थ किस रूप तक परिणम सकता है' इसका विवेक एक बहुत ऊँचा विवेक है। जैसे मिट्टीका घड़ा घड़ा रूप बना तो उसमें निमित्त है कुम्हारका व्यापार, इसीप्रकार जब जीव, क्रोध रूप परिणमा तो वह क्रोध जीव निरागाँठकी चीज है क्या? क्रोध रूप परिणमते हुए कर्म की झलक है। जीव तो ज्ञानमात्र है। वह ज्ञान स्वरूप को रखता है। उसके जाननेमें ही विकार हुआ। जाननेमें ही वह रग आया। वह रग कर्मका है। कर्म अचेतन है। वह खुद अनुभव कर सकता नहीं, परन्तु अनुभाग जो भरा पड़ा हुआ था वह अनुभाग फूटा कि वह कर्म ही विकृत हुआ, और ऐसे विकार रूप परिणमते हुए कर्मकी झलक हुई जीवमें। इसने अपने आपमें उस रँगको अपना लिया। न अपनाये तो इसमें व्यक्त विकार रह जाता है। अपनाये, बुद्धिमें ले, उपयोगमें आये तो वह व्यक्त विकार बन गया। तो यह कर्म रंग है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मेरेको कुछ पडा नहीं है, मैं तो विविकृत हूँ। निराला हूँ, अब भी निराला हूँ। जीव जीव स्वरूपमें है, कर्म कर्म स्वरूपमें है। पर ऐसा विपाक जब आया तो जीवके उपयोगमें वह रंग बन गया। पानी

मे रंग धुल जाय और सारा पानी रंगीला हो जाय । उस रंगे हुए पानीमे, जैसे लाल रंग डाला तो पानी लाल हुआ, उस लाल पानीमे जैसे यह विवेक करना कठिन हो जाता कि पानी तो अपनी एक स्वच्छता मात्र है । इसमे जो रंग है वह पर द्रव्यका रंग है और जल एक ऐसी चीज है कि जिसमें वह रंग इस प्रकार समा गया है । वही रंग, वही पुडिया किन्ही और पदार्थोमे मिला दे तो वहां तो नहीं समाता ऐसे ही जीव एक तो स्वच्छता मात्र है कि यहां कर्मपाक हो तो वह रंग इसमे समा जाय । ऐा रंग कितना ही समा जाने पर भी आत्मा तो एक जाननमात्र है । उसका तो एक ज्ञान विकला बन गया । वह विकल्प भी रंग के सम्बन्धसे बना । कैसी भेद विज्ञानकी सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे कहते हैं सूक्ष्मसधिमै एक विवेक छैनी को पटक दिया । यह कर्म राग है और यह जीवका एक चित्स्वरूप है, चित्-क्रिया है, ऐसा विवेक करने वाला ज्ञानी पुरुष समझ गया अपने आपके भीतरी स्वरूपको, अब उसे कोई भी बाह्य पदार्थ संक्लेशके हेतुभूत नहीं हो पाते । परिस्थितिवश कुछ भी हो, फिर भी अन्तरात्मा अंत निराकुल रहते हैं । जो गान गाया जाता है, सम्यग्दृष्टियोंका कि रमते अनेक देवागनाओंके साथ फिर भी सम्यग्दृष्टि देव उससे हटा हुआ है । और कष्ट पा रहा है अनेक नारकियोंके द्वारा सम्यग्दृष्टि नारकी फिरे भी वह अन्त निराकुल है ।

आत्मबोधका अलौकिक प्रतापः—आश्चर्य होता है कि सुकौशल सुकुमार आदिक मुनीश्वर ऐसे बड़े-बड़े उपद्रवोंके बीच रहकर भी शुक्लध्यानमे आये और उन्हीने ऊर्ध्वगति प्राप्त की । क्यों क्षोभ नहीं हुआ ? यहां तो एक चीटी भी काटे तो उपयोग उस और ही रहता । उसे हटाते हैं, चैन नहीं पडती और उन्हें स्यालनी खाये, सिंहनी खाये और एक आत्मस्वरूपमे ऐसा अविचलित रहे तो वह किसका प्रताप है ? यह सब इस भेद विज्ञानका प्रताप है । जिसको मान लिया कि यह मैं हूँ, मेरा है, उसको उसमे और मेरा मे के अलावा अन्य जो कुछ है उसपर कुछ बात पडे तो उसका क्लेश नहीं मानता । यहां भी तो अनेको लोग दूसरे का घर जल रहा हो तो कष्ट नहीं मानते, क्योंकि जान रहे कि दूसरेका है । खुदके घरमे कोई बात बन रही हो ईंट भी खिसके तो ख्याल करते हैं कि अरे इसको ठीक करना है । यहां भी तो ऐसी ही आदत पडी है कि जिसे मान लिया कि यह पराया है, उसका कुछ भी बननेमे यह खेद नहीं मानता और जिसे मान लिया कि यह मेरा है उसमे बिगाड होनेपर खेद मानता है । जो बड़े पुरुष होते हैं बड़ा विशाल जिनका प्रताप होता है, जो स्वयं परमेश्वर स्वरूपताको रख रहे वे बिगडी हालतमे भी अपनी मूल बात को तो छोड़ते । यहां भी जो ज्ञानी हुआ उसने जाना कि जो चेतना है वह तो है मेरा तत्त्व, मेरा स्वरूप और जो कर्मरग है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायें हैं, विकल्प हैं तरंग हैं, ये मेरे

कुछभी नहीं हैं। मेरा बिगाड मेरेसे नहीं हो रहा। मेरा बिगाड उसपर विषयसे हो रहा। वह विषयमे ही तो आया। उसे। इस मोहीने दृढतासे अपनाया। ज्ञानी जानता है कि मैं तो एक चिन्मात्र हूँ थोडा अन्दाज करलो कि ऐसा कोई लक्ष्य रख रहा हो। और उसके घरमे कुछभी कठिन बाधाये आये, कोई गुजर गया, कोई वियोग हो गया तो उस स्थितिमे ज्ञान ज्ञान रखने वाला दुःखी तो नहीं होता वह जानता है कि परद्रव्य है। परतत्त्व है, परसत्ता है, वह अपने सत्त्वसे अपने आपमे खुदमे है, मेरी उससे हानि कुछ नहीं है, और एक अज्ञानी मोही परपदार्थमे आत्मीयताकी इतनी बुद्धि किए हुए है कि किसी दृष्टके गुजर जानेपर वह अपनेको महा दुःखी कर लेता है। वह मानता है कि मेरे लिए तो दशो दिशायें सूनी हो गई। मैं तो नष्ट हो गया। बरबाद हो गया। ज्ञान और अज्ञानका कितना महान अन्तर है।

ज्ञानप्रकाशके प्रयत्नकी शान्तिसाधकता—शान्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये ज्ञानप्रकाश पानेका। शान्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ज्ञान प्रकाश भी क्या? निजमे इस भेदविज्ञानके बल से केवल एक चित्तप्रकाश मात्र अपने आपको ग्रहण करले, पकड़ ले ऐसा चाहिए ज्ञानप्रकाश। इसीको कहते हैं बोधि-समाधि परिणामविशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि। यह इस जीवने अब तक नहीं पाया। उसकी निशानी यह है कि यह अभी तक ससारमे रलता फिर रहा है। भेद विज्ञान होने पर फिर रलनेका कोई कारण न रहेगा। निःशंक बात है। जैसे यहा आग पर कोई चीज हो तो जले, पानीमे कोई चीज पड़े तो गल जाय। जैसा अनुकूल उपादान दीखता है वैसा वैसा होता है। यहा कोई शंका नहीं करना, रोटी बेला, तवे पर डाला, आग मे डाला, पक गई, वहाँ कोई वह शंका नहीं करता कि कल तो इस तरहसे रोटी बनी थी, पता नहीं आज उस तरह से बनेगी या नहीं। कल तो आग से रोटी सिकी थी, पता नहीं आज भी सिकेगी या नहीं। किसीको ऐसी शंका तो नहीं होती। आया समय, बना लिया, बन गई। जो बात जिस विधिसे होने की है उस विधिसे वह होता ही है, उसमें शंका नहीं। तो जिसकी दृष्टि, जिसका उपयोग इस खुद निज मे है, परमार्थशरण स्वभावको छूकर केवल एक अभेदस्वरूप को लेकर जो आत्मप्रतीति करेगा उसको अशान्ति न रहेगी उसे बाधाये न होगी, ससार मे वह न रुलेगा जन्म मरण से मुक्त हो जावेगा। जीव की सब अवस्थाओ मे सार अवस्था है तो अपने एकत्वमे रत होने की अवस्था है। जो इसके लिए प्रेरणा दे वही मेरा पिता, वही मेरा बन्धु, वही मेरा शरण, और जो इस एकत्व मे हटाये, कही विकल्प मे पहुँचाये ऐसा व्यवहार बनाये तो वह तो मेरा मित्र नहीं, बन्धु नहीं, पिता नहीं, रक्षक नहीं। वह तो सब एक ससारके खाते मे

ही लिया है। कम से कम इतना भी अनुभव हो, ख्यालमें आये कि हम अभी अपने असली कर्तव्य से बहुत दूर हैं, हम यहां केवल, सारभूत एक सम्यक्त्व रूप कर्तव्य की ही बात कह रहे। इस कर्तव्य को पालने पर बाकी सब कर्तव्य भेद विज्ञान में आसान हो जाते हैं। जो वास्तविक है, जो खास में है, जो सहज है उस रूपका दर्शन होना, उसका अनुभव होना, उसकी प्रतीति होना, उसे ग्रहण कर लेना, यह मैं हूँ। इस दृष्टिमें विषदाका काम नहीं है।

अत्यन्त निर्लेपतामें सम्यक्त्वका अभ्युदय—जैसे किसी गणितका उत्तर थोड़ी गलती, कर लेने पर माफ के योग्य नहीं होता, वह तो गलत ही हुआ, ऐसे ही अपने आपमें धर्म पालनकी दिशामें अपने आपको ले जानेके हिसाब में सोड़ी भी गलती माफ नहीं होती। जैसे कोई सोचे कि घर में हम हैं, हमारी स्त्री है, दो ही प्राणी हैं, खूब मन है, खूब मोज है। किराया आता है, किसीको सताते नहीं, किसी से बुरा बोलते नहीं, किसीका दिल दुखाते नहीं और हमको अन्य सबसे वैराग्य हो गया, किसी अन्य से हम व्यवहार करते नहीं तो उसमें तो बहुत राग छूट गया, किसी अन्यसे हम व्यवहार करते नहीं तो इसमें तो बहुत राग छूट गया। सबका ही राग छूट गया। सिवाय एक स्त्रीके हमारा और किसी से अनुराग नहीं, ऐसा सोचकर ऐसी कोई धारणा बनायें कि बस हमको तो ६६ प्रतिशत सम्यक्त्व हो गया, याने रुपये में ६६ पैसा सम्यक्त्व हो गया और एक पैसा रह गया सम्यक्त्वमें बाधा देने वाला, क्योंकि मुझे एक ही स्त्री से प्रीति है बाकि से नहीं, तो केवल रुपये में पैसा कम है, अरे ऐसा न होगा। चाहे एक स्त्रीमें प्रीति हो, चाहे उसमें हो चाहे बहुतमें हो, सम्यक्त्वका वहां अंश नहीं है, व्यामोह जहां हो वहां सम्यक्त्व नहीं है। बल्कि यह सम्भव है कि आप अगर एक जीवमें मोह बनाये हैं तो वह मोह आपका प्रबल है अन्य सारे जीवोंको पर मानकर, एक अन्यको अपना माननेका क्या मतलब? उन्होंने स्वरूपसे, अत्यन्त उपेक्षाकी ओर एक जीवकी पर्यायमें ही मुग्व हो जाऐ सो और उल्टा प्रबल मोह पड़ता है। माफ नहीं है, वहां तो जैसे सम्यक्त्व की दशा आती हो उस प्रकारसे पूर्णरूपसे उद्यम हो, बात हो तब ही वह सम्यक्त्वकी ज्योति होती है, इतना निरन्तरका अभ्यास न होना ही एक खुद का प्रमाद, खुदका बैरी बन रहा है। जीव करते भी और कुछ नहीं है। हर जगह केवल ज्ञानका अभ्यास बनता रहता है ज्ञानमें कुछ न कुछ जानकारी बनी रहती है। हर जगह काम यही करते हैं। इसके अलावा दूसरा व्यापार नहीं करने कोई भी जीव कोई दूसरा व्यापार कर ही नहीं सकता। बस ज्ञानमें व्यापार बनाया, ज्ञानमें कल्पना, ज्ञान की ही बात। न कोई चीज बना सकते हैं न कोई किसी दूसरे का और कुछ कर सकता है। न सुख कर सकता है न दुःख कर सकता है। कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। केवल एक अपना ज्ञान विकल्प बनाते

है। तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं आता करोड़ भी कमा लिया हो तो भी वहां क्या हाथ आया ? इस जीवमें कौनसी समृद्धिबन्ती ? कौनसा एक उद्योत पाया ? शान्ति नहीं पाया, कुछ अभ्युदय नहीं भी है। अपनी बात कम आनेका ही नाम कमना है। जैसे कहते हैं कि हमने खूब कमाया, तो उसका अर्थ है अपनी बात बहुत कम आई। कमना तो एक हानि है, क्षति है। जैसे कोई अपना बलनष्ट करते हुए खुशी माने तो समझता है वह समृद्धि है और हो रही है क्षति। इसी तरह परद्रव्यके सम्पर्कमें लाभमें, संग्रहमें यह जीव खुश होता है मगर हो रही इसकी हानि

तत्त्वदर्शीकी पाबनता;—जिसने तत्त्व देखा उसको सर्वत्र दिखता, जिसने नहीं देखा उसे अनेक यत्न करने पर भी नहीं दिखता। कर्म कैसे हटते हैं, शान्ति कैसे मिलती है। सारी बात तत्त्वदर्शीको बिल्कुल आसान है क्योंकि वह स्वाधीन है, अपने आपकी ही। अपनेमे बात है, स्वयंके स्वरूप रूप है। तुमने तो यह उद्यम किया कि सब जान गए। सब जाननेके सामने इसका शरण और वैभव कुछ है ही नहीं। सारी उन्नति, सार, अभ्युदय, सब समझ जानेमें है। और सारा नुकसान, संसारका चलना एक असत्यको सत्य समझ लेनेमें है। भीतर के इस भेदविज्ञानकी महिमा भेदविज्ञान अथवा उस भेदविज्ञानके लायक पुरुषही समझ सकता है। जिस तत्त्वके समझने पर छल कपटका कोई काम नहीं रहता। मायाचार का भाव नहीं रहता। कहां मायाचार करना ? प्रसंग ही नहीं रहता। चाहे क्रोध सताये और किसी समय मान कषाय भी सताये अथवा परिस्थितिबश लोभ भी करना पड़े लेकिन हर परिस्थितियोंमें आन्तरिक माया ज्ञानीके नहीं रहती है। यही कारण है कि इस मायाको शल्य बताया गया है। सरल होओ सबके हितैषी होओ सबको क्षमा करनेका परिणाम रखो। किसीभी जीवसे अपने आपको बड़ा अनुभव मत करो। भले ही कोई पर्यायमें तुच्छ है, हो, हम उसकी पर्यायकी तुच्छताको दृष्टिमें लेकर अपना अनर्थ क्यों करें ? पड़ी है मुझे ? हम सर्वत्र द्रव्यदृष्टि करके, सब जीवोंमें परमात्मस्वरूप निरखकर अपने विचारमें, अपने उपयोगमें उस परमात्मस्वरूपकी आस्था बनायें। जो आत्मारथी पुरुष है, जिसको आत्मकल्याणकी वाञ्छा है उसके गर्व नहीं रहता। किसके आगे गर्व करना ? जितने जीव हैं सब मेरे स्वरूप के समान हैं। कोई अगर तुच्छ पर्यायमें है, मनुष्य होकर भी कुछ एक हल्की दशामें है तो कर्मका रंग है वह तो हल्का नहीं है। कोई भी जीव हल्का नहीं है अपने चैतन्यस्वरूपमें। किसको गर्व दिखाना ? ज्ञानी पुरुषके मान कषायका भाव नहीं रहता। क्रोध करके किसका बिगाड़ करना ? कौन बिगाड़के योग्य है ? मेरा कोई बिगाड़ करता ही नहीं। मेरा कोई बिगाड़ करने वाला ही नहीं, फिर किसपर क्रोध हो ? कोई करता हो कुछ प्रतिकूल क्रिया तो उसकी मूढ़तासे उसे खुदका बिगाड़ करने वाला समझे। भले ही चाहे वह दूसरा अभिप्राय

में खराब है, लेकिन वह अभिप्रायमें खराब है तो खुद अपने आपके लिए है। जैसा योग है वैसा परिणाम करता है। किसी भी परंपराओं को यत्न मेरा सुधार या विगाड़ करनेके लिए नहीं होता है। जानी जीवको किसी पर क्रोध नहीं आता। लोभ कषाय भी वह नहीं रखता। है समीपमें, पुण्योदय है तो उसका उपयोग करनेसे नहीं चूकता। उसका कारण यह है कि उसे एक तो यह श्रद्धा है कि ये बाह्य पदार्थ हैं, मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरे भावसे ये पदार्थ खिचकर नहीं आये। भले ही पूर्वमे भावे विशुद्ध किया। पुण्यका बंध होनेसे, उदयसे यह योग समागम मिला, फिर भी आत्मा तो केवल भावोंको कर्ता है और वह केवल भावों के करनेमे ही समर्थ है। उसको किसीपर क्रोध नहीं होता। कही लोभ कषाय नहीं जगती। ऐसी जिसकी सब कषायें मंद हैं, निरन्तर धुन एक अपने एकत्वगत चित्स्वरूप चित्क्रिया पर ही रहती है। और हर जगह विवेक करके अपने आपके स्वरूपको समझता रहता है वह पुरुष किसीपर एहसान नहीं कर रहा, है वह अपने आप दुःखोंसे मुक्त होनेका काम कर रहा है।

सहजस्वरूपको अप्रतीघातरूपसे दृष्टिको कर्तव्यः—भैया। खुदमे ऐसी दृष्टि जगे, अपने आप ऐसी पकड़ बने कि जैसे एकतरा लेने वाला यंत्र केवल हड्डि को फोटो लेता, खून, मांस, चाम वगैरह को छोड़ देता है ऐसे ही यह मैं उपयोग केवल अपने सहज ज्ञानज्योति स्वरूपकी पकड़ करूँ। बाकी सबको छोड़ दूँ। सब अजीब है सब कर्म रंग है, सब बाह्य पदार्थ हैं, सब बेकारकी चीजें हैं। मेरा तो एक चित्त धन चितन्यरूप चित है मेरी श्रद्धा है। इस रूप ही मैं हूँ, ऐसी जिसने अपने उपयोगमें पकड़ बनाया बस वही परमपुरुष है। यही एक कल्याणकी बात है। हम आप सब जो कोई भी ऐसी वृत्तिसे रहे और अपने आपके स्वरूप मात्रको ही ग्रहण करे, बाकी सब पदार्थोंमें सत्यज्ञान रखे, विमुग्ध न हो, तो अपने कल्याणका पात्र है। और वह बुद्धिमान है। ऐसे ज्ञानस्वरूपको आराधनाके लिए हमारा तेन, मन, धन, विचन सब कुछ न्योछावर हो। विनाशीक चीजका उपयोग करके अगर अविनाशी चीज प्राप्त कर ली तो यह कितना बड़ा लाभ पाया? बाहरमे जितना जो कुछ होता है हो, उससे अपनेमे कोई विकल्पजाल न उठायें। खुदके लिए तो यह ही निर्णय है कि मैं अपने स्वरूपकी ही धुनमे होऊँ, पकड़मे होऊँ, शान्ति पाऊँ, कर्म मुक्त होऊँ। वह ही आवश्यक मेरा काम है। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई कृतव्य नहीं है।

जीवकी ज्ञानमें ही कुछ परिणामनेकी शक्यताः—यह जीव ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञानका ही काम किया करता है। सर्वत्र यह जाननेका काम करता है, पर जाननेकी ही ऐसी

विशेषता होती है कि जिस प्रकारका विषय होता है जाननेमें, उस प्रकारका विकल्प उत्पन्न होता है। यह बात जैसे इन बाहरी पदार्थोंके लिए है कि जिस पदार्थको हम जानते हैं उस पदार्थमें का विकल्प उत्पन्न होता है, आकार बनता है। तो यहाँ तो बाहरी पदार्थोंके साथ एक उपाधिका सम्बन्ध है, किन्तु जब यह ज्ञान अपने आपमें झलकी हुई कर्म परिणतियों को जानता है तो इसमें विभाव रग होता है और वह एक भाव्यभावक भावको संकरसे दूषित होता है। जानता है। यह सर्वत्र जाननेका ही काम करता है, वस्तुतः पर जाननेके साथ जो रंग आता है, राग होता है वह इतना लिपटा हुआ होता है, ज्ञान की ही एक अद्भुत लीला है कि ज्ञानका स्वरूप ही सारा रंगीला हो जाता है। जैसे जलमें कोई रंग पड़े तो जल रंगीला हो जाता है, वहाँ भी भेद मालूम नहीं पड़ता। जो कि साक्षात् भेद है, स्पष्ट समझमें आता है, जलकी परिणति ही नहीं है। रंग रंग तो एक अलग चीज है जो पुड़ियामे रखा हुआ था वही बिखर गया, और जलका सम्बन्ध पाकर इतना फैल गया कि वह रंग जल की चीज ही नहीं, परिणति ही नहीं है, फिर भी जलका और रंगका भेद जानना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जब ज्ञान उस कर्मकी कृपायको जानता है, क्रोध, मान, माया, लोभ अनुभाग जब इसमें प्रतिफलित होता है तो यहाँ तो उस प्रतिबिम्बरूप ज्ञान ही परिणम गया। यहाँ तो यह परिणति ज्ञानकी हो रही और जलमें रंग आया है तो वह रंग परिणति जलकी नहीं हो रही। वहाँ इतना भेद है स्पष्ट, तो जहाँ इतना स्पष्ट भेद भी परखमें जिसके नहीं आया उसको अपना ज्ञानस्वभाव और ज्ञानमें आयी हुई रंगीली परिणति इनके भेदको कोई क्या समझे? कैसा है यह विवेक कि अपने आपमें अपने ज्ञानस्वभावको उसप्रकार प्रतीतिमें लिए है कि ज्ञानकी ही परिणति जो रंगीली है उस परिणतिसे ही भिन्न समझता है, इसके लिए उदाहरण जल और रंगका उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट भेद है। दर्पणका दृष्टान्त अधिक उपयुक्त है। जैसे बाहरी पदार्थ सामने आया तो दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया। वह प्रतिबिम्ब बाहरी पदार्थकी परिणति नहीं है। वह दर्पणकी परिणति है। दर्पणकी परिणति होते हुए भी विवेकी पुरुष स्पष्ट जानता है कि यह दर्पणकी परिणति तो भले ही है लेकिन यह प्रतिबिम्ब दर्पणका नहीं है। प्रतिबिम्ब तो बाहरी पदार्थका है और उस प्रतिबिम्बको बाह्य पदार्थकी और ढकेलता है। जानने वाले पुरुष दर्पणको एक स्वच्छ ही अंगीकार करता है, ऐसेही परमार्थ ज्ञानी पुरुष अपने आपको उपयोगमें जो प्रतिबिम्ब है, प्रतिफलन है, क्रोधका, मानका, मायाका, लोभका उससे अपने आपको स्पष्ट भिन्न निरखता है और वह यद्यपि प्रतिफलन जीवकी परिणति बनी है, जैसेफि प्रतिबिम्ब दर्पणकी परिणति बनी है, जानने जो रूप रखा है, जानने जो विकल्प किया है, ज्ञानमें जो कुछ भलीमसता आयी है उस

रूप तो यह उपयोग परिणाम, ऐसी परिणति रहने पर भी ज्ञानी जीव जानता है कि यह मलीमसता ज्ञानकी गाँठकी नहीं है, यह है कर्म उपाधि और वह उसको कर्मकी ओर ढकेलता है। जैसे समझदार पुरुषदर्पणमें आयी हुई छाया को बाह्य पदार्थकी ओर ढकेलते हैं, यह दर्पणका नहीं, यह तो उसका है। इसीतरह ज्ञानीपुरुष इस समस्त राग रंगको, इससमस्त कषाय परिणामको कर्मकी ओर ढकेलता है। यह तो सब उसका ठाठ है, मेरा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भावके परिचयका कितना सदुपयोग ज्ञानी पुरुष करता है कि उसको स्पष्ट विविक्त भिन्न स्वच्छता मात्र अपने आपका स्वरूप अनुभवमें आता है,

अन्तः परिच्छेदसे ज्ञानित्वः—अन्तः स्वभाव व विभावमें जिसने भेद ज्ञात किया उसे ज्ञानी कहते हैं। लौकिक बातोंमें चतुराई आ गई, कोई ढंग आ गया खानेका बोलनेका, व्यवहारका, इज्जतका, किसीप्रकार की चतुराई बन गई या बनाली तो वह ज्ञान नहीं। ज्ञान वही है जो भाग अपने ज्ञानस्वरूपको सबसे निराला अपने ज्ञानमें लें, रस लें, स्वाद लें ऐसा होनेके लिए कितना विरक्त होना चाहिए और कितनी तैयारी होनी चाहिए कि मानो अपना सब कुछ जाना पहिचाना समझा, कमाया, सब कुछ जावो, छिदो भिदो, ले जावो, कुछ भी हों, सब कुछ धूल में मिले, सब कुछ कहीं भी जावें तो अपने आपके अन्त ज्ञानस्वरूपमें ही सुरक्षित हूँ, ऐसी तैयारी होती है। मुक्षुकी। जो इस संसारसे सदाके लिए यात्रा कर जाने वाला है, उसको ससारकी किसीभी चीजमें मोह नहीं होता। बाहरी चीजमें तो व्यामोह करता ही कोई नहीं है। अपने आपके परिणाममें परिणमनमें, राग रगमें, अपनी समझमें, अपने विकल्पमें यह जीव व्यामोह किया करता है। परपदार्थमें न तो कोई गोह कर सकता, न राग द्वेष कर सकता, न कोई किसीको चाहता है, न चाह सकता है, न कोई किसीसे प्रेम कर सकता है। न द्वेष कर सकता है। बाह्य पदार्थपर तो इस जीवका कुछ वश चलता ही नहीं है। मोह करता है तो अपने विकल्पसे, राग करता है तो अपने विकल्कसे। द्वेष करके भी द्वेषसे राग तो कर ही रहा है, अन्यथा द्वेषसे अगर द्वेष हो जाता तो उसको फिर कोई उल्लभन, अशान्ति ही नहीं होती। यह द्वेषसे भी राग करता, रागसे भी राग करता। ऐसा व्यामोह इस जीवके पड़ा है कि अपने-आपमें जो इस उपयोग पदोंपर चित्रण हो सकता है उसको ही समझता है कि यह ही मैं सर्वस्व हूँ, उस चित्रणसे निराला अन्तः प्रकाशमान ज्ञान-स्वरूप कुछ है, इसका परिचय नहीं कर पाता। और, फल यह होता है कि सारा जीवन जो दुर्लभतासे मिला है सब अशान्तिमें खो दिया जाता है। यह भी एका कला है, पर उपदेश कुशलता होना, सभी में है, पर इस कलासे तो खतरा है। अपने आपका लाभ नहीं। जो बोले, जो समझावे वह अपने आपको समझाता हुआ बोले। अपने आपमें अनुभव करते हुए

बोले । तो जैसे किसी को परोपदेशका व्यसन होता है तो विसीको सुननेका भी व्यसन होता है । सुनना भी सुनना वही है कि जहा इतनी तैयारी से सुना जाता हो कि जो बात सुनी जा रही है वह एक मार्ग है और उस मार्गसे अपने आपकी इस दृष्टिपथको चलाता है, यही चलाता है । बल्कि वक्ता की अपेक्षा श्रोताका दर्जा उत्तम है और उसे हितयत्नका अवकाश बहुत है । उसे अलगसे कुछ नहीं सोचना है, अलगसे कुछ नहीं पहिचानना है, एक शब्दतार के माध्यमसे अपने आपकी दृष्टिको ले जाना है । बड़े आरामसे । जैसे कोई पाये हुए धनमें एक एक पाईका सदुपयोग करनेकी चाह रखता है ऐसे ही ज्ञानीके एक-एक शब्दको बोलें तो सुने तो उसके सदुपयोगकी धुन रहती है । सदुपयोग बिना मेरा बोलना न जाय, सदुपयोग बिना मेरा सुनना न जाय । और इसी लिए सुनना भी सीमित और बोलना भी सीमित है । उपयोग बने सही उसका ही इसको लाभ है और यथार्थ उपयोग इसमें ही है कि अपने आपके उस सहज भाव, पारिणामिक भाव, निरपेक्षभाव रूपमें अपने आपका परिचय हो ।

जीवकी अन्य से अशरणाताकी बुद्धि से समताका प्रादुर्भावः—इस जीव का मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है । और जिस पर कोई दृष्टि गडाता हो, यह पुत्र है, स्त्री है, मां है, कुटुम्ब है, अन्य लोग है, उनका उदय जैसा है वैसा होगा लेकिन उनकी दृष्टि करके तो यह अपनी बरबादी करता है और इस दृष्टिसे जिसको माना अपना वह कहलाता है बैरी । जहां एक परमार्थपथका निर्णय कर लिया गया है-मुझे तो परमार्थपथपर चलना है, उसके लिए यह बात स्पष्ट समझमें रहती है कि सब निराले हैं वैसे ही घरमें बसने वाले जीव भी निराले हैं, बल्कि बाहरके निराले अच्छे हैं । उनके कारण उनका विषय बनकर हमें कुछ मलीमसता तो नहीं होती, और जिनमें संग बना, संगम बना उनको विषय करके तो पद-पद पर मलीमसता होती है । यथार्थ बात पहिचानने के बाद गृहस्थ बहुत समय तक संगममें नहीं रह पाता, पर जब तक रहता है तब तक उसकी मलीमसता नहीं रहती । सब ज्ञानका प्रताप है । जहां विशुद्ध ज्ञान जगा वहा कुछ भी बर्तें, कैसे भी हो, उससे मलीमसता नहीं आती । उसको तो सबसे निराला केवल एक निज तत्त्व की ऐसी धुन रहती है कि सदा निर्णय है, किससे क्या सम्बन्ध बनाना ? किसको क्या प्रसन्न करना ? किसको क्या कुछ भी सताना ? जब सर्व जीवोंमें एक परमार्थ स्वरूपकी दृष्टि जगी है, उसको अब अपनी इस बाहरी रूप, बाहरी परिणति, पर्याय शरीरके लिए कुछ भी वाञ्छा नहीं रहती । सुख दुःखको ससान मान लेना यह सामान्य तपश्चरण नहीं प्रशसा निन्दाको समान समझ लेना, यह सामान्य उद्यम नहीं । इस समतासे पहिले इस ज्ञानी की ऐसी प्रतीति परिस्थिति रहती है कि निन्दा की अपेक्षा प्रशसा अधिक भयानक है । अपमानकी अपेक्षा सम्मान अधिक भयानक

है। दुःखकी अपेक्षा सुख अधिक भयानक है। दुःखमें तो एक सत्य प्रसन्नता रहती है परन्तु सुखमें किसीके सत्य प्रसन्नता नहीं रहती है। यह बात अपने अनुभवसे भी परख सकते हैं। कष्ट आते हैं। शारीरिक या अन्य प्रकारके उस समयमें कितनी धीरता, कितनी श्रुता, कितनी आत्माकी सम्हाल, कैसा प्रभुकी भक्ति, कैसा विशुद्ध ध्यान, ऐसा वैभव, ऐसा श्रगार क्या विषय सुखमें भी किसीको प्राप्त हो सकता है? जब किसीभी इन्द्रियका सुख भोगा जा रहा हो तो क्या उस समय उसके धीरता एवं वीरता रहती है? उसका शुद्ध वात्सल्य, प्रभु-भक्ति, आत्माकी सुध, ये सारी बातें ठहरती हैं क्या? आनन्द तो एक अपनी ज्ञानवृत्तिके अनुसार होता है। ज्ञानकी जैसी वृत्ति होती है उसप्रकारका उसको आनन्द होता है। बाहरी समागम, बाहरी बातोंसे आनन्दका निर्णय नहीं है। अपना भीतरी प्रकाश, भीतरी ज्ञान, भीतरीवृत्तिके अनुसार आनन्दका निर्णय है। ज्ञानकी विशुद्धता दुःखमें हो, निन्दा में हो, अपमानमें हो, यह बहुत कुछ सम्भव है, पर सम्मानमें, प्रशंसामें अपने आपकी सम्हाल रहे, यह कुछ विशेष शूरवीरोका ही काम है। ऐसे ही कुटुम्ब मित्र परिवारसे बिछुड़ गए, कुछभी कोई पुरुष अपने आपको सम्हाल करले, ज्ञानको सही बनाले, उसकी अपेक्षा उसको वीरता अधिक होती है। जो कुटुम्बके बीच रहकर भी उससे निर्लेप रहता है। सत्य ज्ञानका प्रकाश रहता है कि यह मेरे लिए कुछ नहीं है।

आत्महितमें अन्तस्तत्त्वके निर्णयकी आवश्यकता — मेरे लिए मात्र मैं हूँ, ऐसी परिणति, अनुभूति, प्रतीति उस सतके रहती है, जिसने परमार्थ तत्त्वकी निरख करली है। वह तत्त्व क्या? वह जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष इन सातोंसे अलग है। ७ विना नहीं है तो भी ७ से अलग है। और, इसी बातका प्रकाश दिया है सतोंने, आचार्योंने कि ये ७ तो हैं अभूतार्थ और वह आश्रय तत्त्व है भूतार्थ। सुनकर कुछ हैरानी हो सकती कि क्या मोक्ष भी अभूतार्थ है? क्या सम्बर और निर्जरा भी अभूतार्थ है? क्या जीव भी अभूतार्थ है? आश्रव बंधके बारेमें तो भट्ट समझमें आता है कि यह तो भूतार्थ है, लेकिन जीव, मोक्ष ये भी अभूतार्थनयसे ही समझ में आते हैं, यह समझनेमें कुछ थोड़ी हैरानी सी होती है, लेकिन यहां परखिये कि क्या अभूतार्थके विषयका आलम्बन करते समय किसीको सम्यक्त्व अनुभूति हुई? मोक्षको भी पहिचानें। मोक्ष सिद्धशिलामें है। वहां रहते हैं, सिद्धशिवासे कुछ ऊपर कर्मसे छूट गए हैं। यह ही तो मोक्ष कहलाता है। ऐसे मोक्षका भी कोई वर्णन करे, जानकारी करे, लोकके अन्तमें अपने दिमागको पहुँचादे, ज्ञानको पहुँचादे, ऐसी स्थितिमें भी निर्विकल्पता आती है क्या? जितने भी भेद हैं वे समस्त भेद सम्यक्त्व का कारण नहीं हैं, पर भेदसे समझे बिना हम उस अव्यक्तव्य परमार्थ तत्त्वका परिचय भी नहीं

पा सकते ऐसे ही एक समस्या है यह कि जैसे कोई पूछे कि सीढ़ी पकड़नेसे ऊपर चढ़ेंगे या सीढ़ी छोड़नेसे ? तो उसका कोई उत्तर न बन पायगा । सीढ़ी पकड़ने में कोई ऊपर नहीं नहीं चढ़ता और सीढ़ी छोड़नेसे भी कोई ऊपर नहीं चढ़ता । सीढ़ी पकड़कर छोड़ने से ऊपर चढ़ता है । सीढ़ी पकड़े बिना भी ऊपर न आयगा, सीढ़ी छोड़े बिना भी ऊपर न आयगा । ऐसे ही इस परमार्थ पदका रहस्य व्यवहार पाये बिना भी न आयगा, व्यवहार छोड़े बिना भी न आयगा । और, इसमें दिमाग क्यों लगाया जाय ? जैसा होना होगा सो हो जायगा । क्या अनेक बातोंका निर्णय करना आवश्यक है ? श्रेणीके चढ़ने वाले ऋषी संतोंको अप्रयत्न दशा-मे ८ वे ९ वे १० वे गृणस्थानमे रहने वाले संतोंको क्या कुछ निर्णय रहता ही है ? मैं इस परिणाममे हूँ, मेरे ये कर्म छिद रहे हैं, मेरी ऐसी स्थिति हो रही है । ये कर्म कट रहे हैं, क्या ऐसी उनकी जानकारी चलती है ? खूब अधिक जानकार हो कोई, श्रुतकेवली भी हो जो समस्त द्वादशांग रहस्यको सबको जानते हैं । क्षण-क्षणमे कर्मकी जो दशा होती है उनको समझते हुए भी, श्रेणीमे चढ़ते हुएमे तो विफल्य न करनेसे उनमें उपयोग नहीं उलझता । जानने मे आया तो भी ऐसा सामान्य जाननेमे आता कि वह जाननेका जो उपयोग है वहां नहीं विकल्पना बनती । जो जाननेका लो उपयोग चाहते हैं वह नहीं बनता । तो सभी चीजों का निर्णय करना आवश्यक नहीं, किन्तु तत्त्व क्या है, निरपेक्ष भाव क्या है ? पारिणामिक भाव क्या है, इसका निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक है । एक इस ही अंतस्तत्त्वका अनुभव किए बिना, जाने बिना सब कुछ जानना भी बेकार है । ऐसी अन्य बातोंके जाननेकी महिमा बतायी जाय, बनाई जाय, समझी जाय तो बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक लीकमें हैं, क्या हम यह कह सकते हैं कि वे सही मुक्तिके मार्गमें हैं । तो बात यहां यह समझना कि अनेक बातोंकी जानकारी हमको आवश्यक नहीं, किन्तु अतस्तत्त्वको जाननेके लिए जो जो भी जानकारीया चाहिए वे सब आवश्यक हैं, और, ये सारी कलाये तो अपने पौरुषके बलपर जीव चाहे तो अपनेमें सहज पा सकता है ।

अन्त. पवित्रताका लाभः—उपदेश सुनकर भी उपदेशसे कोई कुछ कर नहीं पाता । जो पाता है तो अपने आपमें अपनी ज्ञानवृत्तिसे सहज पाता है । कोई उपदेशका सहारा लिए बिना भी अपने आपमें ऐसा ज्ञान पौरुष बना सके तो वह भी पा सकता है । आखिर पायेंगे सब सहज ही । बाह्य कारण का तो नाम लेना और एक मार्गमे साधन बनता है, पर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति किसी भी बाह्य पदार्थसे नहीं होती । इसीतरह शान्ति भी किसी पदार्थसे नहीं होती, हो लेकिन कहते हैं कि जिसके पास जितना धन हो उसे उतनी ही आकुलता रहती है, तो ऐसे ही समझिये कि जिसके बाह्य पदार्थके विषयमें बहुत ही लगाव-व्यामोह का

रग होना बने वह उतना ही गरीब है। दीन है, कभी कभी परखमे भूल हो सकती है। जैसे कि लोग कहने लगते कि सीता के जाने पर राम इतना विह्वल हुए कि जितना विह्वल यहाँ कोई हो तो उसे पागल कहेंगे, भरत चक्रवर्तीको इतना क्रोध आया था कि उससे बढ़कर प्रचंड और कोई क्रोध नहीं हो सकता। लेकिन जो समर्थ हैं, ज्ञानी हैं उनके क्षीम भी आये तो वह बहुत बड़े व्यापार को बना देता है। जो असमर्थ हैं वहाँ बहुत-बहुत सोच करके, झीज कपाय करके भी साधारण व्यापार कर पाता है। तो दूसरेकी परख से क्या पड़ी है। खुदमें खुदकी परखसे ही तो काम निकलेगा। कितना एक सयत मार्गसे चलनेकी आवश्यकता है कि जिसको सिवाय एक आत्महितके चित्तमें किसी प्रकारकी धुन नहीं होती। तो परखना है अपने आपमें बीती हुई बातको और ऐसा रास्ता निकालना है कि हम भीतरमें कैसा पौरुष बनायें कि हम उस मलीनता से दूर हटें और सदाके लिए पवित्र बन सकें।

बाधक्षेत्रस्थ पदार्थोंसे आत्माकी प्रकट भिन्नता—आत्माके भ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख आत्माके भ्रमके नाशसे ही नष्ट होना सम्भव हो सकता है, उसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वह भ्रम क्या है? जो आत्मा अभी अनात्मा है उसमें यह मैं हूँ इस प्रकार की जो प्रतीति है यही एक भ्रम है। जिनमें भी दुःख है वे इस भ्रमके ऊपर लदे हुए हैं। भ्रम दूर हो जाय तो सारे दुःख खतम हो जायेंगे। कितने भ्रम लगे हुए हैं, परखें और उन भ्रमोंमें अपनेमें कोई बात जची हो तो उस पर खेद लाये, पछतावा करे और उस भ्रमका ध्वंस करने के लिए धुन बनायें। प्रथम तो व्यामोही जीवोंको यह ही भ्रम लगा है कि ये मकान, घर मेरे हैं। यह कितना मोटा भ्रम है। ये जड़ हैं, अचेतन हैं, कोई संबन्ध नहीं, परक्षेत्रमें हैं। मतलब क्या? कहा तो यह ज्ञानानन्दमय परमात्मस्वरूप भगवान् आत्मा और कहा अत्यन्त विपरीत ये बाह्य पदार्थ, किन्तु जिनको इतना तीव्र भ्रम रहता कि और किसका है? मेरा ही तो है यह मकान। और उसकी शोभा देखकर, उसका निर्माण देख कर खुश होना, यह सब बहुत मोटा भ्रम है। इसी तरह धन वैभवका भ्रम। और कुछ पास आये तो देखो कुटुम्बका भ्रम, पक्ष पार्टीका भ्रम, मित्रोंका भ्रम, ये मेरे ही तो हैं, और किसके हैं? मेरे बहुत आज्ञाकारी हैं, विनयशील हैं और इनका मैं ही तो जिम्मेदार हूँ। ये मेरे से ही तो लगे हैं। उनको निरख निरखकर एक अपने आत्मामें हर्ष होना, लगावे होना, आत्माकी सुख खो देना और उससे ही अपना महत्व आकना, मैं इन्हींसे ही तो महान हूँ। ये न हो तो मेरा महत्व क्या? फिर तो मैं कुछ नहीं हूँ। अपने आपके स्वरूपके कारण अपना महत्व नहीं आकते और इस चेतन परिग्रहके कारण, कुटुम्ब के कारण, मित्रों के कारण अपना महत्व आकना, ही से तो मैं महान हूँ और उन्हीं के लिए सारे भ्रम किए जाते और भ्रम करके अपनेमें गर्वका

भी अनुभव होता है। जैसे कोई साड़ किसी धूरेको सींगसे उछाले तो वह आनी पीठपर ही तो फेकता है। और कुछ कूड़ा फेकनेके बाद चारो पैर पसारकर, पूछ उठाकर, सिर उठाकर अपनी आँखे उठाकर कैसा गर्वसे अपनी मुद्रा बनाता है। तो जैसे इन बैल साड़ोकी जरूरत है ऐसे ही यो ही मनुष्यकी करतूत है। बाहरी पदार्थोंको अपनी कल्पनामें उडेरकर जोड़कर संग्रह, विग्रह करके एक गर्वसे अपने शरीर को तानकर या जो भी मुद्रा बन गई हो, अनेक मुद्रायें होती हैं, उनमें अपनेको गर्व का अनुभव करता है। पर आत्माकी सुध इन वृत्तियोंमें नहीं बनती। और कुछ अन्तः चले तो इसको शरीरमें आत्मबुद्धि है। शरीर दुर्बल है मैं दुर्बल हूँ। शरीर मिटे तो मैं मिटता हूँ। शरीर की परिस्थिति देखकर अपने आपकी परिस्थितिका अनुभव करता है। अरे शरीर अत्यन्त कमजोर है तो रहो, पडा है, जहा है तहा है। इस शरीरसे मेरा क्या मतलब ? मैं तो इससे निराला एक चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा हूँ। वह जाय तो जाय इस चैतन्यरसका स्वाद लेता हुआ मरे तो वह मरना नहीं, और जो बाहरी पदार्थोंके रसका स्वाद लेता हुआ जिन्दा रहे तो भी मरा हुआ है। तो ऐसे अपने एक अतस्तत्त्वमें ऐसी बुद्धि, ऐसी आत्मीयता होना चाहिए। देह प्रकट भिन्न है। जला दिया जाता है। और ज्यादाह कुछ सोचना हो देहके बारेमें तो दो बातें सोचिये। प्रथम तो इसमें जो घिनावनापन है क्या वैसा घिनावनापन इस आत्मामें भी है ? अरे मैं आत्मा तो अनन्त आनन्द वाला हूँ। ये नाक, आँख, श्रूक आदिक क्या मैं हूँ तो देहमें इतनी तीव्र आशक्ति हुई एक तो यह सोचिये कि जैसे तुमने अनेको शरीर अपने हाथसे जलाये होगे वहही दृश्य अपने आपके इस शरीरमें लगावो। यह भी किसी दिन ठठरी पर बंधकर जायगा। जला दिया जायगा इस देहमें कोई दम है क्या ? इस देहमें कौन सी सार बात है जिससे मैं इस देहमें इतना आशक्त होऊँ।

अन्तःस्थ परतत्त्वोंसे आत्माकी विविक्तता—देहसे और अन्तः चले तो अन्तः देखा कर्मविपाक। मुझ पर जो कुछ बीत रहा है, जो रग हो रहा है, जो मलीमसता आ रही है वह तो कर्मविपाककी है। यह मैं नहीं हूँ। मैं तो इनसे निराला चित्तवृत्तिमात्र हूँ मैं एका चैतन्यस्वरूप हूँ। दर्पणमें प्रतिबिम्ब आया तो वह दर्पणकी चीज नहीं है। रगीला हो गया दर्पण, पर वह प्रतिबिम्ब दर्पणकी निजकी जेबकी चोज नहीं है। रग हो गया। मैं इनसे निराला चैतन्यवृत्ति मात्र हूँ। और इससे भी अन्तः चले तो मेरेमें जो विचार आते हैं, कल्पनाये उठती है, तर्कणाये जगती है, ये तर्कणाये, ये ज्ञानवृत्तिया ये कर्मके उदयसे तो नहीं होती। लेकिन कर्मका जितना क्षयोपशम होता है उतना यह प्रकट होता है तो वहां भी इतनी मलीमसता है कि इन्द्रिय और मनके द्वारसे ही हो सकता है। इसका आत्मपन स्वयं अपने आपमें

सहज ही होता । तो क्षयोपशम और कुछ उदय से सभी मिलकर कारण बने है । क्षयोपशम में स्वयं उदय बसा हुआ है । क्षयोपशम मात्र क्षय और उपशम में नहीं बनता किन्तु उदयाभावी क्षय, उपशम और उदय इनके मेलले क्षयोपशम होता है । तो यद्यपि वह ज्ञानवृत्ति जो प्रकट हुई है वह ज्ञानभावसे हुई, किन्तु उसके साथ उदय भी लगा है इस कारण विचार नैमित्तिक है इन्द्रिय, द्वारा और मन, इनके निमित्तसे प्रकट होता है यह ज्ञान । सो यह विचारात्मक ज्ञान भी पर समझलें, इनमें परतत्र होकर ही मुझमें बात होती है । ये विचार ये तर्क, ये शक्तियाँ इनमें भी लोग आत्मबुद्धि करते हैं तब ही तो कोई कुछ समझा रहा हो, उसे दूसरा न मान सकता हो, उससे उल्टा होता हो तो कुछ दुःख मानता है, बक्ता क्योंकि उसके विकल्पमें आत्मबुद्धि है । ओह यह मेरी बात है, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान जाते कैसे विकल्पमें आशक्ति बुद्धि बनाया है, वह भी शल्य है, भीतर दुःख प्रदान करता है धर्म चर्चा करते-करते भी लोगोमें आपसमें लड़ाई हो जाती है, जैसे बच्चे लोग खेलते तो हैं बड़े मेलके साथ मगर उनका खेल प्रायः करके बंद (पूरा) तब होता है जबकि उनमें लड़ाई हो जाय और थोड़ी मारपीट हो जाय । तो ऐसे ही यह जीव कब छोड़ता है यह खेल जबकि इसको कोई चोट पहुँचती है । भीतस्में निरखिये ये तर्कणायें, ये विचार, ये विकल्प, ये जान कारी ये मेरे स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो इनसे निराला है ।

चित्स्वभावको पहुँचमें यथायं विश्राम—अब कहां तक पहुँचना है ? चेतनकी जो सहजवृत्ति है, बिना इन्द्रियका सहारा लिए, बिना मनका आश्रय लिए, अपने आप जो इसमें जगती हुई वृत्ति है वह भी मैं नहीं, किन्तु है वह मेरी शुद्ध वृत्ति तथापि वह भी परिणति है, परिणति नित्य नहीं, मैं अध्रुव नहीं मैं तो एक ध्रुव शाश्वत चित्पदार्थ हूँ, यहाँ तक जो आसके उसके लिए पवित्रताका अवसर आता है, पर इसका जो इच्छुक हो, इस अंतस्तत्त्वका जो अभिलाषी हो वह अपनी सब हठोकी बलि दे देता है, अपनी सब कषायोकी बलि दे देता है । वह अपनेको लोक दृष्टिमें न कुछ मानता है । मैं कुछ नहीं हूँ । मेरेको तो यही एक अध्यात्मरस चाहिये । इस अंतस्तत्त्वके पाये बिना जगतके जीव अब तक संसारमें रहते चले आये हैं । वही स्थिति हम आप सबकी चली आयी है । अब इससे किनारा करके निज अंतस्तत्त्वकी ओर अभिमुख होऊँ तो इसमें ही हम आपका भला है । बाकी सब हठों को त्याग दें, भीतरी विकल्प वासनाओंको त्याग दें । भला बतलाओ, लोग चाहते हैं कि मेरा बहुत से जीवोंमें नाम फैले । तो भाई अच्छी बात है । अगर ऐसा हो जाय तब तो बड़ी ऊँची चीज है, लोक दृष्टिसे, मगर जीव तो अनन्तानन्त है । अगर कुछ हजार या लाख लोगोंने कुछ झूठी प्रशंसा करदी तो अभी तो अरबों आदमी तो और भी छूटे हुए हैं । उन अरबों आदमियोंमें

भी जो अपना यश प्रकट करो । प्रकट ही नहीं कर सकते । और मानो कि आजका माना हुआ सारा विश्व भी आपको जान ले, ऐसा हो नहीं सकता । तो भी तो और भी जीव छूटे हुए हैं । पशु पक्षी ये तो मेरे को कुछ भी नहीं समझते । और बाकी जीव तो अनन्तानन्त छूटे । तो फिर इन थोड़ेसे लोगोंमें अपने यशकी अभिलाषा करके अपनेमे मलीमसता क्यों बनायी जा रही है ? जीव चाहता है कि मेरा सदा काल यश रहे, अरे इस अनादि अनन्त कालके सामने जब अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालकी भी कुछ गिनती नहीं है एक कल्पकालकी भी सारे कालके आगे एक बिन्दु बराबर भी गिनती नहीं है तो सारेकाल में जब यश नहीं हो सकता तो फिर न कुछ बातमें प्रशंसाकी चाह करके अपने को मलीमस क्यों बनाया जाय ? तो इन्द्रिय और मनके विषयमें आशक्ति न हो । देहमे बधा हूँ, कसा हूँ इस नाते से जो कुछ करना पड़ता है सो करो, लेकिन धुन होनी चाहिए कि मेरेमे अपने अन्दर बसे हुए एक सार को एक मक्खनको, एक जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती ऐसे अलौकिक तत्त्वको निरखे और इसके निरखने मे ही मेरे क्षण व्यतीत हो, इस भावना और पौरुष के अतिरिक्त लोकमें सब कुछ बेकार है ।

शान्तस्वरूप शाश्वत सहज अन्तस्तत्त्वके ध्यानकी परमार्थशरणरूपता —शान्तिका उपाय शान्तिस्वरूपका ध्यान करना है । अशान्त व्यक्तिसे लगाव रखना और वह लगाव मोह रागद्वेषपूरक हो तो उस लगावसे शान्तिकी आशा करना व्यर्थ है । शान्ति चाहने है तो शान्त स्वरूपका ही ध्यान करना होगा । अब बाहरमे शान्त स्वरूपका ध्यान हो तो वह कहलाता है व्यवहारशरण और निजमें अन्तः स्वरूपका ध्यान हो, निज शान्तस्वरूपका ध्यान हो तो वह कहलाता है परमार्थशरण पर जो स्वयं शान्त नहीं, स्वयं मुक्तिके मार्ग का जिसको परिचय नहीं ऐसे लोगोंसे आत्मीयताकी पद्धतिसे दृष्टि लगाना यह तो विपदाका मूल है । वह शान्तस्वरूप क्या है ? निज अखण्ड चैतन्यस्वरूप । उसका ध्यान नहीं है तो है आश्रव बंध । उसका ध्यान है तो होता है सम्बर निर्जरा । कभी उसका ध्यान न भी हो और कभी किया हो ध्यान, उसकी प्रतीति हो तो भी ध्यानका अंश है । तो यह बनी है पर्याय, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा मोक्ष, लेकिन पर्यायका आश्रव करनेसे, पर्याय की उपासना करनेसे शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं होती जो निज द्रव्य स्वरूप है उसकी उपासना उपासनाका अर्थ है कि उस ही ज्ञानस्वरूपमें अपने ज्ञानको मग्न कर लेना, वह है शान्तिका साधन । जब यह स्थिति नहीं होती तब क्या क्या गुजरता है इसीका विस्तार है आश्रवके प्रकार और बंधके प्रकार । कोई भी वस्तु हो वह अपने आप सहज स्वरूपमे होती है, अपनी सत्ताके कारण जो मेरा स्वरूप है वह मेरा असली रूप है । मैं भी एक सत् हूँ । तो मेरी सहज सत्ताके कारण जो मेरा स्वरूप

है वह मेरा रूप है, वह एकस्वरूप है। अब यह सब जाल कैसे फैला ? जब मूलमें एक रूप है। मूलमें मैं एक चैतन्यमात्र हूँ, तो यह जाल कैसे फैला ? उसका कारण तो यही कहा जायगा कि अनादिसे अशुद्ध है, और विकल्प करता चला आया, पर यह हुआ किस ढंगसे ?

अद्वैत अखंड निज आत्माकी विडम्बनामें मूल करतूत ज्ञान ज्ञेयका द्वैतीकरण—मूलमें यह मैं आत्मा एक हूँ, किन्तु इसकी प्रकृति है, इस चैतन्यका स्वभाव है कि सब कुछ इसके प्रतिभासमें आवे। यह कहा जाय ? प्रतिभासमें आया, जानने में आया। जानता यह है। अब यहा होता क्या है कि जैसेही जाना तो जाननेके साथ ही ज्ञान और ज्ञेयमें विविधा हो गई। यह जाना, मैंने जाना। ये दो बातोंके द्वन्द्व हो गए इसमें। काम जाननेका ही हो रहा है भगवानके भी, पर भगवानके द्वन्द्व नहीं होता। यहा हम वहा काम करते हैं और द्वन्द्व हो गया। इसका कारण अशुद्धता ही कही जाती है। पर जैसे किसीको किसी भगडेके जाननेकी इच्छा होती, इससे भगडा क्यों हो गया, क्या बात थी, ये तो बड़े मेलसे रहते थे, पड़ोसी आदमी हैं, बड़ा हमदर्द था। ऐसा कोई आश्चर्य करते हैं ना ? क्या बात हो गई ? अरे भगडा जाननेकी बड़ी उत्सुकता हो जाती है। किसी दूसरेसे क्या लेन देन, कुछ मतलब नहीं, दूसरे गावके दूसरे मुहल्लेके, घर जाये बिना चैन नहीं पडती, क्यों हो गया, भगडा ? तो दूसरेके भगडेमें जाये बिना चैन नहीं पडती। मगर खुदमें जो भगडा है उसे जाने बिना क्यों नहीं चैन ली गई ? मुझमें दद फद कल्पनाये करके विकल्प करते, जन्ममरण करते, परको अपनाते, परको अपना अपनाकर उनके पीछे विछोहके बड़े क्लेश भी सहते जाते फिर भी अपने असली रास्तेपर नहीं आते। इसका द्वन्द्व किस तरह हो रहा और इतना बड़ा जन्ममरण नाना देहोका अदलने बदलनेका यह व्यापार क्यों लग रहा इसमें ? तो इसको भली भाँति मूलसे समझना है। आखिर मूलमें पहिली बात क्या गुजरी ? बादमें जो बात निकलती है, जो निकटकी बात है उससे फैसला नहीं होता। जैसे किसी बच्चेने मार दिया किसीको, क्यों मारा ? इसने मुझे मारा। ...क्यों इसने मारा ? ...इसने गाली दी। ...इसने गाली क्यों दी ? ...अजी इसने उस इसतरह से अगुली और जीभ मटकाकर मुझे चिढाया। ...अच्छा तो मूलमें जो बात होती है उस परसे ही तो निर्णय होगा। तो मूलमें बात क्या थी ? क्यों भगडा हुआ ? उसके मूलसे चलो चाहे शाखाओंसे। मूलसे ही चलो। हुआ क्या कि इसके जाननेकी आदत है, यह स्वरूप तो कही जाता नहीं, पर यह भगवान इतना समर्थ है कि वह सब कुछ जानकार भी द्वन्द्व नहीं लाता। कितना विशुद्ध स्वरूप है इसका। इसको कहते हैं परमात्मा। जिसका ऐसा विशुद्ध स्वरूप है कि सब कुछ जानकार भी द्वन्द्व नहीं होता। मैंने जाना, यह जाना ऐसा जहा द्वन्द्व नहीं, द्वैतन नहीं, भेद नहीं, उसे कहते हैं

प्रभु । जो बड़ा होता है उसमें कोई खास गुण भी तो होता है तब वह बड़ा है । तो परमात्मा तीनों लोकोंका अधिपति, शतइन्द्र जिसकी वन्दना करे, गणधर, बड़े-बड़े मुनीन्द्र-जिसका स्मरण करें उसमें विशेषता क्या है ? यह विशेषता है कि जाननेका तो स्वभाव है, जान गए सब । सो भैया सूक्ष्मतासे देखो तो यहा सब जाननेकी महिमा नहीं है-क्योंकि किसीने थोड़ा जाना, किसीने ज्यादा जाना, भगवानने सब जान लिया, तो जाननेकी महिमा अगर ही तब तो कहना चाहिये कि इनमें भी कुछ महिमा है, उनमें जरा बड़ी हो गई, क्या हो गया, पर महिमा उनकी असलियतमें यह है कि जानकर भी उनमें द्वैत नहीं उत्पन्न होता । तो मूलमें बात यह आयी कि हम जानते हैं समस्त परको और वहा द्वैत करते हैं-मैंने जाना, इसे जाना ।

आत्मविडम्बामें द्वितीय करतूत परमें स्व पर का विकल्प—मैंने जाना, इसे जाना जब ऐसा द्वैत बन गया तो जो कुछ जाननेमें आया ऐसी जो ५० चीजे हैं उनमें अब यह द्वैत करने लगा । अभी तो निजमें और परमें द्वैत किया अब यह कर रहा है परमें ही द्वैत । यह भला है, यह बुरा है, अभी जानने से ज्ञान ज्ञेयका भेद कनाया था अब पर जियो में भेद डाल रहा है कि यह भला है और यह बुरा है कोई समझाये कि तुम्हें क्या पडी है ? परपदार्थ है । क्यों सोचते हो कि यह भला है, यह बुरा है ? अरे वेदोंनो ही पर है, भिन्न हैं, समझाये भी अथवा न समझाये भी, यह तो अपनी उस हठपर है, उन्हें मानता है कि यह भला है, यह बुरा है ? अरे वे दोनों ही पर है, भिन्न है, समझाये भी अथवा न समझाये भी, यह तो अपनी उस हठपर है । उन्हें मानता है कि यह भला है, यह बुरा है । अब जब वहाँ परमें स्व और परका भेद आ गया तब उनमें अन्तर जचने लगा । और, अन्तर जचा इल्लना कि एक इष्ट हुआ एक अनिष्ट हुआ ।

द्वैतबुद्धि का फल—ज्ञान ज्ञेयका द्वैत होना, परमें इतना जानना, स्वपरका द्वैत होना इष्ट अनिष्टका द्वैत होना इतना भेद करना, इतना अन्तर डालना, इन सब बातोंका आखिर परिणाम क्या है ? तो जब इतनी बातें चल रही हैं तो वहाँ क्रिया कारककी बात इसके साथ हुई, इससे यो करना चाहो, मैं इसको यों करूँगा, इष्टमें और तरहका विकल्प, अनिष्टमें और तरहका विकल्प । तो अब जब इसके क्रिया कारक चलने लगे तो उन क्रिया कारकोसे बना इसका अध्यवसाय । अध्यवसाय ३ प्रकारके होते हैं, एक तो होता है अपनेको अहंरूप माननेका । मैं मनुष्य हूँ, अमुक हूँ, कुलीन हूँ, गांवका मुख्य हूँ, त्यागी हूँ, ब्रती हूँ आदि, यो अनेक प्रकारकी बातें भीतरमें आने लगे यह कहलाता है धिपेच्यमान अध्यवसान । दूसरा है क्रियागर्भ अध्यवसान में तो इसको यो करूँगा, और, तीसरा अध्यवसान वह होता है कि

जोकुछ जाने उसमें चतुराई मानना और उसमें आत्मबुद्धि करना, आत्मतत्त्वका विकल्पकरना जहा यह अध्यवसान हो वहा कर्मका आश्रय है। कर्मका वच है। और जो वधगया कर्म। जब उसका उदयआता है तो उसके अनुकूल दुःख-सुख भोगनापडता है। जन्ममरण करना पडता है। जैसेकोई कही विपत्ति में फस जायतो कुछ वहसोचता है—अरे विपत्तिमें फसगया, कोई मौकामिलेतो फिर इसके फन्देमें न जाऊगा। तो यहांभी तो देखिए, हमआप कितनी विपत्ति में पडे है, कितने फन्देमें पडे है तो इतना तो भावहोनः चाहिए कि हमेतो इसफन्देमें पडना नहीं है। बाहरके फन्देमें पडना नहीं, ऐसातो बहुतसे लोग सोचसकते हैं। घरमें खडेहो वहांभी सोच सकते, कहीं मननमिला वहांभी सोच सकते, इसफन्देमें नहीं पडना है। जरासा कुछभी बाहरमें काम हो, परोपकार वाला काम हो, उसमेंभी आपत्ति आती है और अपने भीतर जो फन्दे चलरहे है और बड़े सन्तोष के साथ जो बैठते है तो उनकेप्रति क्योंनही भाव जगता कि मुझे तो फन्दे में नहीं पडना है। फन्दा तो असली यह है। बाहरकी चीजतो जो होती है होने दो, जैसा होता है ठीक है मन, वचन, काय लगा है, उनकी प्रवृत्ति बिना रहा नहीं जाता, ऐसी वर्तमान स्थिति है बाहरकी बातोंसे लाभ हानि नहीं। लाभ हानि तो अन्तर के आशयसे है, विपरीत आशय हो तो वहा हानि है, अनुकूल आशय हो क्षायकभाव अन्तस्तत्त्वका, तो लाभ है। यह बात उपदेशसे नहीं बनता, सिखाने से नहीं बनता, बनावटसे नहीं बनता। जिसको बने उसको लाभ है, गुप्तचुप। वह अपने हितमें है। उसकी परख कुछ नहीं है। दूसरा क्या करे? खुदकी बात खुद में है। परख तो होती है, वह एक अदाज होता है। हित चाहिये हमें तो हममें ऐसी अनुकूल परख हो कि जो मेरे स्वभावमें फिट बैठे। उससे हमारा हित है।

आश्रयका विधान —बात मूलमें दो आंयी जब हम प्रयोजन तत्त्वकी भूमिकामें चलते है। जीव और अजीव, जीव चेतन है, अजीव कर्म है, इन कर्मोंका साक्षात् नाता कर्मसे है जीवसे नहीं। लेकिन जीव ऐसा यह बीचमें पडा है कि जीवके आदेश बिना ये कर्म दूसरे कर्म से नाता भी नहीं लगा पाते। नवीन कर्मका आश्रय होता है तो उसका आमंत्रण देने वाला उदयमें आया हुआ कर्म है जीव नहीं। जिसे कहते हैं निमित्त। लेकिन उदयमें आने वाले कर्ममें इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवके रागद्वेषका संकेत न मिले तो वह नवीन कर्मोंको बुलाकर घरमें रख सके ऐसी सामर्थ्य उदय वाले कर्ममें नहीं है। नवीन कर्म आते हैं उदयमें आये हुए कर्मका निमित्त पाकर, लेकिन उदयमें आने वाले कर्म निमित्त बन जायें ऐसी सामर्थ्य उनको मिलती है रागद्वेषका निमित्त पाकर। शास्त्रोंमें ऐसा विश्लेषण करके वर्णन प्रायः आता नहीं हैं, और कही आता है तो वहा प्रायः पढ़ने लाभी गौण रूपसे पढ़कर चल देता

है । और ऐसा विवरण देनेका कोई अधिक प्रयोजन भी न था, इसीलिए यह ही बात प्रसिद्ध है कि नवीन कर्मके आनेका निमित्त कारण जीवका रागद्वेषभाव है । सीधा यो ही कहा जायगा । अगर किसीने अपने पालतू कुत्ते को दूसरे आदमी पर सकेत कर दिया और कुत्ते ने बढ़कर उस आदमीको काट लिया, तो इसमें कोई भी आदमी उस कुत्ते में अपराध नहीं लगाता किन्तु उस आदमीपर लगाता जिसका पालतू कुत्ता है । जिसके सकेतपर कुत्ते ने हमला किया जज भी निर्णय देता है तो कुत्तेको दण्ड नहीं देता किन्तु जिसका पालतू कुत्ता है उसे दण्ड देता है । इसलिए वह बात प्रसिद्ध है कि इस मनुष्यने उसपर हमला किया । वह तो विचारा आदेश मानने वाला कुत्ता है, पशु है, उसपर अपराध नहीं मढ़ा जाता । तो इसीप्रकार उदयमें आये हुए द्रव्यकर्म तो बेचारे पालतू थे, हुकुम मानने वाले । इस जीवने रागद्वेष मोहका छुटकारा दिया तो उन्होंने नवीन कर्मका आश्रय किया । आश्रय हुआ और वे ठहर गए तो उसीको बध कहते हैं । यही एक बहुत बड़ी विपत्तिकी घटना चल रही है, यह रात दिन चलती रहती है । निज स्वरूपका ध्यान हो तो वह विपत्ति भी मालूम पड़े । अन्यका विपत्ति भोगते हुए भी विपत्ति मालूम नहीं करना । आश्रय हुआ, बध हुआ, अब बधके साथ ही, आश्रयके साथ ही उसमें उसी समय शक्ति निर्णीत हो गई और प्रकृति निर्णीत हो गई । उन परमाणुओंमें ऐसा तुरन्त बटवारा हो जाता निमित्तत्वका कार्माणिवर्गणामें कि यह तो इस जीवका ज्ञान घातेंगे । ये कर्म जीवके दर्शनगुणको घातेंगे । ये शरीरवनानेमें काम करेंगे । ये ऊँच नीच व्यवहारमें काम देंगे, ये शरीरमें जीवको रोके रखेंगे । यह सब प्रकृति बन जाती है । जैसे कोई बेचारा एक आदमी ७-८ बैरियों के बीच पड़ गया हो या जब कोई भी बालक ७-८ बच्चों के बीच पड़ गया हो, जो इसका प्रतिपक्षी हो तो कोई बालक हाथ पकड़ता है, कोई कमर पकड़ता है, कोई आखे मीच लेता, कोई मुक्के मारता । यो ही कर्मोंमें सब बांट हो गई और सब अपने-अपने-हिसाबसे अपने-अपने प्रभावमें रहते हैं और जीव इन ८ कर्मोंके बीच फसा हुआ दुःखी होता है, बन्धनको प्राप्त होता है । कब होता ? बंधे हुए बाद उनका तब उदय आया । जब बहुत दिनों तक किन्हीं पुरुषोंका द्वेषभाव चलता है, तो उनमें एक पुरुष अपनी पार्टीमें सलाह करता है कि देखो इस तरह पीटना है, इस तरह बरबाद करना है तो ऐसे ही उनमें निश्चित हुआ और जब उदयकाल आया तो यह जीव अकेला उन कर्मों के बीच पिटने लगा । पिटा और इसी समय यह जीव रागद्वेष मोह करने लगा, अकेल गया, बुरे विचार बनने लगे तो और नवीन कर्म और और अधिक-अधिक बैरी बन बनकर इसके बन्धनको करने लगे । होता है सब निमित्त नैमित्तिक भावसे । करने वाला कोई किसी दूसरेका नहीं है । तो किस तरह होता है ? निमित्त नैमित्तिक भावसे । बस इस आपत्तिके बीच फसा है ।

सब कर्मोंमें ऐसा बटवारा है। जन्म होना है, मरण होता है, आयु अपना काम करती है। नाम कर्म अपना काम करता है। दुःखी पड़ा हुआ है। जिस समय उसने अपना होश सम्हाला कि मूलमें यह गलती है जिसपर ये सब बातें लदी हैं। ज्ञान ज्ञेयका द्वैत करना। मूलमें यह बात थी। तो ज्ञानी क्या करता? ज्ञान ज्ञेयका द्वैत मिटाता।

मात्र सहजभाव लक्षित होनेमें धर्मपालनकी यथार्थता—ज्ञान ज्ञेयका द्वैत मिट जाना, यह बात जिस ध्यानमें बने उसे उत्तम ध्यान कहते हैं। जैसे ऐसी बात सम्हाली तो उस सम्हाल के प्रसंगमें कमी भी रही आयी, लेकिन सम्हालका सकल्प है, सम्हालकी दृष्टि है। सम्हालका उद्यम है तो उसके बीचभी सम्बर, निर्जरा होती रहती है। होते होते जहाँ पूर्ण सम्हाल हुई वहाँ मुक्ति होती है। जीव इस तरह बन्धनमें जकड़ा और इसतरह बन्धनसे मुक्त होता, यह बात अपने भीतरकी जाने तो वह हमारे लिए बहुत बड़े ज्ञानकी बात है। और, दुनिया की सारी बातें तो जानें पर अपने भीतरकी अनुभूतिकी बात न जाने तो वह दुनियावी ज्ञान कुछभी कार्यकारी नहीं है, अन्यथा वह तो बच्चों जैसा ज्ञान है। जैसे बच्चोंको दुनियाका ज्ञान कराया जाता है—अमेरिकामें अमुक अमुक नदी, रूसमें अमुक पहाड़, चीनमें अमुक—अमुक जंगल—“यो दुनियाका सारा ज्ञान तो करा दिया गया, पर उनसे पूछा जायकि अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे घरके पीछेसे जो नाला निकला है वह कहा से निकला है” और कहा गिरा है तो वे बता नहीं सकते। तो इसीतरह हम बाहरी—बाहरी बातोंका बहुत ज्ञान कर लें और अपने निज तत्त्वकी बातकी रुचि न हो, धुन भी न हो, सुहाये भी नहीं, तो बस वह हमारा बाल ज्ञान है। तो बात अपनी मजबूत बनावे। यहाँ तो अपनी दुकानकी बात मजबूत बनाते, घर मजबूत बनाते, यो बाहरमें तो जो भी काम आप करते हैं वहाँ मजबूत और ठोस ही करनेका ध्यान रखते हैं पर अपने अन्दरमें अपने आपका ठोस मजबूत काम करनेका ध्यान भी नहीं रखते। जो बात चलते—चलते भी हो सकती। बेंठे—बेंठे भी हो सकती, पड़े पड़े भी हो सकती। और बात करते—करते भी हो सकती। जो इतनी सहज है, स्वाधीन बात है उसकी तो रुचि न जगे और बाहर—बाहरकी अनेक बातोंके ज्ञानकी बात जगे तो हित का मार्ग तो न मिल पायगा। हितका मार्ग तो इसी उपाय से मिलेगा। उसीको आचार्योंने ७ तत्त्वोंके रूपमें बाधा है। करने का काम एक ही है, निज सहजस्वरूपकी दृष्टि और होनेके काम अनेक हैं। अनेक तो काम नहीं होते, लेकिन चूँकि अनेक गलतियोंमें पड़े हैं तो उन गलतियोंको हटाने के काम भी अनेक हो जाते, लेकिन करनेका काम केवल एक है, ऐसी दृष्टि हो, ऐसा आशय हो, ऐसा ध्यान हो, जहाँ सहजभाव लक्षित हो। लोग बाहरकी बात जान समझकर वहाँ परख करते हैं कि यह इसतरह चलता है, यह धर्मात्मा है, यह इसतरह बैठता

है, यह ऐसा करता है वह धर्मात्मा है। यद्यपि धर्मात्मा की ऐसी बाह्य प्रवृत्ति चिन्ह तो है मगर वह चिन्ह तो गलत भी हो सकता, सही भी हो सकता। अन्दरमे जिसको अपने उस सहजस्वभावकी दृष्टि है। अन्य कुछ चाहता ही नहीं है, धर्मात्मापन तो वहा है। ऐसा धर्म परमात्मास्वरूप भगवान् आत्मा है, जिसका सहजस्वभाव है ज्ञानवृत्ति। उसकी चाह हो, उसकी दृष्टि हो, उसका आलम्बन हो, आश्रय हो वही कहलाता है धर्मपालन। धर्म ही जीवका हित है, और कुछ जीवका हित नहीं है।

प्रयोजनभूत ज्ञात तत्त्वोंमें जीव और अजीवका अर्थ.—जिस तत्त्वसे निश्चित किए गए पदार्थोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं वह तत्त्व क्या है? उन तत्त्वोंके सम्बन्धमे यह चतुर्थ सूत्र चल रहा है। वे ७ तत्त्व हैं। जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, 'सम्बर', निर्जरा और मोक्ष। पहिले इन सातोंका संक्षेपमे स्वरूप सुनो। जीव किसे कहते हैं? जिसमे चैतना हो उसे जीव कहते हैं। वहा पर्यायप्रधान्य रूपसे जीवको देखना है। यहां युद्ध जीव या भूतार्थ से परिचित किया गया जीव नहीं निरखना है, क्योंकि उसके साथ तत्त्वका सम्बन्ध न बन सकेगा। वह तो एक रूप है, अखण्ड है, अविष्कार है, बन्ध मोक्षकी व्यवस्थासे रहित है इस-लिए यहां जीव कहा है जो सामान्य रूपसे समझनेमे सब जगह लागू हो जाय जीव, जिसमे चेतना हो उसे जीव कहते हैं। अजीव जिसमे चैतना न हो उसे अजीव कहते हैं। चेतनाका अर्थ क्या है? जीव शब्दसे कुछ भी अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। जो दश प्राणों से जीवे, सो जीव, लेकिन यह लक्षण ससारो जीवों मे ही घटित हो पायगा। मुक्तिमे नहीं, तब कहना जो पहिले जिया हैं, जी रहा अथवा जीयेगा वह सब जीवोंमे साक्षात् घटित होते वह लक्षण है। मुख्यता चेतन प्राण करके जीवे सो जीव अर्थात् जिसमे चेतना होवे सब जीव। अजीव—जिसमे चेतना न हो उसे कहते हैं अजीव अजीव मे पुद्गल, धर्म, अद्यर्म, आकाश, काल ये पांचो आ गए, लेकिन प्रकृत मे मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवमे क्या लेना? वे कर्म पौद्गालिक हैं, चेतना रहित हैं

जीव और अजीवके निमित्त नैमित्तिक योगका प्रभाव—कर्मका जीवके साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक योग है और निमित्त नैमित्तिक योग होनेपर भी प्रत्येक वस्तु किस प्रकार स्वतन्त्र है, यह सब मर्म जब विदित हो जाता है तो मोह छूट जाता है, जितने भी प्रयास धर्मके लिए करते हैं उसमे उसकी सफलताकी निशानी यह है कि यह देखे कि मोह छूटा कि नहीं छूटा। मोह कहते किसे है? परवस्तुमें लगाव रखना यह मैं हूँ, यह मेरा है, उससे हित समझना इस प्रकार परवस्तुके साथ जो अपना लगाव है उसे कहते हैं मोह। लोकमे दुःख देने वाला कुछ है तो मोह ही है। सब आक्रन्दमे है। सब शान्त है, सब सुखी हैं, सब निर्वाध है। किसीको कोई प्रकारका कष्ट नहीं है, क्योंकि सब जीव है, स्वतन्त्र है, सत् है, अपने आप सिद्ध है।

यने निष्पन्न है, अपनी परिणति करते हैं, उसे कष्ट क्या ? उसमे किसी बाह्य वस्तुका प्रवेश ही नहीं है तो उपद्रव कहा से आयगा ? लेकिन जो उपयोगमे मोह समाया है, बाह्य वस्तुसे मान लिया कि यह मेरा है, बस इसके आधापर कष्ट लगे हुए है । क्यों जी, यदि किसी भी परवस्तुको न माने कि यह मेरी है तो क्या प्राण नष्ट होते हैं ? क्या कोई नुकसान पड़ता है ? हा नुकसान पड़ेगा तो यह पड़ेगा कि दुःखका नाश हो गया । जीव आनन्दमय है, सत् परिपूर्ण है, पर मोह जो बन गया कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, बस इससे दुःख है । अब यह मोह कैसे बन गया ? तो इसके बारेमे एक वस्तुस्वातन्त्र्यका दर्शन कराने वाला निश्चयनयकी ओर का एकान्त करके यह कह देना कि जीवमे जब मोह आना था आ गया, जब राग आना था आ गया तो मात्र यह उत्तर एक सुघटित नहीं है । यह एकान्तसे उत्तर दिया है । अगर मोह ऐसे ही आ गया तो वह जीवका स्वभाव बन बैठेगा । आया तो वह जीवकी परिणतिसे है स्वतन्त्र है वस्तु, किसी अन्यकी परिणतिसे नहीं परिणमता है, लेकिन अपनी स्वतन्त्रता से ही यह परतन्त्र हो रहा है । अपनी स्वतन्त्रतासे ही यह विकार करात रहा है, पर स्वयं निमित्त बनकर नहीं कर रहा है । अगर स्वयं निमित्त बनकर यह जीव विकार करे तो सदाकाल विकार रहेगा । ये विकार परभाव है, यह कहने की गुंजाइस न रहेगी । होता क्या है कि इस पुद्गलकर्म विपाकका निमित्त पाकर जीव अपने आपमे अपनी परिणतिसे, अपनी स्वतन्त्रतासे विकार करता है,

मोहकी अनर्थकारिता,—हा तो प्रकरणमे यह बात कही जा रही है कि मोह दुःख दायी चीज है । मोह जीवको बड़ा सुहावना लगता है । जब स्त्रीपुत्रादिकके प्रति रागभरी दृष्टि जाती है तो लगता कि ये पुत्र कैसे सुहावने हैं, यह स्त्री कैसा आज्ञाकारिणी है, उसे अपने मे गौरव अनुभव करता है । यह कितना महान अन्धकार है । भगवान् आत्मा जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दका स्वभाव रखता है ऐसा यह भगवान् आत्मा इस वेकार को कलककी चीजमे मस्त होकर अपने दुर्लभ मानव जीवनके क्षणको गवा दे ती अन्तमे क्या हालत होगी ? मरना पड़ेगा, बुरी मौत मरेगे । यह जन्ममरणकी परम्परा रहेगी तो इस जीवका कोई भला नहीं है । जीवका कल्याण है इसमे कि मोहको जडसे मिटावे । उसमे रच गुंजाइस न रखे कि मोह छोड़ देंगे तो घरमे न रह पायेंगे । घरमे न रहेगे तो भूख पियास आदिकका गुजारा कैसे चलेगा ? यह शका न रखे । मोहको मूलसे मिटाके मोहको मिटानेपर भी हमारे जैसा राग विद्यमान है उसके अनुसार घरमे रह लेंगे और अगर राग मिट जाय तो इसकी फिर क्यों पड़ी कि घर मिट जायगा ? घरे छोड़कर घरका विकल्प न आये तो घरका छोड़ना बुरा है क्या ? घरका छोड़ना तब विडम्बना है जब कि घर तो छूट

जाय, पर घरका विकल्प बना रहे । अगर यह स्थिति आये कि सब कुछ छूटे और विकल्प न रहे तो यह उत्तम चीज है, यह तो भगवान होनेका मार्ग है, लेकिन जब तक घर नहीं छूटता, राग रहता, तब तक घरमे रहना होगा, रहो । मोह छोड़कर भी घरमे रह सकते । यह शका न रखो कि मोह छोड़ देगे तो घर भी छूट जायगा । मोह मिट जानेपर इस जीवको जो आनन्द आता है वह अद्भुत और विलक्षण है । मोह केवल घरके मोहको मोह नहीं कहते, मोह कहते है अपना जो विकार भाव है उन विकार भावोंको यह मैं हूँ, इससे ही मेरा जीवन है । यह ही मेरा प्राण है । उन विकार भावोंको अपनानेका नाम मोह है । मोह मिटनेपर न घर छूटता, न घर रहता किन्तु क्या छूटता ? विकारभावका लगाव छूटता है । मोह छूटनेपर भी घर बना रहता है । सदा तो न रहेगा, मगर जब तक राग है तब तक घर रहता है, मोह छूटनेके मायने है, अपने विकार भावोंमें लगाव छूट गया । तो विकारोका लगाव छोड़ कर भी ज्ञानी पुरुष घरमे रहता है । उसका तो घरमे रहना और ढंगसे बनता है कि अकुलताभी नहीं है । सारे काम बन रहे है और घरमे रह रहे है । और देखो घरमे भी अच्छी तरह रह वह सकता है जिसके मोह नहीं है । आप सोचेंगे कि क्या बात कही जा रही है ? देखो जिस पुरुषको मोह है, अपने विकार विकल्पमे लगाव है उसमे मोह है और घरमे रह रहा है तो बात-बात पर उसके साथ झगडा ठन जायगा । क्योंकि उसने विकारमें लगाव रखा ना ? तो अपनी कपायपर वह अडता रहेगा । उसके स्त्री है, पुत्र है, चाचा है, भाई है, सबकी कषाये तो अपनी-अपनी है । कभी प्रतिकूल भी होता है तो झगडा बना रहेगा । जीवन कष्ट मे जायगा । और लोग इसका आदर भी न कर पायेंगे, क्योंकि यह मोही है । वह अपने आदर का पक्ष लेगा तो कुछसे कुछ बात करेगा जो दूसरेके प्रतिकूल बैठेगी, और निर्मोह गृहस्थ है तो चूँकि उसे अपनी कषायका आग्रह नहीं है, पकड नहीं है, और परिस्थिति वश रह रहा है । रहना पडेगा, रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है तो सब बातें उसकी अपने आप सम्हल जायेगी । अनमुनी कर देगा, उपेक्षा कर देगा, ऐसा उदार चित्त होकर घरमे रहने वालेका आदर विशेष बढ़ता है । तो घरमे रहनेकी भी सुन्दरकला है निर्मोह होकर घरमे रहना । जिसके मोह है वह घरमे रहकर भी आनन्द नहीं पाता । यह भ्रम है कि मोह छोडेगे तो घर छूट जायगा । मोह और राग दोनो छूटे तो घर छूटता है । अगर ऐसा आपका सुन्दर भवितव्य होनेको हो कि सब छूटे तो उसमे भी पीछे क्यों हटते ? जब तक राग नहीं छूटा तब तक घरमे रहो, पर मोह छोड़कर तो रहो । मोह छोड़ने के मायने राग छोड़ना नहीं । राग बात अलग है, मोह बात अलग है, मोह मे अधेरा है और रागमें प्रीति है ।

मोहके त्यागमें सर्वत्र हित — अधेरा रहते हुए जो प्रीति है उसको लोग राग कह

देते हैं, अथवा अंधेरा न रहकर भी जो राग है उसे लोग मोह कह देते हैं पर ये दोनों भिन्न-भिन्न चीजें हैं। मोह जुदा है, राग जुदा है। मोह क्या है ? जैसे कोई रईस पुरुष बीमार हो गया तो उसे सुन्दर शय्यासे राग है, डाक्टरसे भी राग है, औपचिसे भी राग है, है कि नहीं है राग ? अगर समयपर औपचि नहीं मिलती तो उसे क्रोध आना कि नहीं ? क्रोध आना है, अगर समयपर डाक्टर नहीं आता तो उसे घुरा लगता-अथो डाक्टर नहीं आया ? इनीमय बुला लावो। तो डाक्टरसे प्रेम है कि नहीं उस रोगीको ? और औपचिसे भी प्रेम है कि नहीं ? और पलगसे भी प्रेम है कि नहीं ? आरामसे प्रेम है कि नहीं ? मगर वह तो बतलावो कि उस रोगी डाक्टरसे मोह भी है क्या ? मोह नव कहलाये जब यह धृष्टा रहे कि ऐसी बात तो मेरे पास जिन्दगी भर रहे। क्या रोगी ऐसा सोचता है ? वह तो यही सोचता कि कब इसका आना टले, और इसका आना टल जाय उमीनिए वह डाक्टर बुला रहा, मुझे औपचि खानी न पड़े इसके लिए वह औपचि खा रहा है, तो उसे आरामि मोह है क्या ? उस प्रसंगसे उसे मोह है ? अगर पलगपर कोई विनोला है, वह गडना है तो उसे भी वह हटवाता है। बहुत कोमल गद्दा चाहिये, पर उसे उस गद्देसे मोह है क्या ? अरे वह तो सोचता है कि कब मेरा यह गद्दा छूट जाय और मैं मीन दो मीलकी दौड़ लगाऊँ। तो राग होने परभी मोह नहीं है। और भी दृष्टान्त देखिये-एक मुनीम जो किसी बड़े सेठकी किसी कर्ममें काम करता है वह सेठकी सारी सम्पत्तिका सुन्दर हिसाब किताब रखता है। उस सम्पत्तिका उसको इतना पता रहता जितना कि मालिकोभी पता नहीं रहता। मालिको सम्पत्तिको वह ग्राहकोसे मेरी मेरी भी कहता, मेरा तुमपर इतना गया, तुम्हारा हमपर इतना आया, यह भी कहता, फिर भी उसके चित्तमें यह बात बसी है कि यह मेरा कुछ नहीं। ता देखिये उस मुनीमको वहा राग है, पर मोह नहीं है। तो इसीतरह से समझिये कि मोह न रहने पर भी राग होता है, उस राग की प्रेरणासे यह घरका काम चलेगा। तो इस मोहको त्याग घरमें रहनेमें आपकी शोभा है, आपका आदर है, आपका श्रम है। तो निर्मोह बनकर घरमें रहते हुएमें आपकी घरमें भी शान है, घरका जो कुछ है सो हो रहा है और मोक्षमार्ग भी चल रहा है। निर्मोह होना अपने हाथका काम है, अपने उपयोगका काम है।

निर्मोह होनेके पौष्टिका अनुरोध — निर्मोह होनेके लिए ही यह बात सोचना सीखना है कि निमित्त नैमित्तिक क्या है और वस्तु स्वातंत्र्य क्या है ? ये दो बातें सीखनी हैं वे बेकार नहीं हैं वे बड़े काम की हैं। मोह मेरा मिटे उसके लिए हमें इन दो बातोंका निर्णय करना हीगा। अब इन दो बातोंमें कोई एक का एकान्त करले तो वह मोह नहीं छोड़ सकता। वह इन दो बातों को सही समझे तो उसे मोह छोड़नेकी अपने दिशा मिल जायगी अन्यथा क्या

दशा होती है ? जैसे कभी पूजा करते हुए भी लोग लडने लगते-तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए ? यहाँ तो हम रोज खड़े होकर पूजा करते थे । लो लड़ाई हो गई । तो भाई जो धर्म करता हो, उसके साथ तो लड़ाई होती नहीं कभी । वह तो कभी लड़ेगा ही नहीं । उसके तो क्रोध न आना चाहिये । तो मालूम होता है कि वह शुद्ध भाव से पूजाके लिए नहीं खड़ा था । वह कुछ रुढ़ि से । कुछ कपायके आग्रहसे, मैं जैन हूँ, मैंने व्रत लिया है, मेरा कर्तव्य है, मेरा इसमें शृङ्गार है । उससे लोग मुझे धर्म-त्मा कहते हैं । लोगोमे धर्म-त्मापने की प्रसिद्धि है । न जाने कितनी तरह के विकल्प करके वह खड़ा है तो जरा जरा सी बात में उसके क्रोध उमड़ आता है । वह धैर्य नहीं कर सकता और एक सिर्फ ध्येयका पता होना कि मैं बड़े कष्ट में हूँ, ससारमें यह कर्म-लीला है । मेरे ऊपर बड़ी आफत है । मैं अपने गुह्य स्वभाव से च्युत हो जाता हूँ, विकल्पमें रहता हूँ । मैं उन विकल्पोसे छुटकारा पाने के लिए और एक ऐसा धैर्य पानेके लिए, कर्म लीला कैसे ही प्रकट हो उससे अधीर न होऊँगा । मैं उसके कारण क्षुब्ध न होऊँगा । मैं ज्ञाता-दृष्टा रहूँगा । यह कर्म-लीला है । यह मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं । मैं तो एक उपयोगस्वरा शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ । यह भाव करनेके लिए मैं मन्दिरमें आया हूँ और उपयोगकी स्वच्छताका विकास, ऐसा ही परिणाम, ऐसी ही परिस्थिति अरहन्त प्रभु की है । तो उस स्वरूपको निरखकर और अपने आपमें उसको भा भा कर स्वभाव दृष्टि करके आत्महित करनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ ऐसा उसका भाव होता तो उसको पद-पद पर लड़ाई की बात नहीं आती । यह तो पूजाकी बात है । और, धर्म-चर्चा करते-करते क्रोध आ जाता है तो उसने भी धर्म नहीं किया, तब ही तो क्रोध आया । जो मैं कह रहा हूँ, तो सच है, इसने मेरी बात क्यों न मानी ? इस प्रकारका कपायमें आग्रह करने से वह खेद-खिन्न होता है । जहाँ चल तो रही मीठी मीठी तत्वकी बात, लेकिन उस तत्वके विवक्ष्य में धूँ कि आग्रह है, मिथ्यात्व लगा है, विकल्पका लगाव लगा है तो उसके खिलाफ कोई अगर बोलता है तो वह अनमना हो जाता है । क्यों अनमना हो जाता है । संसार के जीव बन्द रहे हैं । ज्ञाता दृष्टा होनेका जहाँ यह उपदेश है कि तुम्हारे स्वयं में, खुदमें होने वाली जो कर्म-लीला है और कर्म-लीला की भाँकी है उनके भी ज्ञाना दृष्टा रहो । उनमें भी लगाव मत रखो । लेकिन, मोह है ना सो उल्टे चल रहे हैं कि मेरा जो न्याय है, मेरी जो बात है उसे क्यों नहीं मानते ? उसके विरुद्ध क्यों यह कहते ? ऐसा जो एक प्रकारका विषाद चित्तमें होता है उससे क्रोध जग जाता है तो समझो कि वहाँ अभी धर्मका समं नहीं गमना गया । कोई धर्म करे और दुखी हो ऐसा हो नहीं सकता ।

धर्मका फल आनन्द—धर्म करने वाला कभी दुःखी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो

धर्म नहीं है उसको करते हुए मैं यदि यह सन्तोष हो जाय कि मैं धर्म कर रहा हूँ तो समझो कि वह अभी धर्म में आयाही नहीं है और इसीलिए उसे दुःखी होनापड़ता है। किसीके सत्तान नहीं है, किसीके धन अधिक नहीं है, लेकिन वह धर्मदृष्टि रखता है, धर्म पाल रहा है तो उसे दुःख नहीं होता, बल्कि वहनो एक आराम मान रहा है कि मेरे पास अगर कुछ सत्ता होती तो उनमें मैं फैसलारहता। मुझे अधिकमौका न मिलता और मैं अपने इस आत्माके ध्यान में चर्चामें अधिक मग्न न हो पाता। इसलिए वहनो उसमें अपनेको और अच्छा मान रहा है। दुःख कहा होता ? जो धर्म पाल रहा है वह अगर निर्धन है तो भी दुःख नहीं मानता। वहनो सोचता है कि क्या बात है ? खानेपीने की जितनी मुविधा है वहनो है खाएजा लगाकर दो-तीन रुपएका काम कर लिया जायेगा। घरके दो-चार आदमियोंके गुजारेके लिए काफी है। अगर धनका अधिक महत्व कोई देता तो फिर धनके कम होनेपर वह दुःखी होता। जब धनका वह महत्त्व ही नहीं देता तो फिर धनके रहनेसे वह दुःख ही क्यों मानेगा ? बल्कि वह तो यह समझता है कि अच्छा है कि सुगमतापूर्वक जो आय हुई उसीमें वह अपनी सारी व्यवस्था बनाकर चैनसे रहता है। आत्मध्यानका मौका भी मिलता है। वह दुःख नहीं मानता। तो क्या जिसके पास धन है, जो धर्मपालन कर रहा, क्या वह दुःख मानता है ? अरे वह भी दुःख नहीं मानता। उदयानुसार उसको आय होती है। कोई समस्या सामने आ गई। कोई धर्मका काम आ गया तो उसे देर नहीं लगती। हटाओ, छोड़ो, क्योंकि उसे आग्रह नहीं है। बाह्य वस्तुमें तो वह दुःखकैसे मानेगा। दुःख तब होता है जब धनमें आग्रह हो। धनको जिसने समझा कि यही मेरा प्राण है। जैसे १० प्रकार के प्राण माने गये हैं मगर ११वाँ प्राण धनको भी मानते हैं ना मोही। तो जो लोग इस धनको अपना प्राण समझते हैं वे धनके कम होनेपर दुःखी तो होंगे ही। और जो सहीमार्ग में लगा है उसके लिए क्या है ? धन कम हो तो क्या ? अधिक हो तो क्या ? वहनो जानता है कि यह मेरी चीज नहीं है, यह तो विनाशीक चीज है, मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, उसके न रहनेपर मेरी क्या हानी है ? उसके उदारता रहती है। उदारता करनेसे कही धन कम नहीं हो जाता। वहनो उदयानुसार आता है, न जाने किस-किस उपायसे आता है। तो धन कम होनेमें भी दुःखी नहीं होता, सन्तानहीन होनेपर भी दुःखी नहीं होता धर्मपालक महात्मा। बाहरी बातोंसे दुःख नहीं होता। दुःख तो होता है मोहसे, विकार को अपनाने से, विकारका लगाव करने से दुःख होता है। बाह्य बातोंसे दुःख नहीं होता।

अपनी सम्भालमें आत्महित—देखो भैया! अपनी-अपनी सम्भाल कर लो तो सबकी सम्भाल हो जायेगी और यदि दूसरे-दूसरे की सम्भालमें ही लगे रहें तो किसीकी भी सम्भाल न हो पायेगी जैसे कभी देखा होगा कि रेलगाडीमें १०-२० बुद्धियोंका जत्था बनकर मथुरा वृन्दावनकी यात्राको

जाता है तो वेसभी बुढ़िया अपने-अपने पास एक-एक पोटली रखती है। जब वे रेलगाडीसे उतरती है तो सबकीसब बुढ़िया अपनी-अपनी पोटलीकी सम्हाल रखती है। कही ऐसानही होता कि वे दूसरे-दूसरे की पोटलियोंकी सम्हालमे रहे। यहीकारण है कि वे बुढ़ियां अच्छी तरहसे यात्राकर आती है। उनकी समानकी कोई गडबडी नहीहोनेपाती। औरयदि उनमे उसजगह इतनी उदारता आजाय कि अपनी पोटलीकी तो कुछभी फिकर न करे और दूसरों की पोटलीकी बडी फिकर करेंतो इससेतो उनकी पोटलियोंकी सम्हाल न होपायेगी। ठीकयही हालहोता है मिथ्यादृष्टि का। मिथ्यादृष्टि पुरुष अपने जत्थेमे कितनाथोता उदारनेता बनरहा है कि वहअपनीतो कुछ फिकरनही कररहा, पर दूसरोकी बडी फिकर रखरहा है। ये लडके ऐसे बनजाये, ये मित्र ऐसे होजाये, अगर ऐसी उदारता कहीउन मथुरा वृन्दावन जानेवाली बुढ़ियोमें आजाए तो नजाने उनका क्या-क्या खोजाय। मगर अपनी अपनी सम्हाल रखनेसे उनकीगठरी नहीखोती और वे ढंग से पहुँच जाती है इसीतरह धर्मके मामलेमे सबलोग अगर अपने-अपने स्वभावकी, अपने-अपने सामर्थ्यकी, अपने-अपने स्वरूपकी दृष्टिरखे तो समझोकि जितने है वेसब धर्मात्मा है। और दूसरे-दूसरे की दृष्टि रखेतो समझोकि कोई धर्मात्मा नही है। मानो १०० आदमी है। ऊनमेंसे अगर ६६ लोगोने यह सोचलिया कि ये ६६ आदमी ज्ञानसीखे पूजाकरे, धर्मात्मा बनेतो समझोकि उनमे एकही पुरुष धर्मात्मा बना क्या ? एकभी धर्मात्मा नही है। और उन १०० मेसे अगर दो लोगभी अपनी-अपनी बातसोचते हों तो नम्बर तो आया, दो तो है धर्मात्मा सम्भव है उन दो के सत्सगमे अन्यभी कोईधर्मी बनजावे तो जोयह आदत बनीहुई है-कि दूसरे-दूसरे ज्ञानसीखे, ये धर्ममे लगें, येभी लगे, ये ज्ञानमे लगें, ये ऐसा करे, यह आदत छोडकर स्वयं धर्मकरने लगे, तो धीरे-धीरे वहभी धर्ममे लगजायेगा और जोस्वयं धर्म न करेगा वहकभी धर्ममे न लगपायेगा। इसलिए अपनेआपकी सम्हालकरले दूसरोको धर्ममे लगानेके लिए नही, किन्तुखुद ससारके सकटोसे घिरेहुए है तो इनसकटो से मुक्तिपानेके लिए खुद अपने आपको धर्ममे लगायें तो अपना कल्याण हो जायगा।

आत्मप्रयोग बिना सत्यहितकी असम्भवता—एकबार किसी राजाने अपनेमन्त्रीसे पूछा—मन्त्रिवर सचबताइए कि मेरीसारी प्रजामे सच्चेलोग कितने है ? तो मन्त्रिनेकहा,— महाराज देखनेमे तो आपकी प्रजाके सारेलोग सच्चे है मगर अन्तरङ्गमें बिरलेही दो-चार लोग सच्चे होंगे। बाकी सब झूठे है।.....कैसे ? इसका मतलब समझाइगे। तो मन्त्रीने सारीप्रजामे यह घोषणाकरदी कि आजरातको महाराजको ४०-५० मन दूधकी जरूरत है, महाराजका यह आदेश है कि सारीप्रजा अपने-अपने घरसे एक-एक लोटा दूधलाकर राजमहल के अन्दर बने हुए होजमे छोडजाये। मन्त्रीद्वारा महाराजका आदेश मुनकर सारीप्रजाके लोग

अपने-अपने घरमें विचार करनेलगे कि अब हमें इस अवसर पर क्या करना चाहिए तो प्रायः करके सभीने अपने-अपने घरोंमें यही विचार किया कि सभी लोगतो दूधलेही जायेंगे एक हमदूध न ले गए, पानीही लिएगएतो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। यह सोचकर सभी लोग अपने अपने घरसे पानीसे भराहुआ लोटा लेकर गए और उसहीजमें डालआये। कोई दो-चार लोग दूधभी डालआये। अबजब सबेराहुआ तो उसहीजमें क्या पाया गया कि उसमें साराकासारा पानी भराहुआ था। दूधतो नाममात्र का था मात्र दिखनेमें कुछसफेद रंगका था। वह दृश्य देखकर राजाकी समझमें आगया कि मंत्री ठीकही कहता था। तो ऐसेही समझिए कि प्रायः करके ऐसेही चिन्तन विचारवाले लोग अधिक पाये जाते हैं, कि जो धर्मके नामपर बाहर-बाहर तो दृष्टि रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, यो व्यवस्था करें, ऐसीही यो करें। इसको यो करें, इस तरह प्रभावना होगी, इसतरह प्रताप होगा। मगरयह जोविकार भावका लगाव बनाया है और उससे जो निरन्तर दुखी रहा करता है इस दुखको भेटनेके लिए लिए खुदभी खुदमें कोई प्रयोग किया जा रहा है क्या? जो खुदमें प्रयोगकरे वहही धर्मात्मा, जानी। और जो बाहर-बाहरकी व्यवस्था में ही धर्ममानकरके सन्तुष्ट रहे उसने धर्म नहीं पाया। तो ऐसाचर्न ऐसा निर्मोह भाव आत्मामें आयेतो आत्माका कल्याण है।

वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्त नैमित्तिकयोगके परिचयकी मोहध्वंसक्षमता—कैसे मोह हटे, इसके लिए आपको निष्पक्ष सही निमित्त नैमित्तिक योग और वस्तुस्वातंत्र्यकी व्यवस्था समझनी होगी। अच्छा पहले तो उनके एकान्तका स्वरूप देखिये वस्तु स्वातंत्र्यका एकान्त करने का क्या रूपक है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है, स्वयं परिणमनशील है। देखो बात सही है पर जैसे एक समुद्रभर पानीमें विषकी एक कणिका भी डाल दी जाय तो वह सारा जल विषैला बन जाता है तो ऐसे ही सही बात सही-सही होने परभी अगर एक भी बात विषभरी हो जाय तो उसका हम लाभ नहीं ले सकते। खैर मानलो कलश भर पानी है, वह लाभ लेने की चीज है मगर विषकी एक कणिका भी मिल जाय तो उससे हम लाभ नहीं उठा पाते। हाँ तो इसमें बात सब सही है। वस्तु स्वतंत्र है, सत् है, स्वतः, सिद्ध है, परिणमनशील है, अपना उत्पाद अपनी करणशक्तिसे करता है, अपनी परिणमन शक्तिसे करता है, परिणमन करते हुए त्रिकाल रहता, है बात पूर्ण सत्य है। अब असत्यका हिस्सा ले। उसमें जब विकार का पर्याय आनेको होता है तो विकार आता है। इस तरह विकार चलता हुआ चलता जाता है। यह भी सत्य है। मगर वह विकार जब आनेको होता है, इसका जब हम विष-लेषण करने चलते हैं और वहाँ यह कहते हैं कि यह तो अपने आप हुआ। वहाँ सामने जो हाजिर हो उसे निमित्त कह देते हैं। यह भी ठीक है, किन्तु जब तक की विपरीत

प्रयोग उल्टा सिद्धान्त बना देता है। लो फिरतो विषकणिका आ गई। कैसे आ गई और कैसे इसका लाभ हटा सो सुनो—यहां तो जब जो विकार आनेको है सो आयेगा ही। जब सामने जो हाजिर हो वह भी कहनेकी क्या जरूरत है? हाजिर हो तो न हो तो, वह तो विकार आयगा ही, स्वभाव है, हम उसे कैसे निवृत्त करें। उसमें यदि इतना तथ्य जोड़ दिया जाय कि वस्तु स्वतंत्र सत् है, अपने परिणमनसे परिणमती है, परिणमनशक्ति है, अपनी करणशक्तिसे उत्पाद करती है, ऐसा उत्पाद करता हुआ यह जीव, ऐसा परिणमन करता हुआ यह जीव जब कर्म विपाकका सन्निधान पाता है तो यह अपनी स्वतंत्रतासे, अपने ही विकाससे, अपनीही परिणतिसे विकारभाव करता है। देखो समझनेमें कोई दिक्कत न आयगी। दर्पण सामने है और मानलो हाथ सामने है तो दर्पणमें छाया आयी है तो वह दर्पणकी परिणतिसे आयी है। वह दर्पणके प्रदेशमें आयी है, बात सही है, मगर यह कहना कि दर्पणमें जब छाया आती होती है तो उस समय जो सामने हो उसे निमित्त कहते हैं। यह केवल कहनेकी बात रही। निमित्त नैमित्तिकयोग समझमें नहीं आया। हा निमित्त सन्निधान आया, उस समय यदि दर्पण अपने आपकी स्वतंत्रतासे अपने आपकी परिणतिसे हाथ की परिणति ग्रहण न करके अपने आपमें छायारूप परिणम गई। स्वतंत्रता कहां मिटी? निमित्त नैमित्तिक योग सही रहा।

वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्तनैमित्तिक योगके परिचयका सदुपयोग—जब हम वस्तु स्वातंत्र्य देखते हैं तबतो हमें यह शिक्षा मिलती है कि वस्तु तो अकेला है, अपने आपमें अपना परिणमन करता है। एक वस्तुका दूसरी वस्तुसे कुछ मतलब नहीं है। कुछ नहीं करता है। जो कुछ होता है वह इसके करनेसे इसमें अपने आपकी परिणतिसे होता है। निश्चयकी दृष्टिका लाभ हम कैसे उठाते? इस एकको देखो, वहां निमित्तका ख्याल भी न करें। केवल एक द्रव्यको देखो और एक द्रव्यको ही निगाहमें रखे, पर लक्ष्य हट जायगा, निमित्त दृष्टि हट जायगी। स्वभावदृष्टिमें हम भट आवेंगे। यह तो हुआ एक निश्चयदृष्टिसे देखनेका लाभ, जोकि मोह मिटा देगा। अब निमित्त नैमित्तिक योगसे भी देखे, वहां भी मोह मिटानेकी शिक्षा मिलेगी। कैसे? देखो यह बात यहां ऐसी घट रही है कि जीव अनादिसे अशुद्ध है ना? और अनादिसे कर्म सम्बन्धभी चल रहा है ना? यह सबतो एक सन्तान रूपमें चल रहा और जब यह खोटा भाव बना तो उससे ये नवीनकर्म बंधते हैं और बंधकर उनकी सत्ता हो जाती है तो उस बंधे हुए कर्ममें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग ये चार चीजे आती हैं, किन्तु उसकी सत्ता पूरी होती है तो उसके अनुभाग खिलता है। कर्ममें ही अनुभागकी स्फुरण होती है कर्ममें कर्मका अनुभाग खुला क्रोध प्रकृति है। तो क्रोध प्रकृतिमें भी क्रोधदशा

उत्पन्न हो गई। अचेतन क्रोध है। वह पर पदार्थ है। उसके क्रोधका अनुभव जीवभी नहीं कर सकता, अचेतन कर्म तो करेगा क्या? तो अचेतन प्रकृतिमें जो क्रोध परिणाम आया, जो क्रोध अनुभाग आया तो वहां वे अपने आपमें अपने ढंगसे खिल गये। वे एक क्षेत्रावगाह थे। निमित्त नैमित्तिक योग कैसे बनता है कि जैसे वह खिला वैसे ही उपयोगमें भी उसकी भांकी थी भांकी आये बिना नहीं रह सकती। भांकी आयी। दर्पणमें अन्धकारकी भांकी आयी तो वह अपनी स्वच्छता से चिग गया, इसी तरह यह जीव अपने शुद्ध स्वभावसे चिग गया और वह क्रोध, राग आदि विकारों को अपनाते लगा और वह क्रोधी बन गया। अब इसकी परम्परा बन गई कि नवीन कर्मका बन्ध हुआ। उसका जब उदय आयगा तो वह फिर ऐसी स्थिति होगी। हम आपको आज भी क्षयोपशमलब्धि तो प्राप्त है ही, इसमें सन्देह नहीं। इतना क्षानावरणका क्षयोपशम है कि हम तत्त्वज्ञान करले, विचार करले, नियंत्रण करले और विशुद्धलब्धि भी बनायें तो हो सकती है। और नहीं तो क्षयोपशम प्राप्त होने पर भी विशुद्धि न लाये, लगे रहे रगड़ा में, तो यो भी समय खोया जाता है, फिर विशुद्ध लब्धिका अवसर हम आप लोगों को प्राप्त है। वक्ताओं से सन्देह हो तो ये ग्रन्थ हैं। क्या इनसे बात नहीं सीखी जा सकती है? देशनालब्धि भी प्राप्त है। अब प्रायोगलब्धि की बात और करणलब्धि की हम कर नहीं पाते। इन तीन लब्धियोंकी विशेषता के प्रतापसे ये भी प्राप्त होगी, मगर जितनी लब्धियाँ हमें प्राप्त हुई उनका लाभ तो उठा ही लेना चाहिए।

पाँच पर्यायतत्त्वोंकी सिद्धिका आधारभूत जीव और अजीव — मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, ये ७ तत्त्व हैं। प्रयोजनभूत याने कामके, जिसके समझे बिना कान न बने उसे प्रयोजनभूत कहते हैं। तो इन ७ का लक्षण समझनेपर यह समझ आवेगी ही कि वास्तवमें इन सात तत्वोंका यथार्थ परिचय ससारमें चलने वाले प्राणियोंको मोक्षमार्गके लिए बड़े कामका है। पहिला तत्त्व कहा गया है जीव-जिसमें चेतना पायी जाय उसे जीव कहते हैं। जीव हम आप सब हैं। हम आप सब इस समय दुर्दशामें हैं और चाहिए हमें कोई ऊँची दशा, इतनी तो बात सबके चित्तमें रहती ही है। तो जीव तत्व तो एक प्रधान बात है, जिसपर सब कुछ निर्भर है। दूसरा तत्व बताया गया है अजीव। अजीव ५ भातिके होते हैं—गुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यहाँ मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्वकी बात चल रही है, तो ऐसा जेय प्रयोजनभूत तत्व है कर्म, क्योंकि हम आप जब चेतनामात्र है तब वजह क्या है कि नाना विकल्प सुख दुःख जन्ममरण दुर्दशाये चल रही हैं। किसी एककी ओर से कभी खराबी नहीं होती हर जगह देखलो। एक

हो स्वयं, जैसा अपने आप हो, तो एकमें, अकेलेमें कोई विकार नहीं होता। किसी भी वस्तुमें कोई विकार होना है तो यद्यपि विकार तो हुआ उसीमें उसकी परिणतिसे लेकिन किसी पर उपाधि के सन्निधान बिना हो नहीं सकता। तो कोई पर उपाधि लगी है जीवके साथ, उसका नाम है कर्म। तो कर्मके बारेमें भी पहिले कुछ समझनेकी जरूरत है। इसे ८ वें अध्यायमें बताया ही जायगा, पर साधारणतया यहां यह समझले कि कर्म एक बहुत सूक्ष्म जातिकी वर्गगाये है, जिसकी जाति उपजाति कर्मवर्गणा है, ये कर्मवर्गणाये जीवका दुर्भाव शुभ, अशुभ भावका सन्निधान पाकर, निमित्त पाकर, ये कर्मरूप परिणम जाते हैं। यह सब निमित्त नैमित्तिक योग है। जो बात प्रकृत चल रही है उसमें क्या और क्योंका कोई प्रश्न नहीं उठना। स्वभाव तर्कके विषयभूत नहीं है। कोई स्थूल पदार्थ जीवके साथ चिपके तो वह नहीं हो सकता है विकारका कारण। स्थूल का, मोटेका प्रभाव निमित्त न हो सकेगा कि यह जीव विकार कर सके। जीवके साथ जीव चूँकि अति सूक्ष्म है, तो इसके साथ कोई उपाधि हो तो वह भी सूक्ष्म होगा कोई न कोई। जीव तो अमूर्त सूक्ष्म है, पर अमूर्त सूक्ष्म जीवके साथ लगे, सजातीय साथमें लगे तो उससे विकार नहीं हो सकता। जल जल इकट्ठा हो जाय तो उससे कही गर्मी नहीं आती, जलके विपरीत कोई चीज साथमें हो, अग्नि हो तब विकार आता है। इससे जीवके साथ जीवके विरुद्ध चेतनारहित कोई पदार्थ हो और हो वह सूक्ष्म, ऐसा जो कुछ है वह कार्माणवर्गणा है। तो यह कार्माणवर्गणा जीवके साथ लगी है उसे कहा यहां अजीव।

जीवगणना — थोड़ा कुछ विशेष एक प्रतिभास या पात्रता होनेके लिए इस जीव अजीवकी सख्यापर ध्यान दीजिए। जगतमें जीव कितने हैं? अनन्तानन्त हैं। देखते ही है। कही कीड़ाकीड़ी निकल आते हैं तो कितने निकल आते हैं। यह तो एक मोटीसी बात है। और देखो कही पानी बरस गया तो हरी घास कितना अपने आप हो जाती है। यह जीव ही तो है, कितनी तरहके बनस्पति हैं, जीव ही तो हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये भी जीव ही तो हैं। और, एक होती है ऐसी बनस्पति जो हरी नहीं है, छूने, खानेमें नहीं आ सकती, उसे कहते हैं साधारण बनस्पति। वे अनन्तानन्त हैं। जैसे एक किसी दृष्टान्तमें देखो—एक आलूमें असंख्याते निगोद शरीरके पिण्ड रूप कोई जिसे पुलवी कहते हैं ऐसा बड़ा शरीर है, उसके भीतर असंख्याते और शरीरी है, उनमें से एक शरीरके आधारमें अनन्त निगोद जीव है। अब समझलो कि एक आलूमें कितने निगोद जीव हैं। ऐसे अनन्त स्थावर होनेके कारण आलूको अभक्ष्य बताया है, ऐसे और भी वर्णन हैं पर अभक्ष्यकी बात अगर देखो तो आलूसे अधिक अभक्ष्य गोभी का फूल है। जलेबी, सडी भुसी बाजारकी दही, पुरानी रोटियाँ, ऐसी

अनेक चीजे हैं जिनमें आलूसे भी अधिक दोष है, पर प्रसिद्धि आलूकी अधिक है, उसकी आफत लोगोंने ज्यादा कर रखी है और उससे अधिक अभक्ष्य जो गोभीके फूल हैं, पुराना अचार है, बाजार का पुराना दही है, बाजारकी सड़ी गली जलेबियां हैं ये तो आलूसे भी अधिक अभक्ष्य हैं, क्योंकि इनमें त्रस जीवका घात होता है, तो उसका दोष अनन्त स्थावर घासके दोषसे अधिक है, पर उसका प्रचार नहीं है। तो यहां बतला रहे हैं कि लोकमें जीव कितने हैं? अनन्त तो एक आलूमें ही मिल गए। आलूके टुकड़े टुकड़े हो जायें तो एक-एक टुकड़ेमें भी अनन्त जीव है। तो ऐसे कितने जीव हैं? अनन्तानन्त जीव हैं। उनको कुछ स्थूल-रूपसे समझना हो तो सब जीवोंमें मनुष्य गतिके जीव सबसे थोड़े हैं। चारों गतियोंमें मनुष्य गतिके जीव सबसे थोड़े हैं, फिर भी वे अनगिनत हैं, सख्यासे परे हैं। जिनमें पर्याप्त मनुष्य तो २७ या २६ अकप्रमाण हैं, लब्धपर्याप्त असंख्याते हैं। उससे असंख्याते जीव नरक गतिमें हैं। उससे भी असंख्याते जीव देवगतिमें हैं और उससे भी असंख्याते जीव त्रस जीव हैं उससे भी अधिक असंख्याते जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति है, उनसे भी अधिक जीव अनन्तगुने निगोद जीव हैं। हां उनसंबसे निगोदसे पहिले जितने कहे गये हैं उनसबसे अनन्तगुने जीव सिद्ध जीव हैं और सिद्ध जीवोंसे अनन्तगुने निगोद जीव हैं।

पुद्गल परमाणुगणना — अब यहां देखो पुद्गल कितने हैं। एक जीवके सहारे कितने पुद्गल हैं? पहिले तो यह बात सोचना। एक जीव के आश्रयसे कितने हैं? जो एक-एक शरीर में ही देख लो। जो शरीर बना हुआ है। इसमें अनन्त परमाणु हैं, फिर इनसे अनन्तगुने परमाणु हैं ऐसे शरीर परमाणु जो अभी शरीर तो नहीं बन पाये, पर शरीर बनने के उम्मीदवार रहते हैं, उन्हें कहते हैं विश्रसोपचय। जो शरीर बन गया उससेभी अधिक परमाणु हैं उस शरीरके कि जो अभी शरीर तो नहीं बना किन्तु शरीर बन सकेगा, शरीर योग्य परमाणु और इससे भी अनन्तगुने हैं तैजसके परमाणु। तैजस शरीर जिसके होनेसे शरीरमें तेज रहता है। और, उससे अनन्तगुने हैं कर्मवर्गणाय, कर्मपरमाणु तैजस परमाणु से अनन्तगुने हैं उनसे अनन्तगुने हैं ऐसी कर्मवर्गणायें जो अभी कर्मरूप तो नहीं हुए, किन्तु कर्म बंधनेके उम्मीदवार हैं। अब सोच लो कि एक जीवके सहारे कितने परमाणु हो गए। यह एक साधारण बात कही, किन्तु जो दो इन्द्रिय आदि जीव हैं उसके साथ भाषा वर्गणके परमाणु और बढ़ गए। जो सजीजीव हैं उसके साथ मनोवर्गणके परमाणु और बढ़ गए, जिससे कि मन बनता है। ये तो एक जीवके सहारे वाले परमाणु हैं। और, जीवने जिन्हे छोड़ दिया है ऐसे परमाणु बहुत पड़े हैं। और ऐसे भी परमाणु हैं जिन्हे जीव ग्रहण कर सका, तो कर सकेगा। तब समझ लीजिए कि अजीव पुद्गल परमाणुओंकी सख्या कितनी है भैया।

कर्मकी बात प्रकृत है यहा । तो ये कर्म है । बहुत से लोग तो व्यवहारमें तकदीर, भाग्य, किस्मत यो अनेक शब्दोमे बोलते है, पर किन्हीसे भी पूछो कि तकदीर क्या चीज होती है । तकदीरमें क्या बात बनती है ? तो वे बतावेगे ही नहीं । कहते हैं भाग्य है । कोई अधिकसे अधिक बढ़ गया तो यह कहेगा कि तकदीर एक भाग्यकी रेखा है । उसका कोई प्रमाण भी दे दंगे कि देखो कही मरघटमे किसे मरे हुए व्यक्तिकी खोपड़ी पड़ी हो तो उसमें कोई चीज हो ? रेखायेतो दीखही जाती है, यो उन्हे कह देते है कि ये देखो जो रेखाये दिख रही है ये तकदीर हैं इनको विधाताने लिख दिया है । यो अनेक प्रकारसे लोग बोलते हैं, पर तकदीर क्या है ? कर्म क्या है ? उसके रग-रगकी बात, निर्जरा की बात, कहा कितने परमाणु है, कैसे बँधते हैं, यह सब व्यवस्था जैन शासनमे आपको देखनेको मिल सकेगी । कर्मका बन्ध, कर्मका इतना परिचय अन्यत्र कही न मिल पायगा । और, कर्मसब लोग बोलते हैं । तो ऐसी ये कार्माणवर्गणायें जो कर्मरूप हो गई है उनका यह प्रकरण है ।

आश्रवकी व्याख्या—आश्रव क्या है ? आश्रव कहते है आनेको । जीवमें अजीवका आना सो आश्रव है । इस तत्त्वका विशेष विवरण आगे कहेगे । अभीतो सक्षेपमें थोड़ा स्वरूप कह रहे हैं, इसलिए कि यह कहनेका, बतानेका मौका मिले कि तत्त्व ७ ही क्यों कहे गये और इनको इसही क्रमसे क्यों रखा ? इतनी बात थोड़ा कहनेके लिए थोड़ा स्वरूप अभी कह रहे । विशेष आगे कहेगे—आश्रवका अर्थ है जीवमें अजीवका आना । अच्छा आश्रव शब्द ऐसे आनेको बताता है कि लोगोको पता न पडे और आ जाय । वैसे तो आनेको आग-मनभी कह देते, और भी धातु लगाते, पर आश्रवका क्या अर्थ है ? आसमन्तात्स्ववर्णइति-आश्रव याने जो चारो ओरने चू कर आये । जैसेकि पहाडोसे पानी भरता है तो कही कहीतों यहभी पता नहीं पडता कि किधरसे आ रहा है । वहतो चारो ओरसे एक पसीनेके रूपमें चू चू कर आता रहता है । उसमे सही पता नहीं पडता कि यह कहासे आया है, किस विधि से आया है, बस चू गया, स्रवण हो गया, तो इसी प्रकार इस आत्मामे जीवमें सर्वप्रदेशोमे चारो ओरसे कर्मोका स्रवण होता है । चू आता है जिसको कहते है स्रवण । इस तरह कर्म आते है । एक आना ऐसा होता है कि बाहर है कोई और वहासे यहां आ गया, चलकर आ गया, कर्मका ऐसा आना नहीं होता है, किन्तु अभी जो बताया गया कि जितने जीवके साथ कर्म लगे है उसमे अनन्त गुने ऐसी कर्मवर्गणायें है कि जो अभी कर्मतो नहीं बनी, पर कर्म बननेकी उम्मीदवार है । विश्रसोपचय वहभी जीवकेसाथ ऐसा बन्धन को प्राप्त है कि मरनेके बाद जीव जायगा परभवमे तो जीवके साथ कर्मतो जातेही है पर वह विश्रसोपचय भी जीवके साथ जाता है, जो कर्म बननेके उम्मीदवार है, ऐसा जीवके साथ एक क्षेत्रावगाह हुआ । तो

मामला तो तैयार है। कोईकर्म बाहरसे नहीं आने है। उनमें भी तो विलसोपचयमें मिलकर आश्रवको प्राप्त होता है। यहाँ जीवके शुभ अशुभ भाव हो तो उसका निमित्त पाकर वे कार्माणवर्णनाये जो उम्मीदवार है वे कर्मरूप परिणम जाती हैं, ऐसा स्रवण (चूना) होगया उसे कहते हैं आश्रव। कैसे आश्रव होता है यह बान्भी आगे कहेंगे।

बन्धव्याख्या और संवर निर्जरा मोक्षका निर्देश—इस सूत्रमें तत्त्वोका बहुत वक्तव्य है वह कई दिवसों तक चल सकेगा। अब यहाँ बताते हैं कि ७ ही तत्त्व क्यों हैं? इनको इस क्रमसे क्यों रखा है? इसके लिए थोड़ासा उनका स्वरूप कह रहे हैं। बन्ध क्या है? जीवमें अजीवका बध जाना उसको कहते हैं बन्ध। आना और टधना इसमें अन्तर है। आना तो स्थिरताको सूचित नहीं करता। आनेका अर्थ है आया। दौडकरभी यहाँसे निकल जाय उसे भी तो आना ही कहेंगे और ठहरना कहो या बधना कहो वहाँ बधनेमें कुछ समय लगता। कहनेमें समय नहीं लगता। बधनेमें समय नहीं लगता। तो जो एकही समयकी बात हो तो उसे आता है कहिए और कमसे कम दो समयकी बात हो तो ठहरता है कहिए जैसे एक रेखा खींच दी तो रेखा खींचनेमें एक यूनिट समय लगता है। उसको जितना काल समझलो और उस रेखाको मोड़ा जाय तो उसे दो यूनिट लग जायेंगे। ठहरना अवश्य पड़ेगा। ठहरे बिना मुड़ना नहीं हो सकता। कोई कहे कि अगर गोल गोल खींच दे तो? तो कैसा ही खींचदो मगर वह रेखा कहलायगी मोड़ न कहलायगी। जहाँ मोड़ आया वहाँ समय अवश्य अधिक लगेगा। तो रेखाकी तरह तो हो गया आना और मोड़की तरह हो गया बधना, एक बात। दूसरी बात यह समझिये कि आना पहले समयमें हुआ और बधना वह भी पहले समयमें हुआ। अगर दूसरे समय तक रहे तो बधना बहलाता है। जैसे कोई आकर ठहर जाय तो यह भी कहा जायगा कि एक समयमें तो आया और इसके बाद ठहरा, आया, तब ठहरना कहलायगा। अगर वह दूसरे समय ठहरता है तो। तो इसी प्रकार बध और आश्रव होते, ये दोनों एक साथ हैं, मगर बध सज्ञा कब पड़ती है जबकि वह दूसरे समय ठहरे। यह एक दृष्टांतमें कह रहे हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो दो समय को आये, तीन को आये, वह तो असंख्योत्त समयको और अनन्त समयको आता है, पर बधकी बात बताई है कि दो समय कम से कम ठहरे तो उसे बध कहते हैं। कर्म आया, कर्म बधा, सम्बर क्या है कि अब नये कर्म न आये, रुक गये, और निर्जरा क्या कि जो पहिले से बधे हुए कर्म हैं उनका झगड़ना, निकलना सो निर्जरा है, और जबसारे कर्म निकलजाते हैं, झगड़ जाते हैं, एकभी अणु नहीं रहते हैं तो उसका नाम है मोक्ष, यो ये ७ तत्त्व हैं।

प्रयोजनभूततत्त्वसंख्याका निर्णय—अब इन ७ तत्त्वोंके बारेमें कुछ विचार कीजिए कि

७ ही तत्त्व क्यों कहे गए ? कम और ज्यादाह भी तो हो सकते हैं । तो इसके विषयमें कोई यदि यह उत्तर दे कि भाई देखो अगर बहुत कम कहते, जिसे कहते हैं संक्षेप (Short) कर दिया जाय तो एक भी कह लो । मैं जीव हूँ । प्रयोजन उसीसे है । उसी को देखने की बात है, वह ही तत्त्व है । तो क्वा इतनेसे कुछ बाते समझी जा सकेंगी ? धर्मस्वरूपका नास-मझ को कुछ समझ बन जायगी । इस कारण संक्षेपसे तो काम नहीं चल सकता । और विस्तार अगर कर देवे तो १०, २०, ५० लाख करोड और अरब भी तो तत्त्व बताये जा सकते, कि जिनको गिनने बैठे तो समय लगता ही चला जाय । तो क्या विस्तारसे वस्तुको बतानेमें भी काम चल सकेगा ? न चल सकेगा । इसलिये तो न संक्षेपमें ही न विस्तारमें हो, एक मध्यम संख्या लेली, कोई ऐसा कह दे तो यह भी जवाब अभी पूरा सही नहीं बैठा, क्योंकि मध्यममें ७ ही क्यों लिया ? ६ लें, ५ ले, वे ऐसे बनाये जा सकते हैं । जैसे मान लो जीव, अजीव और बन्ध और मोक्ष । और बढ़ाओ—जीव, अजीव, बन्ध, सम्बर, मोक्ष । बात आ जायगी किसी न किसी ढंगसे पूरी । जीव अजीव, बंध बंध हेतु, मोक्ष, मोक्ष हेतु । यह बोल लो । कितनी प्रकारसे बोला जा सकता है ? ७ ही क्यों रखे गए ? तो इसके विवरणमें सब समाधान हो जायगा कि मोक्षमार्गमें जो जीव चलना चाहता है उसको ये ७ प्रकार के तत्त्वोंकी श्रद्धा करनी आवश्यक होती है ।

अन्यप्रकाराभिमत तत्त्वसंख्यासे मोक्षमार्ग प्रयोजनताकी असिद्धि.—प्रयोजनभूत तत्त्व संख्याके बारेमें और भा चर्चा चलेगी अभी, पर इससे पहिले एक बात और सुन लीजिए, जिसे अन्य दार्शनिक कह सकते हैं । यह तो अभी जैन सिद्धान्त की ही बात है, पर अन्य दार्शनिक यह कहते हैं कि भाई तत्त्व ७ नहीं है । कोई तत्त्व २५ मानते हैं, कोई तत्त्व ७ मानता है कोई तत्त्व दो ही मानता है इस तरह अनेक प्रकारकी संख्यामें तत्त्व मानने वाले अनेक दार्शनिक हैं । जैसे उदाहरणमें लो-एक सांख्य वे २५ तत्त्व मानते हैं और वे इस २५ संख्या को प्रदान करते हैं और इसी पर उनका नाम सांख्य पड़ा है । जो संख्या से लगे रहें, उन्हें कहते हैं सांख्य । तो २५ तत्त्व किस प्रकार हैं ? एक तो पुरुष, जिसे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, जीव कहो, चेतना कहो, चेतन कहो, एक तो हुआ पुरुष और इसके बाद प्रकृति जिससे कि महान, अहंकार और फिर ५ शरीरकी इन्द्रियां और ५ कर्मकी इन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां होती हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियां तो जानते ही हैं—स्पर्शन, रसना घ्राण, चक्षु और कर्ण और ५ कर्मकी इन्द्रियोंको, मन, वचन, काय, तब दो और । तो जहां मो-शौच करते वह भी एक कर्मेन्द्रिय मान लीजिए, वहां भी तो कुछ फड़कन होती है, क्रिया होती है और एक जननेन्द्रिय । इसतरहसे ये ५ कर्मकी इन्द्रियां हैं, एक मन और ५ तन्मात्र । शब्द, स्पर्श, रस, रस,

गन्ध याने जो इन्द्रिय द्वारा जाना जाय और फिर है आकाश और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार महाभूत इसतरह २५ तत्त्व मानते हैं। देखो-तत्त्व तो कहते हैं प्रयोजनभूतको। पदार्थकी दृष्टिसे भी देखे तो पदार्थकी जाति उतनी छाटनी चाहिए कि जितनी कमसे कम जातिमें सारे पदार्थ आ जायें, कोई पदार्थ छूटे नहीं और कोई अव्यक्ति न बन जाय, दुबारा न बन जाय। पदार्थोंकी जाति तो वहां लायी जा सकेगी। जैन सिद्धान्तमें पदार्थोंकी जातियाँ ६ बताई गई हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल। जीवका गुण, जीवका कार्य शेष ५ नहीं कर सकते, पुद्गलका कार्य शेष ५ नहीं कर सकते। धर्म जैसा कार्य, धर्म जैसा स्वरूप शेष ५ में नहीं है। तब ही तो ६ जातियाँ हैं। और कोई छूटा नहीं है। किन्तु यहाँ आप विचार करेंगे तो कुछ छूटे मिल जायेंगे। काल द्रव्यका यहाँ वर्णन ही नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य जिसे आज वैज्ञानिक लोग भी कुछ उसका अंदाज करने लगे हैं कि कोई एक ऐसी जातिकी तरंग है जो शब्द, वायु, किरण आदिकके चलनेमें सहायक होती है। न हो उस-तरहका कोई धर्म तो ये चल नहीं सकते। तो ऐसे धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य ये तो उसमें आ न सके और कई दुबारा बोले गए। पृथ्वी जल, ये पिण्डरूप है ना, रूप, रस गन्ध, स्पर्शमय है ना। इनको दुबारा कहनेका क्या प्रयोजन? स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इनको अलगसे कहनेका क्या प्रयोजन? जब पृथ्वी, जल, आदिक कहा तो इनमें कुछ तो अधिक हो गए और कुछ छूट गए। इस तरह से द्रव्य जातिमें बात नहीं आती। और प्रयोजन-भूतकी दृष्टिसे देखे तो देखो भाई दुनियामें पदार्थ बहुत है। प्रयोजन तो अपने आपकी समझनेके लिये और पर जाननेका है तथा परसे हटाकर स्वको शुद्ध रखनेका है। इसकी सिद्धि इन सात तत्त्वोंसे हो जाती है। जीव तो स्वयं है इसके साथ अजीव बँधा है अभी, यह भी निश्चित हो गया। जीवमें अजीव आया, आश्रय। जीवमें अजीव ठहरा, बंध। जीवमें अजीव न आ सके, सबर। पहिले आये हुए अजीव जीवसे हटने लगे, निर्जरा। और, जीवसे अजीव, पूर्णतया हट जायें सो मोक्षा।

शान्तिधाममें पहुँचनेके लिए प्रयोजनभूत तत्त्वोंकी संख्याका समर्थन—जीव, अजीव, आश्रय, बंध, सबर, निर्जरा, मोक्ष ये ७ तत्व हैं, जिनका भली भाँतिसे निश्चय किया जाय तो मोह दूर होगा और सम्यक्त्वका लाभ होगा। इसीके विषयमें कुछ दार्शनिक चर्चा चल रही है कि ये तत्व ७ ही क्यों कहे गये। पहली बात तो यह देखिये कि अन्य दार्शनिकोंने नाना संख्याओं में तत्व माना है, जैसेकि संख्या मानते हैं २५ तत्व मीमांसक मानते हैं ७ तत्व अथवा ६ तत्व। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उन मीमांसकोंमें जो प्रभाकर हैं वे मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, परतत्त्वता, शक्ति और

नियोग यो ८ तत्त्व तथा जो और नवीन प्रभाकर है वे नियोगके स्थानपर संख्याको तत्त्व मानते हैं। परतत्रताकी जगह समवायको मानते हैं। यो नाना प्रकारके तत्त्वविवादी है। उनका समाधान हो इसलिए ७ तत्त्व कहे। बात ठीक है लेकिन ७ ही तत्त्व क्यों कहे गए। कम बेसी क्यों नहीं कहे गए? एक बात यह सामने आती है। तो बात यह है कि इन ७ बातोंके जाने बिना श्रद्धानका मार्ग नहीं मिलता। मैं जीव हूँ, मैं दुःखी हूँ। मुझे दुःख दूर करना है, इतनी बात तो पहले आनी चाहिए ना। हा-मैं जीव हूँ, तो क्या मेरे स्वभावसे दुःख लगा है? अगर स्वभावसे दुःख लगा है तो उस दुःखमें राज़ी रहे। फिरतो वह दुःख कभी छूट ही नहीं सकता। तो यह दुःख स्वभावसे नहीं होता है। विभाव परिणतिसे होता है। दूसरेकी परिणतिसे भी नहीं हुआ अन्यथा दूसरेकी परिणति हुई तो दुःखतो वह दूसराही भोगेगा। मैं क्यों भोगूँगा? तो परिणति मेरे आत्माकी मेरीही है। लेकिन किसी पर उपाधि का निमित्त पाकर यह मुझमें दुःख आया है। और, क्यों आया है कि किसी उपाधिके कारण उपाधि आयी है, उपाधि बंध गई है, यह तो मेरी दुर्दशा है। और, यह दुर्दशा मिटे कैसे कि पहले उपाधिका आना दूर हो और पहले बंधे हुए भी कर्म रिवर जाये तो ये सब दुःख दूर हो। दुःख दूर होनेका नाम है मोक्ष। कैसी सही सीधी व्यवस्था है। इससे कम कहनेमें स्पष्टता नहीं आ सकती। इससे अधिक तत्त्व बढ़ानेमें व्यवस्था नहीं बन सकती। फिर तो कोई कहे कि ७ की जगह ६ करले, १०० करले, हजार करले, लाख करले, यो कितनेही विकल्प बनाये जा सकते हैं। तो आचार्यदेव जो कुछ बताते हैं, जो उनके द्वारा रचना हुई है वह बड़ी दृढ़ हुई है, बिल्कुल सही हुई है, न कम बचन निकलते हैं न अधिक। तो ऐसे ही मध्यम उत्पत्तिमें इन ७ तत्वोंका वर्णन किया है।

मुक्तिसंभवताकी श्रद्धाकी परमावश्यकता—देखिये सबसे पहले दुःखसे छुटकारा पाने वाले पुरुषको मोक्षका तो श्रद्धान करना ही चाहिए कि हां मेरा मोक्ष हो सकता है। जिसको यह ही श्रद्धा नहीं कि मेरा मोक्ष हो सकता है वह फिर उपायमें लगेगा कैसे? जो बात असम्भव समझी जाय यह तो कभी हो ही नहीं सकती, तो कैसे उसमें पार पाया जा सकता है? एक छोटीसी घटना है कि मानो पहले जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उस समय धीर वीर पुरुष बड़े उत्साह से, बड़ी वीरतासे घरसे निकलकर युद्धमें सामिल हो जाते थे, उस समय एक घर ऐसा था कि जिसका पुरुष घरवालीसे (स्त्री से) बड़ी वीरताकी बातें हाकता रहता था, और पुरुषोंमें यह आदत होती है, दूसरी जगह कहा शूरवीरताकी बातें हाके? और जगहतो वे बातें फैल हो जायेगी, पर स्त्री के सामने वे बातें बड़ी मुश्किलमें फैल हो पाती है। तो वीरताकी बातें वह पुरुष हाकता था। एक बार उसकी स्त्री ने कहा कि देखो इस

समय सब लोग देशहितके लिए युद्धमें शामिल हो रहे हैं, तुम वीर पुरुष हो, तुम भी ऐसा करो कि युद्धमें जाओ और अपना फर्ज अदा करो। तो वह पुरुष बोला कि युद्धमें हम जायेंगे और वहा अगर मारे गये तो ? तो स्त्रीने क्या किया कि दरेती में उड़द, मूंग या चने दल दिये। उसमें कुछ दानोकी दो दाले बन गई, कुछतो यो ही समूचे दाने निकल आये और कुछ चूरा बन गए। अब वह स्त्री कहने लगी देखो जैसे इस दालके दले जानेपर सभी दाल तो चूरा नही बनी, कुछ दाने भी तो निकल आये, इसी तरह युद्धमें सभी लोग तो नही मर जाते, कुछ रक्षित भी तो रहते हैं, बल्कि युद्ध में बचकर आने वालों की सख्या बहुत रहती है, तो वह पुरुष बोला—अरे हम इन बचे हुए दानोमे से नही हैं, हम तो चूरा वाले नम्बर में हैं। ऐसी श्रद्धा जो रखेगा वह क्या फतेह पायेगा ? जो माने कि मुक्तितो मुनि महाराजकी ही होती है, मुक्ति तो इन पंडितों की ही होगी, जानियों की ही होगा, हम जैसेको मुक्ति कहाँ धरी ? हम कहा मुनिव्रत माल सकेंगे, कहाँ चरित्र बनेगा। हमारे लिए ये ग्रन्थ नही है, ये दूसरेके लिए है। जो पहलेसे ही अपना कधा डालदे उसको मुक्तिका मार्ग कहासे हो ? अब जरा अर्न्तदृष्टि देकर विचार करें तो ऐसा लगेगा कि मुक्ति सामने है। जैसे कोई गांव जानेवाला पुरुष यह जानता है कि वह गांव तो नाक के आगे रखा है, वहा बाहर है। तो जिसने अर्न्तदृष्टिकी है उसेविदित होती है कि मुक्तितो यह है। तो भावका ही तो नाम मोक्ष है।

विकारके दुःख हेतु तत्त्व का निर्णय होनेपर कष्टका विध्वंस—ज्ञानीने यह निर्णय कर लिया कि मेरे ऊपर जो कुछ विकार बीत रहा है, जिन विकारोंसे हम परेशान होते हैं वे विकार इनसे मेरेको लेन देन क्या ? यहातो यह घटना बन रही है कि पहिले बाधे हुए कर्म अपने अनुभागमें खिले हैं और यहा झलकते हैं और फिर उनकी यह घटना बन रही है कि नवीन बधे और बाधे हुए कर्म अपने अनुभागमें खिले हैं और यहां झलके, फिर उनकी बुद्धिसे कुछ व्यवसाय किया, फिर उनका उपयोग किया और अपना लिया तो इसने यहा यह गबती की है मगर जो झलका है, झलकमें जो आया है, इसपर जो बीत रही है वह तो कर्मका नाच है, कर्मकी लीला है। मैं तो उससे निराला एक उपयोग स्वरूप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ। यह तो कर्मलीला है, यह बाहरी बाते है, ये वेकार बाते हैं। ये भ्रममें रहने वाली, भटकाने वाली जन्म मरणकी परम्परामें रहने वाली बाते हैं। तो इस कर्मलीला में क्यों अपनाऊ ? जिन्हें गैर मानते, जिन्हें दुःखका कारण मानते उनसे कोई प्रीति करता है क्या ? यह झलक, यह लगाव, यह उपयोगका जुडाना जब मेरे दुःखके लिए है तो मेरेको नही करना जुडान। कर्म विपाक आया, नैमित्तिक भाव होकर रहेगा। अब करना क्या है। कर्मविपाक झलका, अब

इसको ज्ञेय बनाकर ही हम रह सके, जाननेके लिए ही रह सके कि है यह, कर्मविपाक है, यह मुझसे झलका है। यह बरबादीका कारण है, अशुचि है, अपवित्र है, दुःखका हेतु हैं। इससे मेरा लेन देन क्या ? मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा व्याप्य व्यापकभाव बनता रहता है तो इस झलक और जुडानके साथ बन रहा। उस अचेतन कर्मके साथ मेरा व्याप्यव्यापकभाव भी नहीं है तो उससे मेरा कर्त्तृकर्मभाव भी नहीं है। मैं अपनेमे राजा हूँ, वह अपनेमे राजा है, पर निमित्त नैमित्तिक योग है, हो रहा है यह। हम जो आगे बढ़ते हैं सो दुःखी हो जाते हैं। दुःखका हेतु जब समझ लिया, यह है दुःखका कारण, बाहर कुछ दुःखका कारण नहीं, फिर तो कष्ट होना नहीं।

भ्रम करनेका बेवकूफीमें पद पदपर आपत्तियाँ:—भैया ! आनन्दस्वरूप होकर भी जीव परेशान होते हैं केवल इस भ्रम से कि बाहरसे मेरा कोई सम्बन्ध है। इस दुकानसे, इस फर्मसे, इस पार्टीसे, इस गोष्ठीसे, इस कुटुम्बसे मेरा कोई सम्बन्ध है, ऐसी बात भ्रममे रखते तो पद-पदपर दुःखी होना पड़ता है। कोई पुरुष स्त्री थे, तो पुरुषका नाम था बेवकूफ और उसकी स्त्रीका नाम था फजीहत। सो उन दोनोंमे जब चाहे दिनमें लड़ाई हो जाती थी और सामको फिर उनमे सलाह हो जाती थी। एक दिन उनमे जरा ज्यादा लड़ाई हो गई तो फजीहत घर छोड़कर कहीं भाग गई। अब वह बेवकूफ अपने पड़ोसियोंसे पूछता फिरता—भैया तुमने कहीं मेरी फजीहत देखी ? तो वे तो झट समझ गए और तुरन्त साफ उत्तर दे दिया कि हमने तो नहीं देखा। अब उस पुरुषने एकबार किसी ऐसे आदमीसे भी पूछा जो कि अन्य गांवका था क्या तुमने मेरी फजीहत देखी ? सो वह तो कुछ अर्थ ही न समझ सका। वह पूछ बैठा—भाई आपका नाम क्या है ? तो उस पुरुषने बताया कि मेरा नाम है बेवकूफ। ‘‘अरे तुम बेवकूफ होकर फजीहत को कहां बाहर दूढ़ते फिरते हो ?’’ बेवकूफके लिए तो हर जगह फजीहत हाजिर है। जहां उसने कुछ खोटे बोल बोल दिये, वस उसके लिए सब जगह लात घूँसे हाजिर है। वस यही दशा ससारी जीवोंकी हो रही है कि बेवकूफ बन रहे हैं। कैसे बेवकूफ कि ये बाहरी वैभव अत्यन्त भिन्न है। अत्यन्त भिन्न क्षेत्र मे है, उनको मानते कि ये मेरे हैं। देह जो दिख रहा है यह भी बाहरकी बात है, स्थूल है। अचेतन है, पाद्गालिक है, भिन्न है। उसे मान रहे कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, और, तो जाने दो, जो कर्मोदय होता है, जो कर्मकी दशाये होती है वे भी बाहरकी चीजे हैं, पाद्गालिक है। उसके विपाककी झलक हुई कि तुरन्त कर्मविपाकको मान लिया कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह ही सब कुछ मेरा प्राण है, तो जो इतनी बेवकूफी कर रहा हो उसे तो पद-पदपर क्लेश है। लोग सोचते हैं कि मेरेको बड़ा क्लेश हो रहा। यह क्लेश कैसे दूर हो ? तो क्लेश दूर होनेकी क्या

यह विधि है कि बाह्य पदार्थमें हम निग्रह और अनुग्रह करे ? उसमें कुछ सुधार बिगाड़ करे, क्या यह उसकी रीति है ? अरे यह तो बेवकूफी की बात है । भ्रमसे दुःख हुआ और भ्रमको दूर कर दे तो सारे कष्ट दूर हो जायेंगे । तो यह ही तो समझनेकी बात है, धर्मके लिए इस जीवनमें प्रारम्भसे लेकर अब तक बहुत-बहुत श्रम भी करे, काम भी करे, लगे भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं फिर भी शान्ति नहीं मिली, तो भाई कुछ तो सोचो कि हमने वास्तवमें विधिपूर्वक ढंगसे धर्म नहीं किया तब शान्ति नहीं मिली ?

सविधि धर्म होनेपर अशान्तिकी अनुश्रवः—यदि हमारी विधि सहित धर्मकी बात बनती तो अशान्तिके दिन हमें देखनेको न मिलते । तो वह विधि क्या है ? यह भेद विज्ञान ? पहिले यहां अन्तरमें भेदविज्ञान करें । दूध और पानी मिले हुए है, जिनके भेदविज्ञान होगा कि दूध यह कहलाता, दूधमें दूध है, पानीमें पानी है । दोनों जुदी जुदी चीजें हैं । कोई पुरुष विधिसे यत्र डालकर कुछ चीज डालकर दूधको अलगभी कर देगा और पानीको अलग कर देगा इसीतरह यह कर्मविपाक, यह कर्म और यह उपयोगकी वृत्ति ये दोनों एक जगह मिले हुए हैं । जो यह भेदविज्ञान करेगा यह तो है कर्मविपाक और यह है वृत्ति उसके उपयोगकी वृत्ति, चिद्वृत्ति, वही तो कर्मविपाकको हटाकर अपने स्वरूपको ग्रहण कर सकेगा । पहिला कार्य क्या ? एक इस भवमें, इस जीवनमें इस बातको मानले, ठानले कि मेरेको तो अतस्तत्त्वका ज्ञान करफे ही रहना है । ये बाहरी बातें मेरे लिए कीचड़ हैं, विकार हैं । बाहरी वैभव मिला तो क्या और गरीब रहे तो क्या ? वैभवकी चिन्ता उसकी शल्य तो बहुतकी जरा गरीबीका आनन्द तो लूटो । क्या धनिकता में ही आनन्द है ? गरीबीमें क्या आनन्द नहीं है ? बाहरी पदार्थोंके, परिग्रह के न रहनेसे गरीबी कहे तो ऐसे सबसे बड़े गरीब तो मुनि महाराज हैं, कोई परिग्रह नहीं है, कोई सग नहीं, निर्ग्रन्थ एकाकी है, उनका आनन्दका पद है । कितना विशाल आनन्द रहता है । अच्छा-बात यह कह रहे हैं कि सम्यग्ज्ञान साथ है, ज्ञान साथ है तो गरीबीमें भी आनन्द है, अब गृहस्थकी बात ले लो । गरीब है गृहस्थ, मकान अच्छा नहीं है, कहीं चू भी रहा है, कहीं नीचा ऊँचा भी है, रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वहाँ बैठा वहाँ बैठा, कुछ भी करे । जिसके यह ध्यान है, यह कर्मलीला है, मैं तो उपयोग स्वरूप ज्ञानमात्र हूँ । वह तो गरीबीमें भी आनन्दले रहा है । कोई भी स्थिति हो, धनी हो तो, गरीब हो तो, कुछ भेद मत समझें कि अन्तर हैं इन दोनोंमें । अन्तर पड़ता है तो ज्ञान और अज्ञानसे ही अन्तर पड़ता है । सम्यग्ज्ञानको सम्हालें, अपनी बातोंको ले और अपने आपका आनन्द लूटें । वैभव मिला है तो उपेक्षाकी कला सीखे, नहीं तो इस जीवन में भी दुःख और परलोकमें भी दुःख । गरीबी है तो क्या हुआ ? धन वैभव तो एक पक

है, इस प्रकार की श्रद्धाकी कला सीखे। धर्मभाव होनेपर सब जगह आनन्द ही आनन्द है।

विकल्पों द्वारा दुःखोका आमन्त्रण—भैया ! भीतरी दृष्टि करे—किसीको भी कष्ट नहीं। जो भाई बैठे हैं, जो भी लोग हैं एकको भी दुःखनहीं है। अपनेको देखोकि मैं स्वतंत्र अकेला हूँ। भार क्यों लादते हो ? घरमे अगर १० व्यक्ति हैं तो उनके पुण्यनहीं है क्या ? कोई जो ६ महीनेका बच्चा है उस बच्चेके आरामके लिए आपकितना उद्यमकरते हैं ? छोटी सी एक गाड़ीभी लेदेते, उस गाड़ीको चलाने के लिए नौकरभी रखलिया, अच्छी गद्दी भी लगा ली, खिलौनेभी रखदिये और कभी कभी उसबच्चेको हाथमे लेकर देखना चाहतेकि यह थोड़ा मुस्करातो जाय। जरा मैं इसकी मुस्कराहट देखतो लूँ, ऐसीआप प्रतीक्षाकरते हैं याने जिसके खुशहोनेकी मुद्रा देखनेके लिए आपयहाँ बड़े उत्तुक होते हैं—हमेयह बतलावो कि पुण्य आपका बड़ा है या उसबच्चेका ? यहाँही निर्णयकरके देखलो। जिसकी ओर मुखताकते रहते जिसकी बाटजोहते, जिसकी सेवाके लिए नौकररखा, बुवा बुलाया, इस बच्चेको दुःखनहोनेपावे, ऐसी औरभी बहुतसी चेष्टाये आप करते हैं तो ऐसीचेष्टा करने वाले बापका पुण्यअधिक है या उस ६ महीनेके बच्चेका पुण्य अधिक है ? अरे पुण्यतो उसबच्चेका ही अधिक है। तो जिसका पुण्य बड़ा है उसकीतो आप चिन्ता कर रहे और जिसका पुण्य घट गया ऐसे अपने आपकी कुछभीचिन्तानही कररहे। कहते हैं ना—“आये मुठ्ठीबाध मनोहर, हाथ पसारेजाना। दो दिनका यह खेल तमासा, मिट्टी मे मिल जाना।” आये मुठ्ठीबाध, इसकाअर्थ क्या है ? कि जब पैदो हुए थे तो पुण्य साथ लाये थे। और हाथ पसारे जायेंगे का अर्थ है, कि मानोसारा पुण्य बहाकर जायेंगे। तो उस बच्चेकी क्यों सेवाहोती कि उसके पहिले भव का पुण्य है। उसकी ज्यों-ज्यों उम्रबढती है, ज्यों-ज्यों उसमे मायाचार, छल-कपट आदिक विकार आतेजाते हैं, उनका प्रयोग करता है तो उसका वह पुण्य दूर होता है। तो नौवत आजाती है कि उसे हाथपसारे जानापड़ता है।

विभावसे उपयोग न जोड़कर स्वभावमें जुड़ान होनेपर मुक्ति का आश्वासन—भाई, बात यह कह रहे हैं किअपनेको जरा भगवत् स्वरूपमे देखो। सबशल्य दूरकरो, सबचिन्ता दूरकरो, मैं हूँ, अपना जिम्मेदार हूँ, अपने आपमे हूँ, मेरा सबकुछ मेरेमे है मेरेसे बाहर कुछ नहीं है, सो येभी भले हैं। इनका इनके उदयसे काम चलता। मैं इनका कुछनहीं करता। होने दो, उपेक्षाभाव रखें और आत्मज्ञानसे, तत्त्वज्ञानसे, सम्यक्त्वलाभसे इनसे प्रीतिजगावे, यह है करनेका काम। तो देखिए उसको मुक्ति ऐसीलग रही है कि, यहतो है, नियमसे मुक्ति मिलनीही तो है। जहाँयह भेदविज्ञान आगया और समझलिया कि मैंतो एक विशुद्ध ज्ञानमात्र चैतन्यमात्र हूँ, चैतन्यकी वृत्ति जगरही है। अब भ्रमसे हटकर निजमें शुद्ध वृत्ति जगायी।

अब स्वयं के स्वरूप में उपयोग चल रहा है विशुद्ध वृत्ति जग रही है, उपयोगकी वृत्तितो अब नहीं रही। होजाय ऐसी सहज वृत्तितो वह कभी न मिटेगी, अब उपयोग जोड़ने की बात क्या रही? ऐसी स्थिति पानेकेलिए ज्ञानीका अभ्यास चल रहा है भेद विज्ञान करता है। समझता है, सब स्पष्ट बात, जैसे दर्पण आगे हाथ आया तो हाथका रंग हाथमें है कि दर्पणमें? हाथमें, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग है कि दर्पणमें हाथके अनुरूप रंग आ गया। अब दर्पण स्वच्छतासे हट गया। उसमें चेतना नहीं है, नहींतो उसछाया को अपना लेता। उससे अपना लगाव कर लेता। अचेतन है, तो अचेतन होनेसे उतनी बात होगई जितनी कि आत्मामें बात हुई कि कर्म विपाक आया तो कर्ममें भी ऊधम मचा। पहिले अनुभाग बँधा था, तो अब अनुभाग (विपाक) आया तो जैसे चूनाका डिगला जब तक अच्छा है स्थिति तब तक है, ठीक है। बादमें वह फूल ही ती गया। वह ही विपाक कहलाता है। तो जब तक अनुभाग खिला उस कालमें निमित्त नैमित्तिक योग है जो चल रहा है। यहाँ भी उपयोगमें वह बात आयी, वह रंग आया, वह छाया आयी, किन्हीं शब्दोंसे कहो, अनर्थ क्या हुआ? यहाँ तक ज्ञानी को कोई अनर्थ नहीं है। इसके आगेकी घटनायें पहिला अनर्थ होता कि उपयोग जुड़ा, दूसरा अनर्थ यह होता कि यह उसे अपना मान बैठता। तो भेदविज्ञानमें पुरुषके लाभकी बात देखें कि अब उसको परतत्त्व अपना नहीं रहा। सम्यक्त्व होनेपर भी कुछ काल जो कषाय जगती है विषयमें उपयोग जोड़नेकी बात है तो वह पुराना संस्कार जो बनाया ना सो ज्ञान होनेपर भी पूर्व भ्रम था और उसका संस्कार है, उसके कारण फिर रागमें लग जाता, याने उपयोगमें जुड़ता। उपयोगमें जुड़नेका कारण है इसका पूर्व संस्कार

व्यवहार और निश्चय दोनों नयोंके परिचयसे लाभ उठानेका स्मरण—भैया निमित्त नैमित्तिक योगमें जो अनिवार्य है वह तो होकर रहता। तब ही तो देखो—करणयुगमें बताया है कि उदयका जब समय आता उस समय उसे नहीं टाला जा सकता। उदयक्षणसे एक समय पहिले टाल ले जिसको सक्रमण कहते और उससे पहिले जोड़लें अपने विशुद्ध परिणाम को तो परिवर्तन हो जाता जिसे कहते हैं अपकर्षण अथवा निर्जरणा करता तो आत्मा केवल भाव ही है, इससे आगे और कुछ नहीं करता। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ अप्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं, कर्ता कर्म सम्बन्ध नहीं, पर निमित्त नैमित्तिक योग प्रत्यक्ष दिखता है। स्वच्छ ज्ञानसे हमें लाभ मिल रहा है। यह कर्मविपाक जो मेरी भूमिकामें आया, यह कर्मलीला है, यह मेरा स्वरूप नहीं, ये नैमित्तिक भाव हैं, मेरा स्वरूप तो ज्ञानमात्र है, चेतनामात्र है। मैं जनता हूँ, चेतना रू, बस यही मात्र मेरा स्वरूप है। उससे स्वभाव-वर्णनका लाभ भी मिला। जिसका प्रयोग मोहियोने अधिकधिक किया है, ये पौद्गलिक है।

मेरे स्वभाव नहीं, मेरे स्वरूप नहीं, पुद्गल परिणामसे निष्पन्न हैं। मैं तो एक ज्ञानस्वभाव मात्र हूँ। चाहिये क्या ? स्वभावदर्शन। जिसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। प्रतीति मात्र, यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ऐसी ही प्रतीति, अनुभवन, आचरण, यह ही तो बात चाहिए, तो इस बातके लिए हमें उस व्यवहारसे भी रास्ता मिल रहा, निश्चयनयसे भी रास्ता मिल रहा। दोनों नय हमें रास्ता दिखाते हैं। निश्चयनय असत्य नहीं, व्यवहारनय असत्य नहीं। असत्य तो उपचार होता है। तो जब उपचारकी भाषामें व्यवहारनयको ढाल कर बोलते हैं तो उस व्यवहारको भी हम असत्य कहते हैं पर व्यवहारका जो सत्य विषय है वह असत्य नहीं है, पर उपचारकथन है वह असत्य है। व्यवहारका जो शुद्ध रूप है उस भाषामें बोले तो क्या असत्य है ? कर्मविपाकका निमित्त पाकर जीवमें उपयोगवृत्ति ऐसी जगी तो उस उपयोगवृत्तिका तो जीवके साथ व्याप्यव्यापकभाव है और उस कर्ममें होने वाले कर्मविपाकका उसके साथ व्याप्य व्यापक भाव है। व्यवहारनय तो एक बड़ा विश्लेषण कराता है। एक का ही ध्यान दिलावे वह तो कहलाता है निश्चय, और जो सब तरहका विश्लेषण करे, स्पष्टीकरण करे उसे कहते हैं व्यवहारनय हाँ इस बातको जब हम इस भाषामें बोलने लगे कि कर्मने किया तो यह उपचार कथन हो गया, यह मिथ्या हो गया, एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ व्याप्यव्यापक सम्बन्धनही, कर्त्तृकर्म-सम्बन्ध नहीं। उसको बताने वाली भाषा में बोले तो असत्य हुआ, पर सम्यक् श्रुतज्ञानके अंश है ना दोनों। उपचार नहीं है सम्यक् श्रुतज्ञानका अंश। वह तो एक व्यवहार और रूढ़ि, बात और आदत के अनुसार कथन है। उसके बिना तो काम चलता न तो निश्चय और व्यवहार दोनों श्रुतज्ञान के अंश हैं। इसलिए दोनों ही सत्य हैं। असत्य तो वह उपचारकथन है। जैसे देखो-यह मकान मेरा है, यह बात सत्य है कि भूठ ? भूठ है, और, इस मकानको विषय बनाकर मैं ममताभाव कर रहा हूँ, यह बात असत्य है कि सत्य ? यह तो सत्य घटना है, ऐसा ही तो हो रहा है। भूठकी क्या बात है। आपके हितकी बात नहीं है। अगर यह कहा जाय कि मकान मेरा है, तो यह सच ही तो, है अरे भाई सच तो वह है जो भगवान् जानते हैं। भगवान् यह नहीं जानते कि यह मकान अमुकका है। यदि भगवान् इस तरह जान जायें कि यह मकान अमुकका है तो फिर वह मकान उससे कभी छूट ही नहीं सकता। उसकी तो फिर पक्की रजिस्ट्री हो जायगी। चाहे आपकी तहसीलकी रजिस्ट्री फ़ैल हो जाय या दिल्लीसे कोई रजिस्ट्री होती हो वह भी फ़ैल हो जाय, परन्तु भगवान् जान जायें तो फिर वह तो पक्की रजिस्ट्री हो जायगी ? वह फिर कभी फ़ैल नहीं हो सकती। तो भैया अभुवत् थोड़ा थोड़ा सही सही तो जानो, कल्याण हो जायगा।

ढंकोत्कीर्णवत् निश्चल अन्तस्तत्त्वका आश्रय करनेका अनुरोध—भाई आज बड़ी

दुर्लभतासे यह मानव जीवन पाया है तो इसमें पाये हुए साधनोसे लाभ उठा लेना चाहिए। लाभ उठाना क्या ? स्वभावदर्शन। टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायक स्वभावका दर्शन। टकोत्कीर्णवत् निश्चल, वह जो है सो ही है, वह कभी चलित नहीं होता। जैसे टाकीसे उकेरी गई प्रतिमा जो है सो है, वह कभी चलित नहीं होती, गोबरका, या मिट्टीका या मोमका जो देवता बनाया जाता है वह निश्चल तो नहीं रह पाता। उसे तो जिस चीज जगहसे मोड़ा जा सकता है, पर टाकीसे उकेरी गई पाषाणकी प्रतिमा निश्चल होती है, वह तो जो है सो है। तो इसीतरह निश्चल है यह मेरा शाश्वत ज्ञायक-स्वरूप। दूसरी बात देखो-टकोत्कीर्णवत् प्रतिमा की दृष्टिसे हमें क्या बात विदित होती है कि जैसे टाकीसे उकेरी गई प्रतिमाको कारीगरने बनाया नहीं, यहाँ वहाँसे कोई चीज लाकर उसमें कुछ जोड़ा नहीं। जो मूर्ति कारीगरने प्रकट की है वह तो पहिलेभी उस पाषाणके अन्दर मौजूद थी। उसे कारीगरने बनाया नहीं है बल्कि उसने तो हटाने हटानेका ही काम किया है। उस मूर्तिका आवरण करने वाले जो पाषाण खण्ड थे उनको हटाने हटानेका ही काम किया है। वहाँ कुछ लगानेकी जरूरत नहीं, क्योंकि वह मूर्ति अपने आप परिपूर्ण है। अच्छा अब उन पाषाण खण्डोंको हटानेकी भी विधि देखो सबसे पहिले बड़े छेनी हथौड़ेसे बड़े बड़े पाषाण खण्डोंको कारीगरने हटाया। वहाँ अधिक सावधानी रखनेकी जरूरत न थी। सावधानी तो रखनी ही थी क्योंकि असावधानी करनेसे तो वह पाषाण टूट जाता, पर विशेष सावधानी रखनेकी जरूरत न थी। उसके बाद उससे छोटे छेनी हथौड़े से उस मूर्तिके आवरण छोटे छोटे पाषाण खण्डों को कुछ अधिक सावधानीसे हटाया। सबसे अन्तमें अत्यन्त छोटे छेनी हथौड़ेसे अत्यन्त बारीकीसे अत्यन्त बारीक पाषाण खण्डोंका हटानेका काम कारीगर ने किया। दिन परमे कोई तोना दो तोला ही पाषाणचूर निकलेगा, जिसे देखकर लोग यह भी कह सकते कि आज तो इस कारीगरने कुछ भी काम नहीं किया। व्यर्थ ही १५ दिनभरके लिया। पर बात ऐसी नहीं है। यह काम तो बड़ा कुशल कारीगर ही कर सकता था। मोटे आवरण हटानेका काम तो कोईभी साधारण कारीगर कर सकता था। तो ऐसे ही यहाँ भी समझ लीजिए कि परमात्मा बनना है तो जैसे पत्थरमें मूर्ति प्रकट हुई ऐसे ही हमें अपने में परमात्मस्वरूप निकालना है तो परमात्मस्वरूप निकालनेके लिए उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या ? अरे उसमें कुछभी जोड़नेकी जरूरत नहीं, क्योंकि वह परमात्मतत्त्व तो परिपूर्ण है। जोड़नेकी क्या आवश्यकता ? अच्छा, तो परिपूर्ण है तो उसे निकालें कैसे ? ज़रा भेद विज्ञानका छेनी हथौड़ा ले लो और जो उस परमात्मस्वरूपका आवरण करने वाले हैं उनको हटाओ। लो विवेक किया। ओह ज्ञानकी छेनी, ज्ञानकी हथौड़ी, ज्ञान ही मारने वाला, इस भेदविज्ञान से पहिले तो बाहरकी चीजें

हटायी, घन, वैभव, पुत्र, मित्र, शरीर आदिक ये बाहरी चीजें ही तो हैं। जैसे पहिले प्रोग्राममें बड़े पत्थर हटाये गए थे वैसे ही ये बाहरमें मोटेरूपसे दिखने वाली चीजें हटायी गईं। अब और भेदविज्ञान करे, कर्मविपाक उससे भेदविज्ञान करे, कर्मका विपाक कर्मका कर्म में है। जो कर्मका विपाक कर्ममें स्वयं खिल रहा है उसका व्याप्यव्यापकभाव कर्म में है, मेरेमें नहीं, यहां भेदविज्ञान हुआ। और, जो कर्म झलके और मुक्ति आगमसे विज्ञात उस कर्मविपाक में उसके नोकर्ममें उपयोगन जुड़े तो वहां भी समझो जिसकी उपेक्षा की, समझो कर्मविपाकको छोड़ दिया। भेदविज्ञान होता है प्रकृत दो तत्त्वोंमें सो उसे भी छोड़ दिया। यद्यपि कर्मविपाक उपयोगमें यों स्थित होता कि ज्ञान विकल्परूप हुआ, मगर इन दोनोंमें एक को ले लिया उस उपयोगकी वृत्तिको, जिसके साथ व्याप्यव्यापक भाव चल रहा है, उस चेतना वृत्तिको, उस झलक को जो एक में है टकोत्कीर्णवत् निश्चल शाश्वत प्रकाशमान, ज्ञायकस्वरूप। अन्तरमें है विकल्प तो भी यह मेरा स्वरूप नहीं, यह कादाचित्क है। नैमित्तिक है, यह मैं नहीं, हटाये उसे। अच्छा अब जरा इसका अभ्यास बनायें तो सही कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। अभ्यास बनाये तो व्यवहार और झूठ हट जाता है। अरे रागसंस्कार बहुत है। घरमें रह रहे, दूकान भी है, बच्चे भी हैं, कामकाज भी करते हैं, कितने संस्कार लगे हैं? ये बाधक हैं, इन्हें हटावो। गृहस्थीको हटाया लो मुनिव्रत हुआ। अब वह किस धुनमें हुआ कि वह जो मेरा टकोत्कीर्णवत् निश्चल स्वरूप है, जिसकी श्रद्धा करनेसे मुक्ति होती है, उसकी उपासना करने में जो बाधक है उन्हे हटाया हटाया ही गया, ऐसा निर्ग्रन्थ रहे कि शल्यका मौका ही न आये। फिर एक धुनसे हम उस कामको सिद्ध कर सकते, वहां भी बहुत बाधाये आती। शिष्य है, उपदेश दे रहे पूजा बदना होती है, जो कि बाधक हैं, सहज ही उनके फिर अप्रमत्त दशा होती है। यह बाधा भी हटे। उस आवरणको भी हटाया और वह परमात्मस्वरूप निकल आया। व्यक्त हो गया। यह विधि है उस परमात्मतत्त्वको पानेके लिए, परमात्मस्वरूपको पाने के लिए।

तत्त्वके सही प्रयोगमें सन्मार्गका लाभ — जीवादिक ७ तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। ये ही ७ तत्त्व हैं जिनका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। यह बात ७ तत्त्वोंके नाम देनेसे स्पष्ट होती है और अन्य प्रकारसे माने गए तत्त्वोंका निराकरण होता है। चाहते तो सभी दार्शनिक सुख शान्ति हैं, पर कुछ तो शान्तिके स्वरूपका निर्णयभी न कर सके और कुछ उनके उपायका निर्णय न कर सके। जैसे नैयायिकजन द्रव्यादिक अनेक पदार्थोंको कहकर संयोग, विभाग, पृथक्त्व आदि अनेक जैसा समझमें आया भट उस तत्त्वमें डाल-डालकर यही तर्क कह देते हैं कि छल निग्रह जाति भी तत्त्व है। छल निग्रह जातिका अर्थ क्या है कि जैसे

किसीसे बादविवाद कर रहे और बादविवाद में जैसे राजनीति और कूटनीति चलती है ऐसे ही वादीको कोई छल करके कुछसे कुछ अर्थ बताकर उसे चुपकर देवे, ऐसी कला खेलनेका नाम छल आदि तत्त्व है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। जैसे कोई नया कम्बल ओढ़कर आया हो और कोई यह कहे कि नवकम्बलोंयं याने यह नवीन कम्बल वाला है। तो दूसरा कह बैठे कि तुम बड़े भूठे हो। तुम तो कहते हो कि यह ६ कम्बल वाला है। अरे यह तो एक ही कम्बल वाला है। चूँकि नव के अर्थ दो हैं नया और नौ तो उसने कहा नयेके नामसे और इसने कहा मजाकके रूपमें कहते कि ६ कम्बल वाला कहा आया, यह तो एक ही कम्बल वाला आया। तो ऐसे ही बात-बातमें वहाँ जिस किसी भी प्रकार हो, चुपकर देना एकमात्र ध्येय हो तो वहाँ भी छल ही समझो। ऐसा इस शासनके आधुनिक सिद्धान्त दर्शनसे अभिज्ञोमें अनेक जगह घटित होता है। जैसे वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्त नैमित्तिक भाव दोनोंका यथार्थ श्रद्धान करने वाला ही तो एक मोह मिटाने का रास्ता पा सकता है। अगर उनमें एक एकान्त करले, निमित्त नैमित्तिकका एकान्त करले कि भाई जो कुछ है वह सब निमित्त ने किया। जीवने राग किया यो निमित्तने किया। तो अब बतलाओ मोह मिटानेका कैसे अवसर मिले? जैसे और लोग मानते—ईश्वरने किया तो कुछ लोगोंने मान लिया कि कर्मने किया। हम विवश हैं। जब कर्मकी कृपा होगी तब हमें सहूलियत मिलेगी। तो इस निमित्त नैमित्तिक भावके एकान्तमें रास्ता तो नहीं मिला। कोई वस्तुस्वरूपका एकान्त खींच ले कि वस्तुमें जब जो पर्याय होती है वह अपने आप होती है। बाहरमें तो निमित्त वैसे ही कह डालते हैं मुफ्त में। जो सामने हाजिर हो उसे कह देते हैं। सो भैया! निमित्त सन्निधान बिना हो गया राग तो वह स्वभाव हो गया, कैसे छूटे फिर। उसमें भी मोह दूर करनेका ढग नहीं रहा तो किसी एकान्तमें कोई रास्ता नहीं मिलता और यथार्थ प्रमाणभूत ज्ञान हो कि वस्तु स्वातंत्र्य सत् है, प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी करणशक्तिसे उत्पाद करता रहता है वस उसका तो यह ही काम है कि उत्पाद करता रहे। अब जहाँ ऐसा निमित्त योग मिला, उपाधि सन्निधानको पाकर यह जीव चूँकि अशुद्ध पहिलेसे था तो योग्य उपाधिको पाकर यह विकाररूप बन गया। जैसे दृष्टान्तमें ले लो कि दर्पणके आगे हाथ किया और उसमें छाया आ गई, वहाँ कोई यह एकान्त करे कि यह तो हाथकी छाया है, हाथने ही किया, तो जैसे इसमें सही तत्त्वका दर्शन नहीं होता, तो कोई कहता कि दर्पणमें जब छाया आनेकी होती है तो हाथ हाजिर हो तो इसमें क्या कह डाला कि दर्पणकी छाया है वहाँ निमित्त का क्या काम जब छाया होनेकी होती है तो हाथ हाजिर हुआ है इसमें २ प्रसंग आते हैं एक तो छाया स्वाभाविक हो जायगी, दूसरे छाया के बनेगी निमित्त हाथकी हाजिरी होगी। नैमित्तिक यो उल्टी बात हो जाती

है । तो एकान्तमे कोई सिद्धि नहीं होती ।

वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्तनैमित्तिकयोगकी यथार्थता:—तत्त्व तो यह है—निमित्त—प्राप्योपादान स्वप्रभाववत् “याने पर उपाधिका निमित्त पाकर (सन्निधानमे) उपादान अपने ही प्रभाव वाला होता है । वह प्रभाव निमित्तका नहीं है । निमित्तकी कोई भी बात निमित्तके प्रदेशसे बाहर नहीं जा सकती है । द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो, भाव हो, प्रभाव हो, कुछ हो, नहीं जा सकता अब देखो यथार्थ बात माननेमे दोनो तरीकोसे मोह मिटानेका रास्ता मिल जाता है । निश्चयदृष्टि जब की जाय व्यवहारको गौण करे, निश्चयको गौण करे, गौणके मायने यह है कि उस समय दृष्टिमे न लाये मगर सही समझ बनाये हो, और भाई निश्चयदृष्टिसे देखो तो निश्चयदृष्टिसे एकका ही तो देखना होता है । एकका एकमें ही देखना होता है । दूसरेकी न विधि कर सकते, दूसरेका न निषेधकर सकते । दूसरेका तो ख्याल ही नहीं कर सकते । अगर दूसरेका ख्याल किया तो वह निश्चयनय से हट गया । तो जहां एक दृष्टिमे ही चल रहे हो वहां परका ध्यान न होनेसे, उसको आश्रय न मिलनेसे रागादिक भाव दूर हो सकते हैं, उसे स्वभावदर्शन हो जायगा, और जहां निमित्त नैमित्तिक भाव से देखें, यह विकार है, यह कर्मलीला है, पौद्गलिक है, ये सारे भाव, ये सारे विकार पुद्गलकर्मका उदय पाकर उत्पन्न हुए । पुद्गलका विनाश पुद्गलमे पाया जाता, पर चूंकि एक क्षेत्रावगाह है ना तो उपयोगमे भाकी आये बिना रहेगा नहीं । भाकी हुई सो उसी समय यह शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ उरी समय यह उसमे जुट गया । उसी समय मोहो हुआ तो उसे अपना लिया । ऐसा बिल्कुल स्पष्ट जो सकेत है उसके अनुसार देखे तो यह भावना करनेका खूब अवसर मिला कि यह कर्मलीला है, कर्मविपाक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है । मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, अपने उस ज्ञानमात्र स्वभावमे यह ग्रहण करता है ।

प्रयोजनको न भूलकर तत्त्व दर्शनमें लाभ:—तत्त्वकी बात चल रही थी कि मोक्षमार्गका प्रयोजनभूत तत्त्व तो वही हो सकता है जिसमे मोह मिटे, शान्ति मिले । मगर छल निग्रह आदिक करनेमे तो नहीं मिलता । जैसे किसीने कोई निमित्त नैमित्तिक की बात कही तो ऐसा मानने वाले भी भली भांति श्रद्धा किए हुए हैं कि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे कर्तृ कर्मभाव त्रिकाल भी नहीं होता । एकका दूसरेमे कुछ प्रवेश ही नहीं है । तो ना कर्तृकर्म भाव है, न व्याप्य व्यापक भाव है, और न कुछ लेन देन है, पर है निमित्त नैमित्तिक योग जैसे कि व्यवहारमे रोज-रोज देखते हैं उसी प्रकारकर्म उदयका निमित्त पाकर जीवने अपने रागादिक भाव परिणाममे किया । ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग बताया तो कह बैठे—तो क्या कर्त्ता है कुछ ? या निमित्तका कह दिया यह कहते हो ? तो जाति निग्रहके दोष ऐसे ही तो है । कोई

कहे कि वस्तु अपने आपकी शक्तिसे परिणमती है, अन्यकी शक्ति लेकर नहीं परिणमती है, ऐसा कोई वस्तुस्वातंत्र्यका वर्णन करे तो ऐसा जानने वाले पुरुष जो निमित्त नैमित्तिक योग की बात देखता है वह एक दृष्टिका वर्णन कर रहा तो उसे कहा तो क्या यह अपने आप यो ही हो गया। वह स्वभाव बन बैठा। अरे हम श्रद्धामें तो लिए हैं कि स्वभाव न बनेगा, क्योंकि उसमें जो कर्मविपाककी भांकी है यहां तक तो यह सहज भी हुआ। अब उपयोग जुड़ा यहां से चली बुद्धि पूर्वकता की बात, बुद्धिपूर्वक उपयोग जुड़ा, अपनाया तब बन्धन है मा। तो किसीप्रकार कुछसे कुछ बात कहना ये नैयायिकोंके तत्व हैं। तो बतलावो-जैसे लोगोंने यह कह दिया कि जो मेरे बेदको माने सो आस्तिक और न माने सो नास्तिक। जो मेरे इस्लाम को माने सो सही और न माने सो काफिर। ऐसे छल निग्रह का दोष बताने वाले सिद्धान्तने मानो यही तो स्पष्ट किया कि जो हमारी बात माने वह सही है और न माने तो बर गलत है। उसे छल करके निग्रह करके किसी भी प्रकारसे चुप कर देना उसीमें नैयायिक सिद्धान्त अपनी विजय मानता है और समझता है कि हम धर्ममें चल रहे हैं, ऐसे ऐसे दर्शन अनेक दार्शनिकोंने माना है, भला बतलाओ-जीवादिक ७ तत्त्वोंका उपदेश करना हमारी वीतराग परम्परासे जो है वह कितना निर्दोष है, और, और जो पदार्थ है क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये कोई ६ चीजें हैं? एक ही चीज है। द्रव्य-इस द्रव्यमें ही जो शक्ति है उसीका नाम गुण है। द्रव्यकी जो अवस्था है उसका नाम कर्म है। द्रव्यमें सामान्यदृष्टिसे जो निरखे सो सामान्य, विशेष दृष्टिसे निरखे सो विशेष और चूंकि ये गुण कर्ममें सब कुछ समझमें आ रहे हैं और उस समझके अनुसार उनकी भेददृष्टि बन गई है तो अब यह नौबत आ गई कि द्रव्य तो भिन्न है, गुण तो भिन्न है, कर्म तो भिन्न है, फिर काम कैसे बनेगा? ये एक साथ कैसे रहेंगे? उसके लिए मानना पड़ा समवाय यो विशेष बढ़ाते जावो विकल्पही बढ़ेगे।

मोक्षतत्त्वकी श्रद्धामें मोक्षकी प्रतीक्षा — भैया? ऐसे प्रसारसे क्या? कोई मोक्षमार्ग के प्रयोजनभूत तत्त्वकी बात खोजली। वह खोज इस तरह है सीधी कि सब जीवोंको मोक्ष तो बहुत दृष्ट है स्कूलमें पढ़ने वाले बच्चोंकी जब छुट्टी होती है, तो देखो अपना बस्ता लेकर कैसा उछलते कूदने हुए अपने घरको भगते हैं। उस समय मानो उन्हें इतनी खुशी होती है कि जितनी खुशी लड्डू खानेमें भी नहीं होती। लड्डू खानेमें क्या है? आया और खड़े खड़े खा लिया चल दिया, उसमें उसे कोई विशेष खुशी नहीं मालूम होती, पर स्कूलमें छुट्टी की घटी बजते समय विशेष खुशी मालूम होती है। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते कि मानो कभी शास्त्र-संभामें आ गए और वहां बैठे हुए काफी देर हो गई तो वहां वह सोचता है कि अब मैं कैसे

उठकर जाऊँ ? लोग क्या कहेंगे ? कदाचित् व्याख्याताने अपने विषयको कुछ और बढ़ा दिया तो वह श्रोता दुःखी होता है । और जब व्याख्यान पूरा हो गया तो उसे कितनी खुशी होती है । यह बात उस व्यक्तिके लिए कहा जो यह सोचता है कि मैं कहां आज शास्त्र सभामें फस गया ? कब छुट्टी मिले । तो ऐसे ही कोई ज्ञानी पुरुष है और वह घरमें फसा है । पूजामे जाना है, स्वाध्यायमे जाना है । घरमें स्त्री ने बच्चो ने कोई भंभट लगा दिया तो वह बड़ा दुःखी होता है । वह खूब परिश्रमसे बड़ी जल्दी उनसे छुट्टी लेता है, स्वाध्याय करने जाता है तो जिस समय वह छुट्टी पाता है उस समय वह कितना खुशी मानता है । सो छुट्टीमे प्रसन्नता है । तो भला बतलावो जिसे संसारके संकटोसे सदाके लिए छुट्टी मिलती हो तो उसकी प्रसन्नताका तो कहना ही क्या है ? कुछ चित्तमें यह बात आयी कि हमें तो इससे छुट्टी पाना है और कुछ ध्यानमे आने लगा कि अब तो कुछ छुट्टी पानेका मौका सा मिल रहा है तो छुट्टी पानेसे पहिले भी उस आनन्दका लोग अनुभव करते हैं । तो मुक्ति सबको इष्ट है । जो मूर्ख है वह भी छुट्टी चाहता है । अब किससे छुट्टी चाहता है उसका ही फर्क है । तो मोक्ष जो है वह दुखोसे मुक्ति पाने के इच्छुक को अवश्य श्रद्धानके योग्य है । कोई अगर मोक्षकी श्रद्धा नहीं कर रहा तो वर्तमान में कर्मोंसे बंधे हुए अपनेको मोक्षकी अभिलाषा करना बन न सकेगा । वह मोक्षकी बाट कैसे जोहेगा । छहढालामे एक छोटासा तो छन्द कहा मगर वह कितना तर्क पूर्ण है मोक्षके विषयमे उल्टी श्रद्धा । शिवरूप निराकुलना न जोय, मोक्षका स्वरूप, निराकुल स्वरूप, उस मोक्ष की बाट नहीं जोहता । मिथ्या दृष्टि । देखो ज्ञानकी बात कितनी स्पष्ट आ गई । ऐसा मोह है कि वह बाट जोहेगा अगर कोई लडका किसी कामसे बाजार गया उसको वहां से लौटकर आनेमें कुछ देर हो गई तो वह मोही पुरुष उसकी बाट जोहता है, अरे अभी वह क्यों नहीं आया ? मानो किसीको अपने घर आना है तो यह मोही पुरुष उसकी बाट जोहता है कि अरे अभी तक वह क्यों नहीं आया ? तो जैसे मोही पुरुष इस तरहकी बाट जोहते हैं इसी तरह ज्ञानी जीव मोक्षकी बाट जोहता है । मुझे मोक्ष (छुटकारा) कब मिले, बस उसी मोक्षकी ओर ही उसकी धुन लगी रहती है ।

मुक्तिप्रोग्राममें होनहारकी उमंग—सावर दूर सिमरिया नीरी, संसार पीछे छोड़ हो गया क्योंकि उसने मुख कर लिया है मुक्ति की ओर । तो पहिली बात तो यही है कि मोक्षकी श्रद्धा होती है, ज्ञानी पुरुषको मोक्षकी बाट जोहने की बात लगी रहती है । मेरेको मुक्ति मिले “मुझे न है परका पतियारा, मुक्तिका प्रोग्राम हमारा ।” एक भजन मे लिखा है । तो चल रहा है, जैसे कोई छेड़ता है हाथ पकड़ कर कि अरे ठहरो तो सही

नहीं, नहीं, मेरा दूसरा प्रोग्राम है। इसी तरह से घरमें बालबच्चोंका समागम छेड़ता है तो यह कहता है कि मुझे न है पर का पतियारा, मुक्तिका प्रोग्राम हमारा। चला जा रहा है मेरा तो मोक्षका प्रोग्राम है, मुझे मत छेड़ो। और छेड़नेसे तुम्हारा हित भी कुछ नहीं होता। तुम्हारे बीचमें हम रहेंगे तो न हमारा ही लाभ होगा और न तुम्हारा ही लाभ होगा। लाभ तो दोनों की राजीमे है। अब ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोका सग कैसे निभेगा? एक जुवामें ऊंट और बकरा जोड़े जायें तो वे कैसे चल सकेंगे? सोचते होंगे कोई भाई ज्ञानी पुरुष घरमें रह रहा है तो उसे तो वहा कुछ भी मौज नहीं है, उसे कुछ सुख नहीं है, सुख तो मोही लोगोंको है। बच्चे को जब गोदमें लेकर खिलाते हैं तो खूब उड़कर उससे प्रेम करते हैं, खूब उछाल उछालकर छातीसे लगाकर बड़ा मौज लूटते हैं, मगर यह सम्यग्दृष्टि पुरुष भले ही बच्चेको अपनी गोदमें लिए है, घरमें बच्चे है तो उन्हें खिलायेगा तो है ही, उन्हें प्यारसे भी रखेगा, पर वह सोचता यही है कि ये बच्चे, ये परिजन मेरे से अत्यन्त भिन्न हैं, इनके कर्म न्यारे, इनकी कर्म न्यारे, इनकी परिणति न्यारी। इस कारण ज्ञानी पुरुष उनमें मृग्य नहीं होता, उनसे विरक्तचित्त रहता है। अब जरा अन्तर तो विचारो कि घरमें रहने वाले ज्ञानी को आनन्द है कि अज्ञानीको। अब सच्चे ढंगसे विचारो। भीतरी प्रसन्नता तो विचारो। ज्ञानी पुरुष को आनन्द है। अच्छे ढंगसे तो ज्ञानी पुरुष ही रह सकता है, उससे किसीसे कभी लड़ाई भी न होगी। वह उपेक्षा कर जायगा। हाँ चलो बाबा, ऐसा ही ठीक। तुम कह रहे सो ठीक। यो ज्ञानी पुरुष सबको वहा स्याद्वादसे घटाता है। पर अज्ञानी जीव को उसकी हठमे जरूरी भी बाधा हुई तो वह अपनी बातमें अड़ जायगा।

दूसरोसे हठ करनेके समयका दुरुपयोग—एक पंचायत बैठी थी। सभी लोग कोई घटनाका हिसाब लगा रहे थे—३० और ३०=६०, होते हैं, तो वहां एक किसान बोला, ३० और ३०=५० होते हैं। वहा बहुत बहुत समझाते परभी उस किसानको ऐसी हठ हो गई कि अगर ३० और ३० मिलकर ५० न होते हो तो हम अपनी ४-६ भैंसे दूध देती है वे सब दे देंगे, अब तो सभी पच लोग खुश हुए कि अब तो भैंसे मिल ही जायेगी। यह बात उस किसानकी स्त्रीने भी सुन ली। जब किसान घर पहुँचा तो वहा स्त्रीको उदास देखकर पूछा कि तुम क्यों उदास हो? तो स्त्रीने कहा-तुम तो बोल आये हो पचोंमें कि अगर ३० और ३० मिलकर ५० न होते होंगे तो हम अपनी सभी भैंसे दे देंगे सो अब हमें इस बातका दुःख है कि हमारी सभी भैंसे चली जायेंगी। तो वह भाई बोला—अरी तू तो बड़ी बेवकूफ है। जब हम अपने मुखसे यह कहे कि ३० और ३० मिलकर ६० होते

हैं तभी तो भैसे जायेगी । यो तो कोई नहीं ले सकता ? तो भाई हठमें, मोहकी हठमें और आग्रहमें तो चूँकि हठ है, उसकी बात उसके साथ है, मगर बाह्य वस्तुमें क्या आग्रह करना ? कोई धर्मका प्रसंग है, धर्मकी बात चलती है ठीक है, चलने दो । एक ही भाव रखो, जिस तरह हो यह धर्मका काम आगे बढ़े, धर्मकी बात, धर्मकी प्रभावना आगे बढ़े, उस प्रसंगमें कभी यह बात चित्तमें न आनी चाहिए कि चूँकि मैंने कहा इसलिए ऐसा होगा । कोई हठ न करना चाहिए । हमारी अनेकों हठ हो तो भी उन्हें धुला मिला सकते धर्मकी प्रभावनाके आगे । धर्मकी प्रभावना हो यह बड़ी चीज है । यहाँ हठ करके हमें किसे क्या दिखाना ? यहाँ मुझे पहिचानने वाला कौन है ? मुझे कोई जानने वाला भी नहीं है । मेरा पहिचाननेहार दूसरा न कोई रे, ज्ञाताकी दृष्टि भली, बुरी नहीं होय रे । जो ज्ञाता है वह सोचता है कि मेरा पहिचानने वाला यहाँ कोई दूसरा नहीं है । अच्छा रेलगाडीमें जा रहे और वहाँ जान पहिचान वाले लोग मिलते नहीं हैं, किसीने आपको वहाँ गाली दे दिया या कुछ भला बुरा कह दिया तो वहाँ तो आप बुरा नहीं मानते । वहाँ तो आप उसके बड़े नम्र बन जाते हैं और यहाँ समाजमें या घरमें कोई जरासी बात कह दे तो वह कितना तेज हो जाता । तो यह फर्क किस बातका आया ? समाजके बीचमें अगर किसीने भला बुरा कह दिया तो वहाँ ऐसा अनुभव करते कि मेरा तो इसने सब कुछ बिगाड़ दिया । यह भ्रम है ।

धर्मके प्रवाहमें अपनेको समाकर पावन कर लेनेमें विद्वताका सदुपयोग.—धर्म तो अमिट है । व्यवहार की बात कह रहे कि यह जो धर्मप्रवाह चल रहा है यह क्या मेरा है कुछ ? सब जीवोंको शान्त सुखी होनेका एक प्रवाह चल रहा, परम्परा चल रही । तुम भी उसीमें रह जावो । देखो एक ने बताया अपनी बातचीतमें कि विद्वताका पचाना बहुत कठिन होता है । ऐसा कह रहे तो इससे उसका अर्थ पूछो तो कहा कि अर्थ यह है कि जिसने विद्वता पायी वह धर्म की परम्परामें और आचार्योंके स्वरोमें अपनी बात रखकर एक अपने अस्तित्वको अलग न जतानेकी बात रहती किसीके चित्तमें तो उसे कहते हैं विद्वताका पचाना । नहीं तो बड़ा मुश्किल होता । थोड़ी भी जानकारी पाये तो ऐसा कहेंगे कि दूसरों को कुछ अटपटी सी बात लगे, कुछ आकर्षण सा हो, फिर उसे नामवरीके लिये अलगसी बात बना देवे । ऐसे ऐसे ही तो होते चले आये हैं । तो देखो विद्वताके पचानेमें उसका खुदका बड़ा लाभ होता । उसे मायाचार न करना पड़ेगा । समझदारका मायाचार ऐसा होता है कि दुनिया जानती है कि यह बड़ा सरल है, कठिन मायाचार ऐसा होता है कि उस मायाचारको कोई पहिचान न सके, पर ऐसा होता नहीं । कोई न कोई पहिचानने वाला जरूर होता है । पास रहने वाले पहिले पहिचान लेते हैं बात छिपती नहीं है लेकिन मायाचार वह

कि जिसकी बात सर्वसाधारण न समझ सकें। तो क्या है? अरे भाई अनन्त भवोमें जन्म-मरण करते-करते आज बड़ी दुर्लभतासे मनुष्यभव पाया है। किसे क्या बताना है कि यह भी कोई है। मत जाने मुझे कोई। मैं तो उसी धर्म परम्परा में उसीमें सम्बत होकर उसीमें रच पचकर, उसीमें एक रस होकर अपनी गुप्त विधिसे गुप्त कल्याण हासिल हो जाय, वही मेरे लिए सर्वसिद्धि है।

कषाय व अहङ्कारको दूरकरनेपर ही धर्मपात्रता:—देखो शिवमय धर्मके पंथपर चलना बहुत कठिन है। अथवा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, मगर कितना कठिन बना दिया। सर्व कषायोंमें कठिन एक मान कषाय है कषायोंके हिसाबसे बताया कि भरकगतिमें क्रोध कषायकी प्रबलता है, तिर्यञ्चोमें मायाकी, देवोमें लोभकी और मनुष्योंमें मानकी प्रबलता है। आप कहेंगे कि देवोमें लोभ कषायकी तीव्रता कैसे? उनके पास तो अदृढ वैभव है। ऊँहे कमानेकी व्यापार वगैरह करनेकी कोई जरूरत नहीं है, फिर लोभ कैसे? तो देखो वे अपने से अधिक ऋद्धिवादी देवको देखकर मन ही मनमें कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं तो यह लोभकषाय ही तो हुई। और, मनुष्योंमें देखो, लग तो ऐसा रहा कि मनुष्योंमें लोभ कषाय बड़ी तेज है क्योंकि वे भी बहुत-बहुत परिग्रह जोड़ते हैं। और लोभकरते हैं, धन जोड़ने के लिए करते हैं या अपने परिवारको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जो कुछभी करते हैं उस सबके नीचे मान कषायकी आग धधक रही है, जिस दिन उसे जल जायकि बहुत बड़ा घनी होनेमें भी मान नहीं है तो उसे लोभ न सतायगा। खूब देख ले-जो कुछभी करना चाहता यह जीव वह मानकषायके बश होकर करता है। आत्महत्या भी कर डालता है मानके बश में बड़ी विपत्तियोंके बीच फसते हैं तो इस मानके बश होकर फसते हैं। तो भाई कुछ बतान, समझाने, जतानेसे कोई बात स्पष्ट नहीं होती। वह तो उसका उसके साथ है। नहीं तो जैसे कि उर्दू सभ्यतामें कोई संस्कृति आती है व्यवहार करनेकी, कैसे शब्द बोलते हैं कि उनमें विनय ही विनय टपकता है। कुछ शब्द भी अच्छे हैं और कुछ उनकी बोलचाल भी बड़े विनयको सिद्ध करती हैं, साथ ही हाथ, मुंह, कमरकी मुद्रा भी सुहावनी रहती है, पर क्या वहां यह निर्णय कर सकते हैं कि वह विनय है ही? कहां वह उस प्रकारके विनय युक्त शब्द बोलने वाला यह समझ रहा हो कि इस प्रकारका विनय बतावि करनेसे महत्त्व बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो वह विनय भी मानका साधन बन गयी। उसने तो उस विनय का माध्यम बनाकर अपने चित्तमें गौरवका महत्त्व दिया। जैसे कोई किसीपर बड़ा क्रोध कर रहा हो तो उसे कोई समझता कि भाई क्यों क्रोध करते हो? इतना नाराज न होओ? तो वह कहता-अजी हम तो बड़े चैनसे रहते, हमारे कोई कषाय नहीं है, वह अपने घरमें

सुखसे रहे, हमें क्या मतलब ? और बोल रहा गुस्सामें होता है ना, ऐसा, तो बतलावो उस शान्ति वाले बचनसे आप क्या निर्णय कर लेंगे कि इसके चित्तमें क्रोध नहीं है ? वह तो जिम्मेदारी उनकी उनके साथ है । उनके क्रोध हो भी सकता है । ऐसी ही मायाचारकी बात है । मायाचारमें भी बड़ी सरलता दिखायेंगे । और, ऐसी दिखायेंगे कि यह तो बच्चेकी तरह है । कुछ जानता नहीं है । मगर सारा ढाँचा, सारी करतूत सब खेलता तो रहता है मगर ऐसा वचन निकलेगा कि लोग जानेंगे कि बहुत सरल है । लोभ कषायकी बात देख लो । लोभ कषाय में मान लो कहीं कोई बोली हो रही है, कोई बड़ा सम्मान हो रहा है तो वहाँ भट्ट कह बैठते कि हमारा एक लाख रुपया । देखिये एक लाख रुपयेका त्याग तो कर दिया, मगर चित्तमें यह बात बैठी है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे । मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । अब बताइये वहाँ लोभ छूटा क्या ? नहीं छूटा, धन तो त्यागा, किन्तु एवजमें मानकषाय है और यशका लोभ है अगर किसी ऐसी जगह धर्मके काममें थोड़ा खर्च किया जा रहा हो, जिसमें कि अधिक नाम जाहिर नहीं होता, एक गुप्तसा काम है जैसे गरीब परिवारका स्थितिकरण करना, गुप्तभंडार देना स्कूलके बच्चोंको इनाम बांटनेका काम समझलो जहाँ नाम जाहिर न हो ऐसा काम, तो वहाँ कुछ भी धन खर्च करनेका भाव नहीं होता, वहाँ कुछभी उदारता नहीं बर्तती तो क्या कहा जा सकता है कि उसके लोभ कषाय नहीं है ? तो मतलब यह है कि मनुष्य मान के लिये सब कुछ करना । अहंकार छोड़ तो धर्मपात्रता आवे ।

पर्यायकी कीर्तिका विकल्प छोड़कर आत्मस्वरूपकी उपलब्धि के यत्नका अनुरोध:—भैया हित अपने हाथकी बात है । क्यों सोचते हो कि दुनिया हमपर खुश हो जाय ? एक भी उदाहरण ऐसा बतलावो जिसपर सारी दुनिया खुश हुई हो ? तीर्थकर देवपर भी उनके समयमें सारी दुनिया खुश नहीं हुई । भले अल्पांश फर्क पड़ जाय मगर ऐसा हो नहीं सकता कि दुनियाके सभी लोग आपपर खुश हो जाये । बच्चोंकी किताबमें एक कहानी लिखी है कि कोई बाप बेटा एक घोड़ा लिए हुए किसी गांवको जा रहे थे । बाप तो घोड़ेपर बैठा था और बेटा पैदल जा रहा था । वे एक गांवसे निकले तो उस गांवके लोगो ने कहा देखो यह आदमी कितना बेवकूफ है । हट्टा कट्टा । बाप तो घोड़ेपर बैठा है और बेटेको पैदल चला रहा है । बापने अपने बेटेसे कहा-बेटे तुम घोड़ेपर बैठ जावो, हम पैदल चलेंगे, क्योंकि लोग हमारा नाम धरते हैं । वह बेटा घोड़ेपर बैठ गया और बाप पैदल चलने लगा । जब दूसरे गांवमें पहुँचे तो वहाँ भी लोगोने नाम धरना शुरू किया । यह देखो जवान, हट्टा कट्टा बेटा घोड़ेपर बैठा है और अपने बापको पैदल चला रहा है । अब तो उन दोनोंने बाप बेटाने । सोचा कि ऐसे भी लोग नाम धरते हैं, चलो दोनों ही बैठकर चले । जब दोनों ही घोड़ेपर

बैठकर जा रहे थे तो तीसरा गाव मिला वहां लोगोंने कहा कि मालूम होता है कि यह घोड़ा मागे का है। तभी तो ये दोनों हट्टे कट्टे घोड़े पर लदे हैं। जब फिर भी नाम घरातो दोनों पैदल चलने लगे। अब दोनों उस घोड़े को लगाम पकड़कर पैदल चले जा रहे थे। आगे जब चौथा गाव मिला तो उस गावके लोग कहने लगे कि ये दोनों कितना बेवकुफ हैं। अरे जब इन्हें पैदल ही जाना था तो साथ में घोड़ा लेकर चलनेकी क्या जरूरत थी? अब बताओ इसके बाद वे दोनों क्या करते? हा यही कर सकते थे कि उस घोड़े के चारों पेरों को बांधकर उसके बीच लाठी डालकर उसे कंधे में लादकर ले जाते सो करना मुश्किल भी था। तो सबको प्रसन्न कर सकनेका कोई उपाय है क्या? अपनी ऐसी धुन बनाये कि मेरा आत्मा प्रसन्न हो। और आत्माकी निर्मलता इसीमें है कि बाहरमें जो आश्रयभूत पदार्थ है उन पदार्थोंका व्यामोह छोड़े। ये सब बेकार है, हमारा बरवादीके साधन है। इनसे मेरा हित नहीं होनेगा मेरा जो सहज निरपेक्ष अन्त प्रकाश मान ज्ञानस्वरूप है उसको अपनी ज्ञान योग्यताके माफिक बिचारनेकी कोशिश करे और उसका अनुभव करे कि मैं तो यह हूँ और कुछ नहीं हूँ, ऐसा सोचनेमें मेरा हित है। बाकी बाहरकी दृष्टिमें कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता।

वर्तमानबन्धनकी और उससे मुक्त हो सकनेकी श्रद्धा — जिनका मुक्त हानेकी अभिलाषा है उनके चित्तमें दो प्रकारकी बातें तो आनी ही चाहिए कि मैं अभी तो बँधा हूँ किन्तु प्रयत्न पौरुष करके मुक्त हो सकता हूँ। मैं बँधा हूँ इसका निर्णय तो आसानी से हो सकता है, कितना मोहमें बँधा हूँ, किस किस रागमें बँधा हूँ, किन-किन चिन्ताओंमें रहा हूँ। ये कोई बाहरी चीजें साथ जाती नहीं, मेरी शान्तिमें कारण बनती नहीं अत्यन्त भिन्न है, अहितरूप है, फिर भी इनमें कैसा मोह लगा है कैसा राग लगा है, जैसे कहते हैं ना-चोर चोर मोसेरे भाई। इसीतरह जब जगतमें सब मोहो जीव बस रहे हैं तो सबका ऐसा सच दिख रहा है दि यह ठीक ही तो है। खूब धन कमाया तो यह ठीक ही तो है, ऐसे मौज से रहे तो ठीक ही तो है, पर मूलमें किसीने नहीं सोचा। किसी बिरले ही पुरुषने सोचा कि इनमें बड़ा दुःख है। जो बाह्य पदार्थोंकी ओर ख्याल, रुचि, मोह जाता है इससे यहाँ भीतर कितनी अशान्ति, कितनी बेचेनी हो जाती है। यह तो एक बहुत बड़ो विपत्ति है, बन्धन है। और, जो जरा १०—५ दिनकी पढाई करके ऐसा सोचे कि मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे को क्या रखा है। यह तो शरीर ही बदमाशी करता है इसतरह का जो भाव बना हुआ है, जिसका अपने बन्धनकी श्रद्धा नहीं है कि मैं अभी बँधा हूँ, मैं कष्टमें हूँ, तो वह सकटोंसे मुक्त ही क्या होगा? वह तो जान रहा है कि मैं सिद्ध हूँ। चौथे गुणस्थानमें बताया है कि अनुभूति होती है। बात तो सच है, स्वानुभूति बिना सम्यक्त्व पैदा ही हो सकता किन्तु कोई

कोई यही सोचले कि जो स्वानुभव सिद्धमे है वही हममें है, जरा भी यह न सोचे कि सिद्ध का स्वानुभव कितना उत्कृष्ट है। यहां तो हम आपके रागचल रहा है, अबुद्धि पूर्वक है, वे हमारे उपयोगमे नहीं आते। वह तो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। कर्मविपाक हुआ कि यह भांकी हुई। भांकी हुई कि वहा अबुद्धिपूर्वक राग परिणमन हुआ ? स्वानुभूति में यह विशेषता है कि उपयोग रागको नहीं ग्रहण करता, भांकी को ग्रहण नहीं करता और अपने विगुद्ध ज्ञानस्वभावको ज्ञानमे लेता है पर अनुभूति तो वह कही जायगी जितना सारा एक यह द्रव्य है, उस द्रव्य मे जो गुजर रहा है इस अनुभूतिका नाम अनुभूति है। ज्ञानानुभूतिसे तो यह ज्ञानमें ज्ञानकी अनुभूति कर रहा है। स्वानुभव वाले जो यह कहो कि सिद्धसमान अनुभूति है सो बात नहीं है। आत्मानुभूति भी कहो, ज्ञानानुभूति भी कहो मगर सिद्ध समान अनुभूति नहीं कहा जा सकता। सिद्ध तो राग संस्कार से रहित हैं। वहा तो भांकी तक नहीं है। "सिद्धमे जैसीनिर्मल अनुभूति है, वैसे हममें है अनुभूतिमे अन्तर नहीं है हां यह एक समयको होती है वह अनृभव सदाकाल रहता है। अनुभूतिमे अन्तर नहीं है, ऐसा कहकर अपने आपका मन क्यों खुश किया जा रहा है? चतुर्थ गुणस्थानमे जैसी अनुभूति होती है उसमे क्या बल नहीं है? ऐसा उत्कृष्ट बल है वहा ऐसा उत्कृष्ट बल है कि भवभवके बांधे हुए कर्म क्षण मात्रमे खिरा सकते हैं? सही बात, तथ्यकी बात समझने से मोक्ष मार्ग निर्वाध रहती है। तो पहिले तो यह समझे कि मेरेको बन्धन लगा है और यह निर्णय बनायें कि इस बन्धनसे मैं मुक्त भी हो सकता हूँ।

बन्ध की निबद्धता—देखो बन्धन क्या है ? इस जीव को बन्धन किसी बाह्य पदार्थ से नहीं हैं, यह उपचारसे बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं कि मेरे मकान से, मेरी स्त्री पुत्रादिक से मेरा बन्धन है, जैसा बोला वैसा यहा हो नहीं रहा है। यहा तो यह हो रहा है कि कर्मविपाकका निमित्त पाकर मुझमे हुआ प्रतिफलन, उसके साथ हुआ शुद्ध स्वभावसे हटना, उसके साथ ही हुआ उसका ग्रहण तो उसके साथ ही हुआ उसका ग्रहण तो उसके साथ ही किया विकल्पमे, ज्ञानमें अपनाने की समझ। बस यह बंध हैं तो अपने विचारोसे अपने अपने विकल्पोसे बधा हूँ। अन्य किसी बाह्य पदार्थसे नहीं। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है तो इतना ही है कि कर्म विपाक उदयमे आया है और उसका निमित्त पाकर जो कर्ममे रागादिक है, कर्ममे जो प्रकृति है उसकी भांकी हुई और इसमे उसे ग्रहण किया और अपनाया, यह उसने गलती की। देखो एक मोटीसी बात है जो अनेक बार ध्यानमें लाना है। जीवके विकारके प्रसङ्गमे तीन प्रकारके कारण होते हैं (१) उपादानकरण (२) निमित्त कारण (३) आश्रयभूत कारण। उपादान कारण तो यह अशुद्ध जीव है। विकारोका यह

उपादान है। कर्मको उपादान कारण नहीं कहा। जीवके विभावका उपादान कारण कर्म नहीं हैं, किन्तु जीव स्वयं है। राग होता है दो जगह जैसे दर्पणमें लालरंग का चित्रण आया तो लालिमा दो जगह है, कपड़ेमें भी लालिमा है और दर्पणमें भी लालिमा है। तो तू कि लालिमा दोनों में है इसलिए भ्रम हो जाता है कि लालिमा तो दर्पण में ही है, कपड़ेमें लालिमा नहीं है। या कपड़ेमें लालिमा है, दर्पणमें नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है। देखो-लाल रंग दो जगह साफ नजर आयगा, कपड़ा भी लाल है, और दर्पण भी लाल है। कैसे हुआ? तो कोई यो कहता कि दर्पणकी जब लाल होना था तो लाल कपड़ा हाजिर हो गया और बात क्या हुई कि जिस समय लाल कपड़ेका सन्निधान पाया, चाहे लाल कपड़ा के सामने दर्पणको लाकर सन्निधान हुआ हो या पहिले से रखा हुआ दर्पण के सामने लाल कपड़ा लाया गया हो कुछ भी किया गया, मगर बात यह है कि उस लाल कपड़ेका सन्निधान पाकर दर्पण अपने आपकी परिणतिसे अपने आपमें लाल बना। तो देखो लाल दो जगह है कि नहीं? है। तो इसी तरह क्रोधादिक विकार कर्ममें भी है और जीवमें भी। अब बतलाओ जैसे कपड़ेमें लालिमा है? अरे दर्पणमें तो स्वच्छता है, पर विकाररूप लाल है। इसीतरह कर्ममें जो क्रोधमें जो, क्रोध, मान, माया, लोभादिक होते हैं वे ही क्या जीवमें भी होते हैं? नहीं। वे तो अचेतन हैं, जड हैं। जैसा अनुभाग बाधा था उस प्रकारसे हैं। इस तरहका नहीं है तो किस तरहका है? उपयोगमें ज्ञानस्वरूप, ज्ञेयरूप, जाननरूप, समझरूप, विकल्परूप इसतरहका है। इसतरहका विकार कर्ममें नहीं है, कर्ममें अचेतन के ढंगका है क्रोध, मान, माया, लोभ, किन्तु जीवमें चेतनके ढंगका है क्रोध, मान, माया, लोभ। तब ही तो उस जीवके क्रोध, मान, माया, लोभादिकको चिदाभास कहा है, चेतन नहीं कहा, जड भी नहीं कहा।

धर्मपरम्परामें अपनेको विलीन रखकर हितसंपादनकरनेको संदेशः—देखिये वस्तु-स्वरूपका कितना स्पष्ट कथन है और कैसा मोहको नाश करनेका इसमें मार्ग मिलता है। सीधीसादी बात और उसको फिर तोड़ मरोड़कर रखना यह एक कोई महान अज्ञानभरा सकल्प उठा रखा हो, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर सीधे सादे आत्महितकी भावना हो तो उसे एक नवीन बात उत्पन्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस परम्परामें समतभद्र अकलक देव तथा विद्यानन्द आदिक आचार्य हुए हैं, और जिन्होंने अपने नाम का कोई प्रचार नहीं किया, कोई अलग बात नहीं रखी, दुनियाकी दृष्टिमें मैं कुछ अलगसे अपनी बात रखकर दुनियामें अपना बड़प्पन जनाऊँ, ऐसी बात उनके चित्त में न थी, इसे ही तो कहते हैं विद्वताका पचाना। तो अब यहाँ देखो-कर्मविपोक हुआ वह तो है निमित्त और नेमित्तिक

भावमें क्या हुआ ? वह भूलका, भ्रांती हुई, और भ्रांती हुई तब उसमें तीव्र अनुभाग और तीव्र विपाक आया। अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत हुआ, इसका प्रदेश परिस्पद हुआ, योग हुआ। तो जीव योग उपयोगका कर्ता है, कर्मका कर्ता नहीं। जीव तो अपने प्रदेश परिस्पद और उपयोग का कर्ता है, बाह्यका कर्ता नहीं, इसीतरह कर्म तो अपने आपके विपाकका कर्ता है, जीवकी भ्रांतीका कर्ता नहीं, पर ऐसानिमित्त नैमित्तिक योग है कि वह भ्रांती आयी और उसे ग्रहण किया। देखो आपके ज्ञानमें कितने पदार्थ आ गए। आपका ज्ञान बन रहा है, आप उन सबको जान रहे हैं तो आपका जानना क्या इन पदार्थोंने उत्पन्न किया-? नहीं किया। और, यह सब जाननेमें आ रहा है तो इसका ज्ञेयपना क्या आपके ज्ञानने उत्पन्न किया ? नहीं किया, मगर बात साफ तो दिख रही है कि ये पदार्थ विषयभूत हो रहे हैं और यह मैं जान रहा हूँ तो इसके जाननेमें ये सब पदार्थ आश्रयभूत हैं, विषय भूत हो रहे हैं। जो देखिये असत है वे क्यों वही ज्ञानमें आते। जो जगतमें है ही नहीं उसका ज्ञान, क्यों नहीं होता ? आप कहेंगे कि अच्छा हम उसका भी ज्ञान करेंगे लो आकाशका फूल, खरगोश के सींग, देखो ये असत है उसे भी हम जान गए। अरे सर्वथा असत बात ज्ञानमें नहीं आ रही, खरगोश भी कोई चीज है और सींग भी कोई चीज है तब विकल्प बन रहा कि खरगोशके सींग, आकाशके फूल, अगर सींग नामकी चीज दुनियामें कुछ न होती तो शब्द ही न बनता, सींग शब्दका ही ज्ञान न होता। आकाश भी चीज और फूल भी चीज है। तभी तो ये शब्द हैं।

आत्मस्वातन्त्र्य होनेपर भी औषाधिकभावोंमें परसंगनिमित्तत्व—प्रत्येक पदार्थ अनादि कालसे स्वतंत्र है वे अपना-अपना परिणमन करते चले जा रहे हैं, किसीकी सत्ता किसी दूसरेके कारण नहीं है, मगर इस जीवमें जो रागादिक विकार हो रहे हैं उनके कारण यह जीव बड़ा दुःखी है, हम आप बड़े दुःखी हैं। और, जब यह मान लें कि राग तो बिना निमित्त के होता है मेरी करतूत से होता है, इसमें दूसरा कोई निमित्त नहीं है, तब फिर रागको छोड़नेका उत्साह हम कहासे जगाय ? जब राग होना होगा तब हो जायगा, जब मोक्ष होना होगा तब हो जायगा। अरे यहा निमित्त नैमित्तिक बात देखिये-राग हमारी वस्तु नहीं है, राग एक विकार भाव है। यह यो ही नहीं है कि अपने आप बन गया हो है अवश्य केवल जीवकी परिणति, किन्तु स्वयं निमित्त भी हो विकारका सो नहीं है। पुद्गलकर्मका सन्निधान हुआ विकारकी भ्रांतीहुई और इसने अपना उपयोग बनाया। तुम्हारी रक्षा किसमें है ? कर्मविपाक होता है तो उपयोगसे उसे पकड़े नहीं अपनाये नहीं कि यह मैं हूँ तो इसमें तुम्हारी जीत है। अगर कहो कि मेरेमें राग होता ही नहीं है, या किसी निमित्तसे होता

ही नहीं है, वह राग मेरे ही कारणसे हुआ, इसमें दूसरे का कोई निमित्त नहीं है तो बात न बनेगी ? और जो थोड़ी बहुत निमित्त की कोई बात छेड़ दे, क्योंकि ग्रन्थोंमें खूब लिखा है । कर्मकाण्ड में इसका बहुत-बहुत वर्णन है, तब यह कहना पड़ता है कि जिस समय विकार आना है उस समय निमित्त सामने खड़ा हो जाता है । जिस समय रोटी सिकनी होगी उस समय आग खड़ी हो जायगी । यो कह बैठेंगे । इसका अर्थ भी क्या है, इसको कहने वाले भी नहीं समझ रहे । तथ्य की बात यह है कि आगका सन्निधान पाकर रोटी पक जायगी । रोटीको आगने नहीं पकाया याने रोटीमें घुसकर नहीं पकाया, आग आगकी जगह हैं । देखो-मानलो एक मन बूँदी बेसनकी आपने घाट ली । बूँदी बन गई । आगका सन्निधान पाकर कड़ाहीका सन्निधान पाकर तेल या घी गरम हुआ । उस तेल या घी का सन्निधान पाकर बेसन की छोटी छोटी बूँदिया पकी, पर देखो आग कड़ाहीमें नहीं घुसी, आग बूँदीमें नहीं घुसी । तो कड़ाहीमें घुसकर आग कर्ता नहीं बनी, प्रवेश करके आग कर्ता नहीं बनी । कर्ता कर्मभाव एक दूसरेका कर्ता नहीं है, फिर भी यह तो देखा ही जा रहा है कि आगका निमित्त पाकर यह बूँदी पकी । इसमें क्या कोई सन्देह है ? या ऐसा है कि जब बूँदी पकना हुआ तो आग खड़े हुई ? अरे निमित्त नैमित्तिक योग होने पर भी वस्तुस्वातन्त्र्य नहीं मिटता । तो उससे यह शिक्षा मिलती है कि ये रागद्वेषादिक भाव मेरे नहीं हैं ये कर्मका सन्निधान पाकर होते हैं । जैसे दर्पणमें लाल कपड़ा सामने रखने पर उसमें लालिमा होती है तो लाल तो वह कपड़ा है और दर्पणमें आयी हुई लालिमा दर्पणकी स्वच्छताका विकार है । वह लालिमा हट जायगी । किन्तु किसी दर्पणके भीतर खराबी होनेसे उसमें कुछ सफेदी जैसी हो जाती, कुछ सफेदी जैसी हो जाती, उसमें कोई भद्दापन सा आ जाता तो वह तो उसके उपादानमे है, वह कैसे हटेगा । तो यो ही अगर उपादानमे रागादिक विकार इसके ही कारण आ गए हों वह विकार और उसमें कोई पर उपाधि निमित्त नहीं है । तो वह किसी प्रकार हट नहीं सकता ।

**स्पष्ट कथनोंको तोड़ मरोड़कर दूसह बनानेवाले प्रियावदोका चलन कलयुगका बर-
बानः—**समयसारमें निमित्त नैमित्तिक योगकी बात बहुत बहुत समझाया और रास्ता सही बता दिया कि ये सब पौद्गलिक हैं याने जीव का रच मात्र भी लेश नहीं रखा, यह क्या निमित्त उपादान की बात नहीं है । इसमें यह शिक्षा दी है कि ये सब चीजें पौद्गलिक हैं क्योंकि पुद्गल कर्मसे निस्पन्न है । इतना कहकर स्पष्ट मार्ग दिखाया कि है आत्मन् ? तू निश्चय होकर ऐसा अनुभव कर कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ । मैं इनका करने वाला नहीं । मैं करता हूँ तो रागको ही अपनाता हूँ । यही मेरा कर्तापन है । राग

क्या है ? योग और उपयोगकी ही ए. स्थिति । सो यह ससारी योग और उपयोगका ही तो कर्ता बना, पर पदार्थका कर्ता न बनता ? तो परपदार्थ का भी अज्ञानमें कर्ता रहा, परिणमन करने वाला रहा । जहां स्पष्ट भेदविज्ञान है कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, यह तो कर्मका नाच है । देखो दर्पण के आगे अगर हाथ तेज हिलावे तो कह सकते कि यह तो हाथका नाच है । दर्पणमें भी हाथ हिल रहा है पर बादमें स्पष्ट बोध होता है कि यह तो हाथका नाच है, दर्पणका नहीं, लेकिन नाच दोनों जगह हो रहा, दर्पण में भी नाच हो रहा और हाथमें भी नाच हो रहा मगर दर्पणके नाचका कर्ता दर्पण नहीं । निमित्त नैमित्तिकयोग ऐसा स्पष्ट है कि हाथका सन्निधान पाये तो दर्पणमें भी ऐसे नाचकी परिणति होती है । कहाँ विवाद है ? इतना स्पष्ट वस्तु स्वातंत्र्य, इतना स्पष्ट निमित्त नैमित्तिकभाव जिसकी स्पष्ट समझ कर लें तो मुक्तिमें सन्देह नहीं, इतनी समझ हो जाय तो कुछ ही भवोंमें मुक्ति हो जायगी । इतना तो स्पष्ट कथन है, पर समाजमें हालत ऐसी हो रही है कि जैसे कोई सोत, (नवीन स्त्री) घरमें आ जाय तो पहिली स्त्रीके बच्चोंकी आफत हो जाती है । उस स्त्रीको उन बच्चोंमें करुणा नहीं होती है । तो जैसे सोतको अपने कुटुम्बके पहिली स्त्रीके बच्चे नहीं सुहाते हैं ऐसे ही समझिये कि कोई दि० जैन शासनका अश प्रकट कर दि० जैन समाजमें आजाय और पूर्व संस्कारवश दि० जैन साधु सत न सुहाये । जैन समाज सुहावे नहीं, कितनी बरबादी हो जाये, कितने टुकड़े हो जाय, कितना नगा नाच हो जाय तिस परभी सन्तोष नहीं हो और हृदयमें करुणा नहीं आती कि चलो बहुत बरबादी करली, अब तो खुश हो जायें, मगर सन्तोष नहीं हो तो यह एक दुर्भाग्य ही समझें जो सिद्धान्तमें किसी प्रकार के विवादकी बात नहीं है । रही थोड़ी बात । गाय अगर अच्छा दूध देती है और लात मारने वाली बन गई वह गाय तो उस दूधके लोभ से या कोई बात के लोभसे या समझें लो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मुक्त आनन्दके लोभसे कुछ त्याग न करना पड़े और समाज में मैं धर्मात्मा कहलाऊँ इस लोभसे लातभी सहते जाते और निकट भी बने रहेंगे । किन्तु सोचो तो अगर गाय दूध भी दे, सीधी बन जाय, लात न मारे तो बताओ गायका कुछ बिगाड़ होता है क्या ? बल्कि उससे तो गायकी प्रशंसा ही बढ़ेगी । ऐसी ही स्थिति हम आपकी है । कितना निर्विवाद विषय है, निमित्त उपादान का कितना स्पष्ट कथन है । आचर्यजन जिन शब्दोंमें बोलते आये उन शब्दोंमें बोल बोलकर बात करिये । जैसी नदी में पूर्व (वाढ) का आना यह नैमित्तिक है ना और पानी बरस जाना निमित्त है, वहां कोई मदारी जैसा खेल करे, कहे कि जिस समय नदीमें पूर आता है उस तेज वर्षा होती है । तो कोई भी बताये क्या समझें सीधा बोलो कि जिस समय तेज वर्षा होती है उस समय

नदीमें पूर आ जाता है। इसमें क्या जीभ घिसती है मगर सीधी वात बोलनेसे अपना गौरव कैसे रहेगा ? गौरव तब रहता है जब कोई अनोखी वात हो। अगर सब जैसा ही खेल मंदारी दिखाये तो उसके पास कोन जोय ? उसे तो कोई अद्भुत वात दिखाना चाहिए तभी तो लोग जुड़ेंगे। तो देखो कितना स्पष्ट कथन है, आचार्यदेवकी कितनी परम करुणा है। किसी आचार्यको अपनी विद्वताका प्रसार करते हुए भी गर्व रचन था, एवजमे किसी की बरबादी नहीं चाही। आज तो वह गभीरता कहा।

आश्रयभूतकारणका आश्रयनकर विकारको व्यक्त न बनानेमें लाम—यहां एक बात बतला रहे थे—विकारके प्रसंगमें कारण ३ है—उपादान, निमित्त और आश्रयभूत। उपादान वह है कि जो विकाररूप परिणम रहा है। रागद्वेषादिकका उपादान जीव है, निमित्त है, कर्मविपाक, जिसका निमित्तपाकर जीव विकारपरिणाम करता है। और आश्रयभूत हैं ये बाह्य पदार्थ। कर्मको छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं सब आश्रयभूत हैं। क्रोध प्रकृतिका उदय हुआ, जीवने बाहरमे नोकर, स्त्री, पुत्रादिकका आश्रय लिया और क्रोध करने लगा, तो, ये बाह्य पदार्थ निमित्तकारण नहीं। जैसे कल बताया था कि नैयायिको ने तत्त्व माना है छल, निग्रह, जाती, इनको भी तत्त्व माना है। किसी भी प्रकार दूसरे को चुप कर दिया जाय, इससे धर्म मिलता है, यह नैयायिको का कथन है, तो इसीतरह आश्रयभूत तो निमित्त कारण है नहीं, मगर उनका निमित्त कारण का नाम दे देकर और थो चुप करना कि देखो भगवान के दर्शन तो किया, पर सम्यक्त्व तो नहीं जगा, इसलिए निमित्त कुछ नहीं होता। अरे भाई भगवान के दर्शन सम्यक्त्वका निमित्त नहीं है। सम्यक्त्वका निमित्त तो प्रकृतियो का उपशम, क्षय, क्षयोपशम है। ग्रन्थो मे देखो जहां निमित्त कहा हो उसका अर्थ बाह्य साधन है। जिन बिम्बदर्शन सम्यन्दर्शन का निमित्त नहीं है। अच्छा जैसे कल यह बात बतलाया था ना कि एक ने कहा नवकम्बल, उसका अर्थ था नये कम्बल वाला, मगर दूसरा कहने लगा, अरे तुम बिल्कुल भूठ कहते हो। कहा ६ कम्बल वाला है ? वह तो एक कम्बल वाला है। इसे कहते हैं छल। ये बाह्य पदार्थ आश्रयभूत कारण है, ये निमित्त कारण नहीं है। अब इनका निमित्त नाम धर कर देखो जिन बिम्ब दर्शन किया मगर सम्यक्त्व नहीं हुआ। तो निमित्त कुछ नहीं है। तो कहते हैं छल। जैसाकि नैयायिको ने माना है। तो बात यह कह रहे हैं भैया स्पष्ट कि निमित्त उपदान मे कुछ करता नहीं है, फिर भी विकार भाव नितित्ताका सन्निधान पाये बिना न कभी हुआ, न होता है, न हो सकेगा। और तबही हमारीजीत है कि हम रागद्वेष कोदूर करसकते। अगर ये रागद्वेषादिक भाव स्वभाव से उत्पन्न होते तो इन्हें दूर न कर सकते थे।

एकान्त हठ को छोड़कर मध्यस्थ बनकर पक्षातिक्रान्त होने से लाभ—आज कल के वातावरण में व्यवहार का पक्ष और निश्चयका पक्ष चलता है। व्यवहारपक्ष तो यों चलता है कि देखो कर्म ने ही राग किया। वे दो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, सत्ता न्यारी न्यारी हैं। किस की किया कहाँ होती है कौन करता है ? उसका व्यवहार पक्ष ने ध्यान नहीं रखा। और निश्चयपक्ष यह कहता है कि जब दूसरे लोग हैरान करते हैं तो निर्मित्त की बात कहनी पड़ी, नहीं तो निमित्त नाम लेनेकी क्या जरूरत ? जीव मे जब जो होना है वह होता है, जब मिटना होता है तब मिटता है। दूसरा कुछ नहीं करता। हाँ बात ठीक है, कुछ नहीं करता, पर निमित्त अवश्य है, निमित्त सन्निधान बिना विकार भावकी उत्पत्ति नहीं होती है। कितना स्पष्ट विवेचन है। अच्छा तो व्यवहार पक्ष वाले को जब निश्चयपक्षने बहुत चिढ़ाया तो वे और बढ़कर चले और निश्चयपक्ष वालेको व्यवहारनयने चिढ़ाया तो वे और चिढ़े, ऐसे समयमे अगर कोई मध्यस्थ पुरुष हो और निष्पक्ष ज्ञानकी बात बताता हो, आफत तो उसकी है। न व्यवहारपक्ष वाला उसके प्रति आदर रखेगा और न निश्चयपक्ष वाला। उसको कौन पूछने वाला है ? लेकिन यह जाने कि अगर कोई मध्यस्थ हो, सही कहने वाला हो, वह समस्त जीवोंका माताके समान उपकारी हो सकता है। जैसे माँ के चार पूत हैं और माँ तो २ पूत कुमार्गमे चले गए, दो पूत ऐसे हैं कि वे जानते हैं कि हमारे घरके ही हैं, क्या परवाह है, सो दो तो गए उस माता के लापरवाह और दो हो गए कुपूत तो अब उस माँ पर चारोकी आफत आयगी। तो मध्यस्थको कौन पूछे ? लेकिन कैसा ही कुपूत हो ? माँ का प्रेम चारोपर एक समान है। कितने ही खराब होनेपर भी सदा करुणा रहती है। अच्छा इसका उपाय बनाती है। तो ऐसे ही आजकल कोई मध्यस्थ रहे, तथ्यकी बात बताये तो दो पूत तो यह कहेंगे कि यह तो हमारे घरमे हैं, क्या परवाह है ? क्या बात अधिक समझना क्या अधिक बात होना। दो मानो अपने एकान्त हठमे चले गए तो वे एक प्रवर्तेंगे क्यों ? आजकी दशा बहुत गंभीर है, बहुत भयंकर स्थितिमे आज दिगम्बर जैन समाज पड़ा हुआ है, ऐसे समयमे जो उचित बात हो उसपर लोगोंका चुनाव नहीं होता और उसके मनमे नहीं आता कि यह बात ठीक यह निष्पक्ष बात ठीक यह ही सत्य है। चलो। व्यवहारनय से दोनोंको जानकर जो व्यवहारमे मध्यस्थ होना है सो ही सम्यक्त्वका लाभ लेता है। कोई एकान्त मे लाभ नहीं ले सकता तो बतलाया था कि आश्रयभूत कारण का नैमित्तिक का कि साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं है, उसे निमित्त कारण मत कहो। निमित्त कारण तो कर्मभी बता है। कर्मका उदय विकारका निमित्त, कर्मका उपशम, क्षय, क्षयोपशम आत्माका निमित्त निमित्त जीव के विकारमे निमित्त कर्म ही हो सकता, दूसरा और

कोई पदार्थ किसी निमित्त नहीं होता, वह आश्रयभूत है। जब हम उन्हें पकड़ना चाहते, उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें उपयोगमें लेते हैं तब विकार की व्यक्त मुद्रा बनती है। तो यो समझ लिया, निमित्त नैमित्तिक भाव होते हुए भी वस्तु स्वतन्त्र है। आप तो अपना हित निकाल लो, अपना काम निकाल लो। वस्तुस्वातन्त्र्य की दृष्टिसे, विमित्त नैमित्तिक योगकी समझसे जो बात आपके भलेके लिए आयी हो वह आपकर लीजिए। भला केवल एक हैं-स्वभावदर्शन ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वको अपने आप समझना, दूसरी बातमें आत्महित नहीं है।

बन्ध तत्त्वकी चिन्तना—यहा ७ तत्त्वोंके प्रकरणमें यह बात चल रही है कि बध-तत्त्व का भी विश्वास होना चाहिए। जैसे मोक्षतत्त्वका विश्वास न हो तो मोक्षमार्गमें कैसे लगा जायगा? इसीतरह बधतत्त्वका विश्वास न हो तो मोक्षमार्गमें कैसे लगा जायगा? मैं तो शुद्ध हूँ, निरञ्जन हूँ, सिद्ध समान हूँ। सिद्ध भगवान् अनन्तकाल तक स्वभावमें टिके रहते हैं और हम एक समयको टिक पाये, यह एक कमी रही, बाकी तो सिद्ध जैसा हमारा मामला हो गया। कमी कुछ रही। अरे भाई यह जो अनुभूति हो रही है वह ज्ञानानुभूति हो रही। और सिद्धभगवान्में जो अनुभूति हो रही है वह विरागानुभूति और यहाकी ज्ञानानुभूति में अन्तर है। जो रागभाव हमारे आ रहे हैं भाकीमें, जिनका कि स्वानुभूतिके समय उपयोग नहीं करते वे तो हो ही गए। और एक बात और बिल्कुल छोटी बताये। अगर सिद्ध समान अनुभूति होती एक समयको भी तो एक समयका कर्मबन्ध रुक जाना चाहिए था, पर एक समय भी कर्मबन्ध रुक रहा है क्या? एक समयको यहा अनुभूति होती नहीं। जब भी अनुभूति होती हैं अन्तर्मुहूर्तको होती है, इसका लोगोको पता नहीं, इसलिए लोग एक-एक समय चित्लाते हैं। उपयोग जब भी किसी चीजको ग्रहण करेगा तो वह अन्तर्मुहूर्त से कममें ग्रहण नहीं करेगा, अन्तर्मुहूर्त आधी चुटकी बराबर भी है। अन्तर्मुहूर्त एक सेकेण्डका हजारवा लाखवा पाग भी है। उपयोग छद्मस्थ अवस्थामें किसी भी पदार्थको एक समयमें ग्रहण नहीं कर सकता। यह जैन सिद्धान्तका नियम है। करणानुयोगका जब कुछभी परिचय नहीं है तो एक एक समय सुन लिया तो वह एक समय एक हुआ। वह बात सामने आयी, अन्तर्मुहूर्तसे कम स्वानुभूति नहीं होती। अन्तर्मुहूर्तसे कममें आप इस भीटको भी नहीं जान सकते। एक आवलीमें ही असख्याते समय होते हैं। नीचे पलक गिराते हैं और ऊपर ले जाते हैं तो इसमें कितने समय लगते हैं? अनगिनते समय। उनमेंसे एक समयकी बात कोई अनुभूतिमें आती है, तो मतलब यह है कि उसीसमय अनुभूति हो रही है, उस समय अगर सिद्ध भगवान्की तरह अनुभूति चलती हो तो उससमय कर्मबन्ध रुकना चाहिए, लेकिन कर्मबन्ध जीवके निरन्तर रहता है। अन्तर जरूर हो जाता है, कर्मबन्ध वहां बिल्कुल

कम हो जाता है । जिस समय स्वानुभूति कर रहा है ज्ञानी पुरुष ।

आत्मबोध बिना परबोधका मूल्य क्या.—भैया ऐसा समझो कि जैसे किसी स्कूलमें मास्टर ने विद्यार्थियोंको दुनियाका खूब ज्ञान करा दिया, चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि के पहाड़, जंगल, नदिया वगैरहका बहुत-बहुत ज्ञान करा दिया । अब इन्स्पेक्टर आया विद्यार्थियोंकी परीक्षा लेने तो पूछा बताओ, तुम्हारे गावके पाससे जो नाला निकला है वह कहासे निकला है और कहा गिरा है ? लो सभी विद्यार्थी चुप रह गए । उन्हें यह बात पढ़ाई ही न गई थी । तो इसीतरह आपको सिद्ध पढ़ा दिया, अरहंत पढ़ा दिया, और सब पढ़ा दिया मगर स्वको (अपने आपको) न पढ़ाया कि वह स्व क्या है ? स्वरूप क्या है । जो सुन रखा है वही जानते हैं और आत्माकी बातमें चले तो ऐसे कहीं ज्ञान होता है क्या ? अपना सही सही स्वरूप जाने, वस्तुका स्वातंत्र्य पहिचाने और विकारोको जाने कि ये नैमित्तिक है । निमित्त नैमित्तिक भाव और वस्तुस्वातंत्र्य इन दोनोंका सही निर्णय किएबिना कोई मार्गपर चलनही सकता । तो बधतत्त्वका श्रद्धान करना जरूरी होगया इसलिए बंधतत्त्वका भी नाम दिया । अभी तक दो चीजें बतायी है ७ तत्त्वोमें कि मोक्षका क्यो नाम दिया और बन्धका क्यो नाम दिया ? मोक्षका नाम यो दिया कि मोक्षकी श्रद्धा न हो तो फिर मोक्ष लेगा कौन ? बन्धका नाम यो दिया कि बन्धकी श्रद्धा न हो तो उससे छुटकारा पानेके मार्गमें लगा क्यो जायगा । यो दो तत्त्वोकी सिद्धि अब तक हुई ।

बन्ध तत्त्वके श्रद्धानकी आवश्यकताका उपसंहार:—यह ससार सारा दुःखमय है । यहाकी किसी भी स्थितिमें विकल्पोसे विराम पानेका अवसर नहीं मिलता । विकल्पोसे दुःख है । दुःख को स्थिति अपवित्रता है । अतएव दुःखोसे छुटकारा हो जानेकी स्थिति अवश्य ही उत्कृष्ट है, पर उस मोक्षको पानेके लिए हमें और क्या क्या श्रद्धान रखना चाहिए जिससे कि मोक्षमार्ग मिले ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य में हमारी प्रगति बने, उनका ज्ञान करना भी आवश्यक है । ये ही ७ तत्त्व यहा कहे जा रहे हैं । मोक्षकी श्रद्धा करने वाले पुरुषको बन्धकी भी श्रद्धा होना आवश्यक है कि जिससे हम छूटना चाहते हैं । तो बन्ध के विषयमें वर्णन हो चुका, अब बन्धसे अतिरिक्त अन्य तत्त्वकी क्या जरूरत है ? उसके विषयमें कुछ प्रतिपादन चलेगा । बन्धका अर्थ तो इतना ही रहा ना कि यह जीव बन्ध गया, परतन्त्र हो गया, बन्धन में आ गया, अब बन्धनसे मुक्ति कैसे पाये ? एक मोटा सा समाधान है कि बन्धन जिन बातों से हुआ है उन बातोंको न करें । जैसे कोई पुरुष किसीका कर्जदार है तो चाहता तो है कि मैं कर्जसे मुक्त हो जाऊ, पर कर्जा चढ़ता रहे रोज रोज तो क्या वह कर्जसे मुक्त हो जायगा ? नहीं, इसीतरह बन्धनसे मुक्ति तो चाहे कोई और बन्धनके

कारणों को करते रहे तो बन्धन तो न मिट सकेगा । तो यह बताना बहुत आवश्यक है कि बन्धकों कारण क्या है । बन्ध होता क्यों है । इस जीवको ?

आश्रव तत्त्वके श्रद्धानकी आवश्यकता — बन्धका जो हेतु है उस ही का नाम आश्रव है । कैसे आते हैं कर्म ? कैसे बन्धते हैं उनकी बात आश्रव तत्त्वमे बतायी गई है । आश्रव तत्त्वकी सक्षेपमे बात यह जाने कि जब यह जीव मन वचन, कायका योग करके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप भाव होता है तो कर्मका आश्रव होना है, बन्ध होता है । बुरे चालसे चले कोई तो उसकी गिरफ्तारी होती है और कोई अच्छी चालसे चले तो उसके बन्धन तो नहीं होता । बुरे भावसे कोई चले तो कर्मका बन्धन जरूर होगा और शुद्ध भावसे चले तो बन्धन क्यों होगा ? तो वे अशुद्ध भाव, वे खोटे भाव कौन कौन से हैं ? इसे सक्षेपमे कहो रागद्वेष मोह परिणाम । राग कैसे कि किसी भी परवस्तुमे प्रीति उमड जाती, किसी भी परवस्तु के बावत उमग उपज जाती । यह भला है, यह अच्छा है, यह मेरेको हितकारी हैं और देखो यह यही बैठे बैठे अपने ही प्रदेशोमे रहता रहता यह आत्मा अपने भाव भर बनाता है । कर कुछ नहीं सकता बाहर । यही तो अज्ञान अन्धकार है कि मेरा किसी बाहरी पदार्थसे सम्बन्ध नहीं, लेनदेन नहीं कुछ बात नहीं, न कुछ साथ आया, न कुछ साथ जायगा, न इससे कोई मतलब सधता । बाह्य पदार्थ है, इन्हे क्यों अपना कुटुम्ब समझे ? क्यों अपना धन समझे ? सब बाहरी पदार्थ हैं, और बाहरी पदार्थोंके प्रति उपयोग का लगाना यह महान विपत्ति है । कोई विपत्तिमे पडनेका काम करे और घबडाये तो उसका विपत्तिसे छुटकारा कैसे हो ? वह श्रद्धान लावो कि मुझे तो सर्व विपत्तियोसे परे आत्मीय आनन्दस्वरूपका दर्शन करना है । कोई व्यक्ति नीरस कटुक चीज को खाता रहता हो तो वह उस चीज को तभी तो छोड़ेगा जब कि उससे बढ़िया रसवाली कोई चीजका स्वाद ले । अन्यथा कैसे छोड़ेगा ? तो ये ससारके समागम नीरस है, इनमे हमारा उपयोग जाता है तो हमें दुःख होता है । उन्हे छोड़नेकी बात कही जा रही है मगर छोड़ तब सकेंगे जब कुछ उससे विलक्षण स्वाद वाले आत्मीय आनन्दका दर्शन हो, अनुभव हो, जानकारी हो । जैसे कोई भिखारी कई दिनोंकी बासी रोटिया अपनी भोलीमे रखे हुए घूमता है, रोटिया मागता है । उससे कोई कहे कि अरे भिखारी तू इन बासी रोटियोको फेक दे, मैं तुझे ताजी पूडिया लड्डू दूँगा तो वह नहीं फेकता । एक तो उसे विश्वास नहीं कि पूडिया मिलेगी, दूसरे उसने पूड़ी व मिठाई कभी खाया नहीं तो उसे उनकेलिए उमग कैसे जगे ? तो ऐसेही इस जीवने पिषय कषायों का परिचय, अनुभव, सबकुछ खूबकिया, पर किसीभी प्रकार पूर्णरूपसे नहीं, कुछ-कुछ अन्दाजरूप से ही आत्मीय आनन्दकी बात परिचयमे न आयीतो कैसे उन विषय कषायकी

बासी रोटियो को फेक सकेगा ? है ये सब विपत्तियों के साधन । कभीभी ज्ञान हो जायकि हा ये सब विपत्ति हैं विडम्बना है तो भी उमगउठेगी आत्मीय सम्पदाको जाननेकी । वह छूट सकेगा नहीं ।

बाह्य परिकर की असारता के निर्णय का उपकार—भैया ! और अधिक नहीं तो इतना तो समझ ले कि हम जिस परभव से आये है उसमें बड़े सम्राट भी हुएहो तो भी वही का सुख आज काम आ रहा है क्या ? कुछभी तो कामनही आरहा । और यहांसे मरकर भी किसी अन्य भवमें जाओगे तो यहां का कुछभी भोग साधन आपके किसी काम आयेगा क्या ? अच्छा अब इसही भवकी बात देखलो आपकोहेगे कि इसजीवनमें १०-२०-५० वर्ष अबतक जिया रहेगे तबतकतो मौजलूट लेंगे । तोभाई ऐसासोचना आपका गलत है अरे इसथोड़ेसे जीवनका बाततो आप सोचरहे पर आगेका जो अनन्तका लपडाहुआ है उसकेलिए कुछभी नहीं सोचते । अरे इस १०-२० वर्ष के जीवन के लिए कल्पित मौज के प्रसंगमें रहना यहतो आपके लिए फलक है और उस सनागम के मौजकी भी बात देखिए कुछ भी मिलता है क्या ? बालबच्चों की करतूतों से आप परेशान हो जाते । और फिरकोई बच्चा जरासुहा गया तो उसे खिलाना पिलाना या उसे समर्थनदेना अन्य बातोंके लिए जो आपका मन भीतर-ही-भीतर बहुत घूमता रहता है तो उस मन के घूमनेमें आपको तकलीफ होती कि नहीं ? मन नहीं मातता, पर जो इतना मनका घूमना है इसमें कष्ट होता कि नहीं ? आज इस समागम में कौनसा मौज मिल रहा है इसका भी तो निर्णय कर लो । तो बन्ध के हेतु तो ये रागद्वेष मोहभाव है भला राग हो तो, बुरा राग हो तो, बन्ध के सब कारण है ।

कर्सकी गिरपतारी में आने का कारण मोह राग द्वेष—देखो हाथीको पकड़ने वाले लोग जगलमें जहां हाथी रहते है वहां एकबड़ा गड्ढा खोदते है और उसकेऊपर पतली-पतली बाँस की खपचे बिछाते है और उसपर जमीन जैसे रंगका कागज बिछाते है और उसके ऊपर हथिनी जैसे रंगमें कागजकी एक हथिनी बनाते है और कोई १००-५० हाथकी दूरीपर एक हाथी बनाते हैं जो हथिनीकी तरफ मुखकिए तेजीसे चलने जैसी सकलका बनाते है । वहां उस जगलका हाथी आता है पहिलेतो वह उस हथिनीको दूरसे देखता है उसमें उसे रागहोता है, फिर उस दूर बने हुए हाथी को देखकर उससे द्वेष उत्पन्न होता है—अरे यहमेरी इष्ट हथिनी के लिए आ रहा है । यह सोचकर वह जगलका हाथी और भी तेजीसे आता है । उस हाथी को न तो गड्ढेका ज्ञानहोता और न उस भूटी हथिनी का । फल यह होता है कि वह हाथी उस गड्ढेमें गिरजाता है । शिकारियों के बन्धनमें आ जाता है । फिरक्या करते है यहबात उनकी आगेकी है, जैसे उसे कईदिन भूखा रखकर अशक्त बनादेना, अंकुशसे उसे

वश करके बाहर निकाल लेना आदि, पर बात यह बतला रहे कि वह हाथी जो बन्धन में आया सो तीन बातों के कारण आया है पहिले तो उसे अज्ञान था, मोह था, पता ही न था कि यहां गड़ढा है और कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाता तो जानलेता । देखिये हाथी बड़ा समझदार जानवर होता है । एक जगह की बात है कि किसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ एक हाथी पानी पी रहा था, तो पीछे से किसी मोटर वाले ने जान बूझकर हाथी के धक्का मार दिया । तो उस हाथी को वहां ऐसा गुस्सा आया कि उसने झट ड्राइवर को पकड़ना चाहा । ड्राइवर तो झट भागकर निकल गया, फिर उस हाथी ने मोटर के आगे जो एक सफेद डंडासा लगा रहता है उसे सूँढ़ से पकड़कर उठा कर उलट दिया । तो देखिये हाथी जानता तो बहुत कुछ है । तो वह जंगल का हाथी कुछ जानना चाहता तो जान सकता था कि यहां जंगल में गड़ढा है, घोखा है, वह घोखेकी हथिनी है, इसमें मैं बँध जाऊँगा, पर मोह था मीत्र इस कारण वह उस और दृष्टि भी न कर सकता था । तो अज्ञान भी है, और सीसरे उस हाथी से द्वेष भी है । तो जैसे रागद्वेष मोह के कारण हाथी बँधा ऐसे ही रागद्वेष मोह के कारण यह जीव बँधा फिरता है । यहां एक बात और समझ लीजिए । द्वेष नाम किसका है ? जिसको हमने यह समझा कि मेरे इन्द्रिय और मनके विषय में यह बाधा डाल रहा है उसी से द्वेष हो जाता है । जैसे हाथी ने यह समझा कि मेरी हथिनी के समागम में यह हाथी बाधा डालेगा, वह भी झूठ ही था लेकिन समझ तो यह रहा था सच्चा । तो विषय में जो बाधा डाले उससे हो जाता है जीव को द्वेष । तो विषय में सब आ गए ५ इन्द्रिय और मन । तो विषयो में बाधा डाली ऐसी जो कल्पना लगी उससे द्वेष हुआ वस्तुतः कोई भी जीव किसी का विरोधी नहीं है । अपने जीवन में एक बात की परीक्षा करके देख लो, जिसको आप विरोधी समझ रहे हो, जरा उसके पास थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ी बात करो तो वह विरोधी भी आपका उतना घनिष्ट मित्र हो जायगा कि जो मित्र से भी बढ़कर हो जायगा यह सोचना भ्रम है कि यह मेरा विरोधी है । अरे जीव-जीव सब एक समान हैं । यहा तो अपने मन के विषय में बाधक समझा । जिसे एक विरोधी मान लिया ।

प्रशस्त कार्य के करने में उमंग की प्रशस्यता:—अच्छा तो यह है कि जो काम करने योग्य है, सब जीवों के भले के लिए जो कुछ बातें करने योग्य हैं उन्हें करे । जो व्यर्थ की बातें हो याने जिनमें कुछ नुकसान होता हो उन्हें न करना चाहिये । जिनसे कुछ आप का बिगड़ता नहीं उन्हें भी न करना चाहिये । बताओ जिसे आपने अपना विरोधी माना उसके पास कषाय छोड़ कर बैठ जाने में आपका कुछ बिगड़ता है क्या ? अरे बिगड़ने की

तो कुछ बात नहीं, लेकिन कपाय की ऐसी वेदना है कि ऐसी हठ करके आये है कि उस कपाय को छोड़ना नहीं चाहते। भला बतलाओ कपाय को छोड़ना नहीं चाहते और चाहते है कि मुझे शान्ति मिले तो कैसे शान्ति मिलेगी ? बड़ा तो वही है जो कपाय के छोड़ने में विलम्ब न करे। हठ छोड़ने में विलम्ब न करे। जिसमें सबका भला हो, अपना भला हो ऐसी बात विचारने में करने में विलम्ब न करें। चाहे खुद का विगाड़ हो जाय। एक बार की ऐसी घटना है कि किसी गांव में कभी ऐसा रिवाज था कि जब कभी कोई पंगत की जाती थी तो वहाँ स्त्रिया भी पंगत में भोजन करती थी और भोजन करने के बाद वे अपने-अपने लोटे में एक दो लड्डू पेडे रख ले जाया करती थी वहा के मुखियाने एक बार पचायत किया और कहा कि देखो अब ऐसा नियम बना दिया गया है—सबके लिए कि पंगत में भोजन करने के बाद कोई भी स्त्री अपने लोटे में लड्डू पेडे न चुरा कर ले जावे। जो स्त्री चुरा ले जायगी उससे उचित जुर्माना लिया जायेगा। अब नियम तो बन गया गांव में पर कोई स्त्री बिना चुराये माने नहीं। तो एक बार उस मुखियाने—स्वयं अपनी स्त्री से कहा—देखो तुम एक काम करो। क्या ? एक लोटे में दो-तीन लड्डू पेडे रख लावो। रख लायी वह स्त्री। अब उस मुखियाने फिर पंचायतकी और कहा कि देखो यह मेरी स्त्री किसी पंगत से लड्डू पेडे चुराकर लायी है इसलिए—इसपर ११) जुर्माना किए जा रहे हैं। अब जो भी इस तरह से चोरी करते पकड़ी जायगी उससे ११) जुर्माना लिए जायेंगे देखिये—एक भले कार्यके लिए उसने अपनी स्त्री पर भी जुर्माना लगाना बुरा नहीं समझा। उससे तो और सारी स्त्रियों का सुधार हो गया। तो भाई भले कामके लिए ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कपाये छोड़े। अच्छे काम करें जिनमें भला हो। और अच्छे काम करके प्रसन्न रहें। तो बन्धके कारण तो ये ही रागद्वेष मोह हैं, इनको ही आश्रव कहते हैं, और—इन रागद्वेष मोह भावोंके होनेपर नवीन कर्मोंका आश्रव होता है और बन्ध होता है। आश्रव किस तरह होता है, इसको बड़ी एक सूक्ष्म दृष्टिसे कभी कहेंगे। कुछ समय बाद इस विषयमें प्रकाश डालेंगे इस सूत्रके विवेचनके बीचमें कि वह आश्रव चीज क्या है ? क्यों होता है, कैसे होता है ? अभी तो यह समझिये कि बन्धका कारण आश्रव है इसलिए बन्ध हेतुका दिखाना जरूरी है कि उन आश्रवों को न करें तो बन्ध न होगा। इसतरह बन्धका हेतु आश्रवभाव कहा। तो कितने तत्त्व हुए ? आश्रव, बन्ध और मोक्ष। ठीक है। बन्धका कारण है आश्रव

संवर तत्त्वकी श्रद्धाकी आवश्यकता—मोक्षके कारण भी तो बताने चाहिए कि जिन उपायोंसे चलकर हम मोक्षको प्राप्त करें, क्योंकि आवश्यक है ना ? जब हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्षके उपाय समझना आवश्यक है कि नहीं ? तो मोक्षके भी उपाय क्या हैं जिन उपायों

पर चलकर हम मोक्ष पा सकें ? तो मोक्षके उपाय क्या हैं ? एक साधारण सी बात है। कोई कर्जमि बहुत दब गया, बंध गया तो कर्जसे छूटनेका उपाय क्या है ? उपाय उसके दो हैं—(१) नया कर्जा लेना नहीं (२) पुराने कर्ज को थोड़ा-थोड़ा चुकाते रहना। वह कर्जसे छूट जायगा ना। ठीक यही बात बन्धनकी है। नया बन्ध करना नहीं और जो पहिले बन्ध किए हुए है उसको थोड़ा थोड़ा ऋढ़ाते भी जायें, मोक्ष हो जायेगा। कोई नाव तालाबमे चल रही है। नावमे कोई छेद हो गया, उस छेदसे पानी आने लगा और पानी आनेसे वह नाव वजनदार हुई और डूबने वाली हुई उस नावको डूबनेसे बचानेका क्या उपाय है ? उसमें जो पानी आया उसको मात्र उछाल उछालकर बाहर फेकनेसे काम न चलेगा। पहिले तो उस छिद्रको बन्द करना होगा जिससे पानी आता है। उसमे नया पानी आये नहीं और फिर जो पानी उस नावसे आ गया है उसे उछालकर निकाल दें, इस तरहसे नाव डूबनेसे बच जायगी। तो इसीतरह जो बन्धके कारण आने मत दें, इसको कहते हैं सम्बर और जो पहिले बाधे हुए कर्म है उनको थोड़ा-थोड़ा ऋढ़ा दें इसको कहते हैं निर्जरा। इस तरह जो कोई सम्बर करे, निर्जरा करे उसको मोक्ष होगा ना अवश्य होगा। सम्बर क्या कहलाता है ? इसका विवेचन इसी मोक्षशास्त्रके ६ वे अध्याय मे किया जायगा, निर्जराका भी वर्णन इसी अध्यायमे विशेष रूपसे किया जायगा। सक्षेपमे यह समझ लीजिए कि राग-द्वेष मोह परिणाम न करना सो सम्बर। रागद्वेष मोह परिणाम न होनेसे जो कर्मोंका आश्रय नष्ट होता है उसको कहते हैं सम्बर

निर्जरा तत्त्वकी ज्ञातव्यता व श्रद्धेयता:—पहिले बाधे हुए जो कर्म हैं उनका जो ऋढ़ना होता है उसे कहते हैं निर्जरा। पुद्गल कर्म एक ऐसी फिलास्फी है और उसका ऐसा एक सत्य वर्णन है जैन सिद्धान्तमे कि उसकी समय-समय पर जो हालत होती है वह बताई गयी है, जो लोग ऐसा कहते कि कर्म तो एक उपचार निमित्त है, कहदेवेपर बुद्धि पर आवरण है जरा कर्मकाण्ड तो पढो, जैन सिद्धान्त का आघा हिस्सा तो है कर्मकाण्ड और आघेमें है बाकी सारा सिद्धान्त। इतनी बडी तो है कर्म—फिलास्फी। महाघवल पूरा है, जयघवल पूरा है। तो जिसका इतना बडा सिद्धान्त, उसका जानना चूँकि कठिन है, बडी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब समझमे नहीं आता तो जैसे लोमड़ी अगर अंगूर पेडसे पानेमे न आये तो वह इसीसे सन्तोष करती है कि चलो खट्टे हैं अंगूर इसीतरह कर्मोंकी बात, कर्मकाण्डकी बात उदय उदीरण, सत्ता संक्रमण, उत्कर्ष अपकर्ष, स्थापना निक्षेप, कैसे कैसे होते हैं, कैसी स्थिति कैसा अनुभाग, बहुत बड़ा विषय है। विद्वता तो इसीमे है। छोटी-छोटी बातें कहनेमे कोई विद्वता नहीं। जो कर्म फिलास्फीको बहुत ढगसे समझ चुका है विद्वता तो वहाँ है, पर कठिन

है इसलिए कह दिया कि वहां कुछ नहीं है। वह तो परद्रव्य है, अरे ठीक तो है पर जिससे छुटकारा पाना है उसकी विशेष—विशेष बात जानो तो श्रद्धामे मजबूती आयगी। यहां पर द्रव्य तो ये रोटी दाल चावल वगैरह भी है। इन्हें आप क्यों नहीं छोड़ देते। नये-नये सिद्धान्त बनाते कि देखो सम्यग्दर्शन होनेके लिए मास छोड़ने की भी जरूरत नहीं, तो ये परद्रव्य न रहे और कर्म परद्रव्य रहे जो कि आचार्योंका बहुत बड़ा सिद्धान्त है। अरे नहीं समझमें आता तो श्रद्धान्त तो करो कि कोई तत्त्व तो है। इस विषयमें अधिक बोलना अभी यो प्रासंगिक नहीं कि उसके लिए तैयारी चाहिये सुननेकी और उसको सुननेके लिए कमसे कम और नहीं तो ५ वर्षका अभ्यास चाहिए अध्ययनमें, पढ़नेमें जब इसकी बात बहुत कुछ समझमें नहीं आती है तो इतनी बात तो जानो कि ऐसे आत्म परिणाम और कर्मदशामे निमित्त नैमित्तिक भाव सम्बन्ध है कि आत्मामे विशुद्धि बढ़े तो बन्धे हुए कर्म जो आगेकी स्थिति वाले हैं उनमें से कितना पहिली स्थिति वालेमें मिल जाये, कितना अगली स्थितिमें मिल जाये। ऐसा उनका स्थिति घात होता, ऐसा उनकी शक्तिका घात होता, ये सारी बातें निर्जराके प्रकरणमें आती हैं। तो मोक्षके उपायमें सम्बर और निर्जरा ये दो उपाय हैं इसलिए इनका कथन करना बहुत आवश्यक है।

पञ्च तत्त्वोंका आधार—उक्त प्रकारसे समझा होगा कि आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष इन ५ तत्त्वोंका जानना कितना आवश्यक है, किसको आवश्यक है? जीवको, तो उसे जीव भी तो समझना चाहिए। तो क्या जीवसे अलग ही ये आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष हो गए? नहीं। किसका आश्रव? अजीवका आश्रव। उस अजीवको भी जानना चाहिए किसका बन्ध? अजीव का बन्ध। किसका सम्बर? अजीवका सम्बर? अजीवका सम्बर, किसकी निर्जरा? अजीवकी निर्जरा। किसका मोक्ष? अजीवका मोक्ष। तो अजीवका मोक्ष हुआ, इसे कैसे छोड़े? मोक्ष किसका हुआ? जीवका अरे तो क्या कर्मका नहीं हुआ? जीव और कर्म दोनों छूट गए तो छुटकारा तो दोनोंका हो गया। सम्बर, निर्जरा आदिक सभी दोनोंमें हुए। फर्क यह हुआ कि कर्मका निर्जरा होनेपर उस जीवको कोई मजा नहीं आता। दूसरे-इन कर्मोंका यदि मोक्ष हो जाय तो फिर भी वे कर्म बन्ध जाते हैं, क्योंकि कर्मका एक जीवसे तो छुटकारा हो गया। अब कर्ममें स्निग्ध रूक्ष गुण है। कर्मोंका बन्ध स्निग्ध रूक्ष गुणसे होता है। एक परमाणु हो फिर भी उस गुणके कारण वे कर्म बन्ध जायेंगे। जीवका मोक्ष हो गया तो रागद्वेष मोह मिट गए। अब पुनः बन्धन नहीं हो गया, तो रागद्वेष मोह भी न होंगे। ये रागद्वेष जीवके गुण तो हैं नहीं इस-लिए वे मिटते हैं तो सदाके लिए मिट जाते हैं, वे फिर दुबारा नहीं आ सकते इसलिए

जीवका सदाके लिए मोक्ष है, पर कर्मके लिए मोक्ष नहीं होता। कर्मोंका छुटकारा हुआ कि वे ससारमें रह रहे हैं, किसी दूसरे जीवके साथ चिपक जायेंगे। यो सम्बर. निर्जरा, मोक्षका उपाय-ये सब बातें जीव, अजीवके सम्बन्धमें होती हैं इसलिए इन ७ तत्त्वोंका श्रद्धान् करना सम्यक्त्व कहा गया है।

सात तत्त्वोंका प्रधान—अब इन ७ में से क्रमसे स्वरूप वर्णनकी और चलो। जीव तत्त्व। देखो जीवको दो दृष्टियोंसे निहारना (१) निश्चयदृष्टिसे (२) व्यवहारदृष्टि से। निश्चयदृष्टिसे तो यह जीव टँकोत्कीर्णवत् निश्चल एक ज्ञायक स्वभाव, अनादि अनन्त अहेतुक चित्प्रतिभास मात्र है ब्रह्मस्वरूप है, अखण्ड है, अभेद है, जिसको समझानेके लिए कोई वचन नहीं है फिर भी बोलते तो हैं ना इन शब्दोंसे, जिसकी समझ अनुभव कराता है, वचन नहीं करा सकते। उपदेश नहीं करा सकते। ठीक समझे. पूरे समझे कि हा अब हम समझ गए। जैसे मिठाई की समझ तो चखना करायगा, उपदेश न करा सकेगा। 'ये रसगुल्ले' हैं, छेनाके बने हैं, इनमें अमुक अमुक चीज पड़ी है, ये बड़े मीठे हैं, यो कोई कितना ही बोलता जाय, कुछ समझ तो जरूर रहा है तभी तो मुखमें पानी आ जाता है, मगर ब्रह्मा समझ तब बनती है जब कि रसगुल्ले मुखमें रखले। ऐसे ही इस अन्तस्तत्त्वकी समझ कब बनेगी जब कि सारे विकल्प छूटकर अपने ही ज्ञानमें उस ज्ञानमात्रका अनुभव जगता है, वहां समझमें आता। जब समझमें आता तब बोल नहीं सकते, और जब बोल रहे हैं तब समझमें नहीं है। बताओ कठिनाई आ गई कि नहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि 'जो बहुत गर्जता है वह बरसता नहीं। इसे लोग यो भी कहते कि जो बहुत बड़ बड़कर बातें करता है वह कर कुछ नहीं सकता। केवल बोलना बोलना है। तो वचन पद्धति तो ऐसी है कि बोलते जावो, उसमें समझ नहीं बैठी है। असली समझ वहां बैठी जब उसका दर्शन हो, अनुभूति हो। तो उसके लिए सकल्प बने, उसके लिए कमर कसकर चले तो समझ में क्यों न आयगा ? देखो जो फर्म चलाने उसकी व्यवस्था करने आदि की बड़ी कठिन बातें हैं उनको आप आसानी से निपोट ही लेते हैं फिर जो अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान करनेका काम है उसमें कोन सी कठिनाई है। वह तो बहुत सरल है, मगर क्या वजह है कि कठिन बात तो सरल बन रही, यह तो उसके बाये हाथका खेल और सरल बात कठिन बन रही है, क्यों ऐसा करते ? अरे बाह्य पदार्थोंके प्रति तो यह चिन्तन करे कि किसी भी पर पदार्थ पर मेरा रच भी अधिकार नहीं, मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। जरा पुण्यका योग है और मनचाही बात थोड़ी होती रहती है तो उसमें हम समझ लेते हैं कि 'हां यह मेरे वशकी बात है। इसे मैं करता हूँ। और अन्दरमें तो देखो जरा कि यह आत्मा ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप अपने आपके प्रदेशमें ही

अपना परिणमन करने वाला क्या कर पाता है ? अपना ज्ञान बनाया, अपना आनन्द बनाया, इसके अतिरिक्त बाहर जगतमें कुछ करनेमें समर्थ है क्या ? जैसे ५० मन बोझसे लड़ी गाड़ी को दो बैल खींच रहे । उसके पीछे दो तीन बच्चे गाड़ी ढकेलते । अब वे यह अभिमान करते हैं कि मैं इस गाड़ीको चलाता हूँ । जरा गाड़ी कहीं फस गई तो वे बच्चे बड़ा जोर लगाते, हैरान होते, दुःखी होते—अरे गाड़ी क्यों नहीं चल रही ? अरे क्यों दुःखी होते बच्चों ? जब गाड़ी चल रही थी तब भी तो तुम नहीं चल रहे थे । और जब गाड़ी खड़ी हो गई तब भी तुम नहीं चला सकते । तो इसीतरह जगतमें जितने योगायोग हैं, जो कुछ आ रहा है वह आपका पूर्वकृत पुण्यका उदय है, वैसा समागम मिल गया है, बन रहा क्रोध, चल रहा क्रोध, चल रही कषायें । आप तो केवल अपने आत्मप्रदेश में विकल्पके करने वाले हैं ।

विनश्वर अहित भिन्न वैभवकी उपेक्षामें ही लाभः—भैया ऐसा एक निर्णय बनाये कि मैं अपने आपमें अपनी ही समस्या बनाता रहता हूँ, अपनेको उलझाता रहता हूँ और मैं अपने आपमें अपने आपकोही सुलझा सकूँगा । इन बाहरी पदार्थोंके प्रति उदासीनता लावे, मिला है तो क्या ? और, जितना हमें मिला है यह व्यर्थ है जरूरतसे कई गुना ज्यादा मिला है । ऐसा जरा मनमें सोचो तो सही कि जरूरतसे ज्यादा मिला है कि नहीं । अगर भली प्रकार सोचे तब तो मालूम पड़ जाय और ऊपरी-ऊपरी सोचो तब तो लगेगा कि जरूरत से ज्यादा कहाँ मिला ? अभी तो इसमें बहुत कमी है । पर ऐसी बात नहीं है । इसकी अगर परख करना हो तो उन लोगों पर दृष्टि डाल लो जिनके पास आपसे १०० गुना कम है । उनका भी तो जीवन आखिर अच्छी तरह से बीत रहा है । तो जरूरत से ज्यादा है । अब आप यह सोच सोचकर अपने आपको हैरान करते रहते कि अभी तो इतना ही है, अब इतना हो जाय, फिर इतना हो जाय, फिर इतना हो जाय । अरे अपने दिलको इतना हैरान करके फायदा क्या पावेंगे यहाँ से एक दिन चल बसोगे । और अन्तमें आपको मिलना कुछ है नहीं । तो यह जो इतनी हैरानी बनाया, इतना जो सकलेश किया उसके फलमें आपको व्यर्थ ही दुःख भोगना पड़ा । हाथ कुछ भी न आया । जैसे एक दृष्टान्त में बताया है कि एक चोर राजाके—घुड़सालसे, एक घोड़ा चुरा लाया, उसे एक बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया । ग्राहक आये पूछा—घोड़ा बेचोगे ? ... कितनेमें दोगे ? (६००) में । ... अरे इसमें (६००) की क्या बात ? ... अजी इसकी चाल बहुत बढ़िया है । अब था तो कोई (३००) का मगर (६००) कहा तो कौन खरीदे (६००) में सो बहुत से ग्राहक लौट गये । मानलो १० ग्राहक लौट गये । अब एक ११ वां ग्राहक आया । वह भी एक बड़ा पुराना चतुर चोर था । उसने पूछा—भाई घोड़ा बेचोगे ? ... हाँ हाँ बेचेंगे । ... कितनेमें दोगे । ... (६००) में । बस आवाज से परख लिया कि यह तो

घोडा चोरीका मालूम होता है। सो कहा...भाई इसमे ६००) की क्या बात है ?...अजी इसकी चाल बड़ी सुन्दर है।...अच्छा मेरा यह हुक्का पकड़ो। मैं इस घोड़ेपर बैठकर इसकी चाल देखूँगा। यदि इसकी चाल पसद आ गयी तो मैं तुम्हे ६००) ही दूँगा। सो उसने तो मिट्टीका हुक्का अपने हाथमे पकड़ लिया, वह था कौई चवन्नीका (४ आनेका) और वह बूढ़ा ग्राहक घोड़ेपर बैठकर उसे कहीं का कहीं उड़ा ले गया। वह घोड़े वाला जहाँ का तहा आवाक सा खड़ा रह गया। उवरसे वही ग्राहक निकले जो पहिले आये थे। पूछा-भाई तुम्हारा घोड़ा बिक गया क्या ?...हाँ बिक गया।...कितनेमे बिक गया ?...जितनेमे लाये थे उतनेमे बिक गया। (याने चोरीमे लाये थे और चोरीमे चला गया।...मुनाफा क्या मिला ?...मुनाफामें मिला यह चार आनेका मिट्टीका हुक्का। तो भाई इन बाहरी चीजोंसे लगाव करके उनके पीछे हैरान मत हो। उनसे लाभ कुछ भी न मिलेगा। बल्कि उनके फलमे अन्तमे पाप कर्मका बन्ध ही होगा, जिसके कारण ससारकी असह्य यातनायें सहनी पड़ेंगी।

सप्त तत्त्वके कर्मका विलास.—मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इस विषयमे यह जाननेकी इच्छा हुई कि तत्त्व कौन है ? इस चतुर्थ सूत्रका अवतरण हुआ। जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, ये ७ ही क्यों हैं ? इसका विवरण भली प्रकार हो गया, जिसे संक्षेप मे यो कह सकते कि हम जीव है इसलिए जीव का सही श्रद्धान करना तो जरूरी है। इसका ही तो मोक्ष होना है। जिसको छुटकारा देना है उसका श्रद्धान होना तो आवश्यक है। अच्छा, किससे छुटकारा लेना है ? जिससे छुटकारा लेना है उसका भी ज्ञान चाहिए। वह है अजीव। अच्छा, छुटकारा क्यों लेना है ? हम बँधे हुए हैं, दुःखकी स्थिति है। अपवित्र बात है, कष्टकी चीज है इसलिए बंधसे छुटकारा लेना। तो बन्ध जानना चाहिए। वह बन्ध होता कैसे ? जब बन्धके निदान जाने जायेंगे तब ही तो चिकित्सा बन सकेगी। जैसे कोई वैद्य किसी रोगीकी चिकित्सा करता है तो उसे यह जानना आवश्यक हो जाता है कि राग क्यों हुआ ? निदान क्या है ? फिर उस निदानको वह बन्द कराता और चिकित्सा करता। तो पहिले निदान जानना भी आवश्यक है, यह हुआ आश्रव। उस निदानकी बातको रोके और फिर पहिले बने हुए रोगको दूर करनेकी औषधि करे तब ही तो रोगसे मुक्ति बन सकेगा। जैसे करते ही है बात कि जो अभक्ष्यकी चीज है उसे मत खावो, यह तो हो गया सम्बर, और जो औषधि है, पहिलेका जो पेटमे अजीर्ण पड़ा है उसको गलानेके लिए औषधि दी जाती। तो निदान तो हुयी औषधि और सम्बर हुआ अभक्ष्य-परिहार। इसतरह इस जीवको इस ससाररोग से मुक्ति

मिलती है । इसतरह ७ तत्त्वोका क्रम बंताकर अब जरा इसके स्वरूप पर विचार करे ।

जीव—परिचय—जीव क्या है ? तो देखो जीवका परिचय निश्चयनय और व्यवहारनय दोनोंसे होगा ? निश्चयनयसे तो जीव है एक ज्ञायकस्वरूप अखण्ड चिन्मात्र, जिसको कहनेके लिए शब्द नहीं हैं, फिर भी शब्दोद्वारा कहा जाता है । शब्द द्वारा कौन समझेगा ? जिसे कुछ अदाजा है । तो वह तो है निश्चयनय का विषय, अखण्ड, एक चित्स्वरूप, ब्रह्म-मात्र और व्यवहारनयका विषय क्या है कि उस ही अखण्ड जीव तत्त्वको भेद करके समझाना सो भी व्यवहार है । देखो व्यवहारकी संतान बहुत बड़ी है और यह समझो कि निश्चय तो बिना संतानका रहता है । जो वास्तविक निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, अखण्ड है वह तो नि.संतान, अकेला है, और क्यों जी, बलाओ सतान वाला होना अच्छा है कि नि.संतान होना अच्छा है ? तो यह तो अपनी-अपनी अलग—अलग बात है । नि.संतान एक अखण्ड अवक्तव्य, जिसका भेद नहीं है । इस प्रकरणमे तो भाई निश्चयनयका आश्रय करके ही सम्यक्त्व बनेगा । व्यवहारनय साधन है और निश्चयनय साक्षात् साधन है । व्यवहारनय साधन है । व्यवहारनय है निश्चयका साधन और निश्चयनय है अनुभूतिको साधन । यह अन्तर आया । इसमे विवादकी कही जरूरत नहीं है । व्यवहारनय बिना निश्चयनयके विषय का परिज्ञान न कर पायेंगे । निश्चयनयके विषय का ज्ञान करके, निश्चयनयको आश्रय करके रहियेगा । वह तो सम्यक्त्वका साधन बनेगा । भूतार्थनयसे जाने गए जीवादिक ७ तत्त्व सम्यक्त्व के कारण होते हैं, निश्चयसे जानना यह सम्यक्त्व नहीं, किन्तु सम्यक्त्वका कारण है । दो निश्चय से क्या समझा ? एक अखण्ड अभेद ज्ञानस्वरूप अब ऐसे ही कहते रहें निश्चय निश्चय की ही बात बराबर दुहराते रहे तो किसीके कुछ समझ बनेगी क्या ? कुछ समझ न आयगी, कुछ धर्मकी प्रवृत्ति चलेगी क्या ? नहीं चल सकती । तब व्यवहारनयसे जब भेद करके बताया कि जीवादिक ७ तत्त्व हैं । देखो निश्चय और व्यवहार से अनेक जगह आपेक्षित हो जाते हैं । तब इसकी दो बातें रखी । अखण्ड ज्ञानस्वरूप और जीवादिक ७ तत्त्व । तो इसमे निश्चय कौन है ? अखण्ड ज्ञानस्वरूप । व्यवहारका क्या विषय है ? जीवादिक ७ तत्त्व । क्योंकि वह भेद करके कहा है । तो जीवादिक ७ तत्त्वोंको जाननेपर ही तो जीव तत्त्वका बोध हो पायगा । जो परमार्थका विषयभूत है, जो ७ तत्त्वोंमें रहता हो वह अपनी अखण्डताको नहीं छोड़ता । वह है शुद्ध जीवतत्त्व कहते हैं कि व्यवहार हेय है । अरे व्यवहार हेय है तो निश्चय भी हेय है । अच्छा, तो निश्चय की बात, परमार्थकी बात, अनुभूतिके लिए उद्यम करनेमे निश्चय ही उपादेय है ।

व्यवहारका अविरोध करके निश्चयका अवलम्बन कर अखण्ड तत्त्वके परिचय की

गाति—निश्चयकी बात समझनेके लिए व्यवहार भी उपादेय है। यह सब तथ्य है। एकान्त ही गडबड करता है। जैसे मन्दिर पर चढ़ेंगे जहाँ मानो १२ सीढ़ियाँ हैं, तो उस मन्दिरमें आप किस तरह चढ़ पाते हैं सो तो बताओं ? सीढ़ियाँ पकड़कर चढ़ें कि छोड़कर ? मन्दिरके ऊपर आप पहुँचेंगे तो सीढ़ी पकड़कर या छोड़कर किसीने कहा—छोड़कर। अच्छा ठीक है, लेकिन एक आदमी नीचे खड़ा है और वह कहता है कि सीढ़ी छोड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं तो फिर हम तो पहिले से ही छोड़ रहेगे, चढ़ जायेंगे, तो वह चढ़ जायगा क्या ? नहीं चढ़ सकता। तो एकान्त से यह उत्तर देना कि सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ेंगे तो यह उत्तर सही न रहा। तो फिर कोई कोई कहे कि यह सही न रहा तो फिर यह कह लो कि सीढ़ी पकड़ कर ही चढ़ेंगे तो कोई पहिली ही सीढ़ी पर चढ़ें और उसे ही पकड़कर वह रह जाय तो क्या वह चढ़ पायगा ? नहीं चढ़ सकता। तो एकान्तमें वह सफलतामें नहीं बढ़ सकता। तो कैसे चढ़ेंगे ? पकड़कर छोड़ना, ग्रहण करके छोड़ना, इसतरह से चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ जायेंगे। पहिली सीढ़ीका ग्रहण किया, उसपर चढ़ें, फिर दूसरी सीढ़ीको ग्रहण किया, उसे छोड़ा, फिर तीसरी सीढ़ीको ग्रहण किया उसे छोड़ा, इसतरह हर सीढ़ी को ग्रहण करे फिर छोड़े इसतरह से वह ऊपर चढ़ जायगा। तो ऐसे ही समझिये कि जो लोग यह कहते कि व्यवहार तो हेय है, हम तो पहिले से ही छोड़कर रहेगे, तो क्या वह पार पा सकेगा ? और कोई कहे कि व्यवहार से ही पार होता है तो हम तो व्यवहारको पकड़कर ही रह जायेंगे। हम तो इस व्यवहारको छोड़ेंगे, तो क्या वह मुक्ति पा लेगा ? नहीं पा सकता। तो उसकी पद्धति यह है कि व्यवहारको ग्रहण करके छोड़ना, उसे छोड़ेंगे तो मिलेगा निश्चयनय, और निश्चयनयको पकड़कर छोड़ेंगे तो मिलेगी अनुभूति। उसके प्रसादसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो जीवादिक ७ तत्त्व कहे गए हैं व्यवहारसे और निश्चयसे एक ही तत्त्व है, अखण्ड, एक, अभेद, अवक्तव्य। एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव।

व्यवहारबिना परमार्थकी भी अगम्यता—देखो किसी भी चीजको अगर कहेंगे तो कहनेके साथ ही उसमें भेद हो जाते हैं। करें क्या ? अच्छा उस अखण्ड निश्चयनयके विषय से बतलाओ तो सही, ज्ञायकभाव, अरे तो ज्ञायकभावका क्या अर्थ है ? ज्ञायक मायने जानने वाला, तो यह इसके ज्ञानको ही तो कहा, फिर कैसे वह अखण्ड हो गया ? आत्मा अनन्त गुणात्मक है। उनमें से हमने एक ज्ञानको लिया तो अखण्ड कैसे लिया ? तो भाई कोई चोरा नहीं है व्यवहारको छोड़कर निश्चय को बतानेका कोई साधन नहीं है। कुछ तो मुख से बोलना ही पड़ेगा। कुछ बोला तो चलो वह एक घातुका शब्द है, वह एक अर्थको ही बतायेगा और हैं अनेक अर्थ, अनेक स्वरूप, अनेक गुण। तो व्यवहारसे भले ही एक शब्द द्वारा

कहा है मगर यह तो सब इस ज्ञानीकी कला है। अपने अभिप्रायमें समग्र वस्तुको लावो। देखिये अभिप्रायकी बड़ी कीमत होती है लोकव्यवहारमें भी अगर मां किसी कारणसे अपने बच्चे को कुछ भला बुरा भी कह दे, पीट दे तो भी उसका अभिप्राय निर्मल ही रहता है। मानों बच्चा छत की मुरेड़ी पर दौड़ रहा हो जहा से जरा भी पैर फिसले तो गिर कर मर जाय। तो उसे वह मा गुस्सा में आकर थप्पड़ भी मारती है और भला बुरा भी कहती है। अब उस मां का अभिप्राय तो उस बच्चे के हितका ही है इसलिए उस मा को कोई बुरा तो नहीं कहता ? अगर कोई दूसरा उस बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करदे तो लोग उसे बुरा कहेंगे। तो इस अभिप्राय की बड़ी कीमत है तो जिसका प्रमाण का अभिप्राय है वह निश्चयनय की बात को ही एकदम बोले इसमें दोष नहीं है और जिसका प्रमाणका अभिप्राय नहीं वह निश्चयनय की बात बोले तो वहां दोष है। इसीलिए प्रवचनसार में लिखा है कि जो पुरुष परद्रव्यका प्रतिपादन करने वाले व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ हो और निश्चयका आलम्बन लेकर मोहको दूर करे वह पुरुष उस शुद्ध आत्माको प्राप्त कर सकता है। कितना नपे तुले शब्द है एक आध्यात्मिक महर्षि के।

शुद्ध जीवत्व—इस समय ७ तत्वों को बताने वाले व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ होकर आज निश्चयनयकी बात को सुनो। देखिये—भूतार्थका आश्रय करने वाले जीव ही सम्यक्त्व पाते हैं, और भूतार्थ से ही इन ७ तत्वों को जाने तो सम्यक्त्व प्राप्त होता है। ७ तत्वों को जाने अनेक प्रकार से जाने और जानकर उनका मोड़ ऐसा बनाये कि भूतार्थका आश्रय हो जाय। जैसे जब जीव को जाना, ये नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, कीड़े मकोड़े ये जीव हैं, व्यवहार से जाना परद्रव्य उपाधि और उसका सन्निधान पाकर औपाधिक भाव के रूप में समझा, जाना। अब इस ही जीवत्वको भूतार्थ में ढालकर तो देखिये ये सब जीव क्या है मूल में ? एक ज्ञानस्वरूप अखण्ड, एक ज्ञायकस्वरूप। वह ही मूल है। और सब पर्यायों में चलकर भी अपने उस एक मूल चैतन्यभाव को कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो इन सबमें भूतार्थ से देखे तो एक ही शुद्ध ज्ञानमात्र शाश्वत अन्तः प्रकाशमान वह जीव है, यह जीवका स्वरूप कह रहे हैं। देखो वह जीव न तो कषायसहित है और न कषायरहित है। जीवका स्वरूप क्या ? जीवन कषायसहित है और न कषायरहित है, किन्तु ज्ञानमात्र, इसमें भी भेद पड़ गया तो यो सोचो, जो जाना गया सो ही है वह इस समय आपकी जिज्ञासा हो रही हो कि जीव कषायसहित नहीं है, जीवका स्वरूप कषायसहित होना नहीं, यह बात तो ध्यान में आ रही होगी, क्योंकि कषाय अशुचि है, अपवित्र है, और नैमित्तिक है वह स्वरूप नहीं है जीवका। कषायसहित होना जीवका स्वरूप नहीं।

पर यह कैसे कहा गया कि कषायरहित होना जीवका स्वरूप नहीं, चि १ ने बात आरम्भ होगी। एक बात आपसे यही पूछते हैं - बताओ यह चौकी जिसपर कूड़ा पड़ा है, बीट पड़ी है, इसका स्वरूप क्या है? बीटसहित होना चौकी का स्वरूप है या बीटरहित होना चौकी का स्वरूप है? कचड़ासहित होना जीवका स्वरूप है या कचड़ा रहित होना जीवका स्वरूप है? यह बात तो जल्दी कही जा सकती कि बीटसहित होना चौकी का स्वरूप नहीं, लेकिन कचड़ासहित होना भी जीवका स्वरूप नहीं। बीटरहित होना भी चौकी का स्वरूप नहीं। बीटरहित कहकर तो आपने चौकी की कोई बात बतायी क्या? चौकी की निजकी बात तो कुछ नहीं कही। यह ही तो कहा कि बीट से रहित। चौकी की निजकी मूल बात की बात तो इसमें कुछ नहीं आयी, तो कहा बना चौकी का स्वरूप? एक बात अब जरा यहाँ देखिये—कषायसहित होना जीवका स्वरूप नहीं। इसको समझने के लिए ज्याद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर कषायरहित होना चौकी का स्वरूप है तो कषायरहित कहकर आपने जीवकी गाँठकी, मूल की कोई चीज कहा क्या? जीवकी मूलकी, गाँठ की कोई चीज आपने नहीं कहा। आपने तो एक परभाव, कषाय, उससे रहित, यह ही बात कहा, तो जीवका स्वरूप तो बना। पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो शुद्ध तत्त्व के देखने का अनुरागी है, शुद्ध जीवतत्त्व के मायने पर्याय की शुद्धि की बात नहीं कह रहे किन्तु पर से रहित और निज में तन्मय, उसे कहते हैं शुद्ध (आजका विषय ध्यान से सुनो, जितना बने ध्यान लगाओ) हम उस शुद्ध जीवकी बात कह रहे कि जैसे आप किसी को शुद्ध दूध कहते हैं। किसको? चाहे जूता पहिनकर दूध दुहा गया हो, चाहे बिना नहाने दुहा गया हो, चाहे बछड़े के चूसे थनो के बिना धोये दुहा गया हो, जिसमें पानी की एक बूँद भी न मिली हो उस दूध को शुद्ध दूध कहते हैं। हम यहाँ ब्रतियों के शुद्ध दूध की बात नहीं कह रहे, हम कह रहे पदार्थ की शुद्धि की बात। पदार्थ में कुछ जोड़ा जाय, कुछ तोड़ा जाय, जोड़ तोड़ से रहित का वर्णन शुद्ध वर्णन है। अगर उस दूध में पानी मिल जाय तो वह अशुद्ध हो गया। (द्रव्यदृष्टि से शुद्धि की बात कह रहे हैं)। उस दूध का क्रीम, मक्खन मशीन से निकाल दिया जाय तो वह भी दूध अशुद्ध है क्योंकि उस दूध में पानी जुड़ा अशुद्ध, सार निकाल लिया तो अशुद्ध, ऐसे शुद्धि की बात कह रहे हैं, ऐसे शुद्ध जीवको लिखना चाहिए। मगर कुछ नादान लोग जरासी बात सोचकर कहने लगते कि मैं सिद्ध शुद्ध हो गया देखते हैं कि कौन सी शुद्धि है। जैसा चाहे काम करना, उसमें बाधा आये ऐसा शुद्ध मानते हैं तो कहते हैं कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ। अरे-सिद्ध समान हो, मगर उस सिद्धि में जो पर्याय शुद्ध हुई उसके समान शुद्ध नहीं, किन्तु उस सिद्धि में

पर्याय शुद्ध हुई उसके समान शुद्ध नहीं, किन्तु उस सिद्ध में जो जीवत्वभाव है द्रव्यदृष्टिकी, उसके माफिक शुद्ध है। तो दृष्टिसे निरखनेकी बात अलग है

निज अन्तःस्वभाव (शुद्ध स्वभाव) के आश्रय से शुद्धताका विकास:—अब एक समस्या आ जाती है कि अशुद्ध पर्यायका आलम्बन लेनेसे तो शुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। अशुद्ध पर्याय, रागद्वेषादिक भावोंका सहारा लेनेसे, उसको दृष्टिसे रखनेसे तो शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, इतना तो ठीक है, और शुद्ध अभी हम है नहीं, और जो शुद्ध है सिद्ध भगवान, अरहत भगवान, वह है परद्रव्य। वह बहुत दूर रहते हैं, अपने प्रदेशोंमें रहते हैं, उनका आश्रय हमकर सकते नहीं तो शुद्ध होनेका और उपाय क्या रहा? देखिये तीन बातें सामने आती हैं, मैं वर्तमानमें अशुद्ध हूँ। रागद्वेषादिक होते हैं तो अशुद्धका सहारा लेनेसे शुद्धता न प्रकट होगी। शुद्धमें अभी हुआ नहीं, और, जो शुद्ध है अरहत सिद्ध वे हैं परद्रव्य। जैसे आप हमसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ नारी एक चीज तो न होगी एक द्रव्य तो नहीं है, ऐसे ही अरहत सिद्ध भी परजीव है, परद्रव्य है, उनका आश्रय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक वस्तु परवस्तु का न कर्ता है और न व्याप्यव्यापक भाव है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं बनता। तो कैसे शुद्धि मिले? यो शुद्धि मिले कि अपने आप में जो द्रव्यदृष्टिकी शुद्धि है उसको ज्ञानमें लेनेका अधिक प्रयास करें। उसके लक्ष्यसे, उसकी दृष्टिसे, उसके आश्रयसे ही शुद्धि प्रकट हो जाती है। उस द्रव्यशुद्धिकी बात कह रहे हैं। वह शुद्ध द्रव्य देखना है। ७ तत्त्वोंकी बात जानो, इन ७ तत्त्वों के परिचयसे बहुत सहारा मिलता, हमें उस शुद्ध भूतार्थ तक ये परिचय पहुँचाते हैं।

निश्चयनय व व्यवहारनयका उपकार जीवोंमें सार जीवत्वा का प्रकाश:—अच्छा देखिये निश्चयनयके आश्रयका महान उपकार है। है, पर उस व्यवहारनयका उपकार तो समझिये जरा। जैसे कोई मां अपने बच्चेको जिन्दा रखकर खुद मरकर अगर कोई बच्चा जिन्दा रहता है तो मां अपने प्राण दे दे तो मां का उपकार है कि नहीं? तो व्यवहारनय ऐसी ही मा है कि निश्चयका मार्ग दिखा कर निश्चयके विषयको जताकर यह व्यवहारनय खुद मर जाता है, तो जो अपना नाश करके और निश्चय और अनुभूतिका मार्ग साफ करा दे उस मर मिटने वाले व्यवहारनयमें कुछ बात नहीं है क्या? व्यवहारनय सब कुछ काम कराकर निश्चयनय की और ज्ञान कराकर खुद मर मिटता है, फिर रह जाता है निश्चयनय। और, यह निश्चयनय भी जब अनुभूतिका योग्य पात्र बन गया और अनुभूतिमें आने लगा तो निश्चयनय भी मर जाता है। दोनों नयोंसे छुट्टी होती है उस समयसार तत्त्वकी अनुभूतिमें तो क्या कह रहे थे? हा जीवको देखे, जीवमें जीव याने व्यवहारसे समझे गए जो अनेक प्रकार

के जीव समास, गति इन्द्रिय आदिकसे जो हमने जाना उन जीवोमे भी जीव तो यह है एक अखण्ड ज्ञायकस्वरूप।

अजीवमें जीवत्वका प्रकाश — परखिये अजीवमें जीव । अजीव बाहरी चीज हैं ना, अजीव कर्म है ना ? है । और कर्मका निमित्त पाकर जो भांकी हुई है विपाकको, वह भी तो अजीव है । जीवकी परिणति है, मगर भूताथका आश्रय कर रहे हैं, वह अजीव, रागद्वेष उठते हैं वे भी अजीव, जो आपके विषय हैं, विवेक उठ रहे हैं, युक्ति चल रही है । तर्क उठ रहे है, ये अजीव है । अरे तो जीव क्या है ? अरे इस अजीव मे भी जीव देखें तो सही । यह जीव नहीं । जीव तो स्वयं वह है जो स्वयं अपने आपका सत्त्व रखता है । ये विचार विकल्प तर्क युक्तियां, ये हमारे ज्ञान, ये स्वतन्त्र निरपेक्ष अपना सत्त्व रख पाते हैं क्या ? ज्ञानावरणका क्षयोपशम निमित्त है, अन्य-अन्य बातोंका उदय निमित्त हैं । कुछ देखे तो सही, इस अजीवमे भी जीव । अच्छा एक चीज और भी निरख सकते । देखो जिस बातके समझनेसे, निरखनेसे अपनेको कोई हानिकी बात प्राप्त होती हो, वह सब निरखी जा सकती है, एकीभाव स्तोत्रमे यह बताया गया है कि हे भगवन् । हम आपका स्तवन कर रहे हैं और स्तवन करते हुए मानो यह मालूम हो रहा कि मैं तुममे ही प्रविष्ट हो रहा हूँ । सो यद्यपि यह बात मिथ्या है, मैं तुममे प्रविष्ट नहीं होता मगर जिस समय मेरा यह भाव बनता है कि मैं तुममे ही प्रविष्ट हो गया हूँ उस समय मेरा हित हो जाता है । तो मिथ्या होने परभी हमारे कल्याणके काम तो आ गई हमारी बात । यद्यपि ऐसा नहीं होता, लेकिन आपमे मैं प्रविष्ट होता हूँ ऐसा जो परिणाम हुआ यह परिणाम एक बड़ा सन्तोष उत्पन्न करता है और एक शान्ति देने वाला है । अच्छा, जरा देखो तो अजीवमे जीव । अब यह दूसरी बात एक इससे पृथक् कह रहे । कर्म अजीव हैं ना ? तो उसमे अनुभाग पडा है ना ? हा पड़ा है । और जब वे कर्म उदयकाल आता है और उसका अनुभाग खिरता है उस समय ऐसा लगता है कि मानो इस अजीवमे भी जान आ गई । तो यह सब जान उसका है । यह सब खाता जो जीवमे झलका है क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार, कषायें वे सब अजीवकी है । कर्मकी है । वहां ले जावो उनको, वहा छोडो । और अपने आपमे विशुद्धि लावो । देखो जीवकी इन सब व्यवहारजीवोमे रहने वालो शाश्वत एक जीवत्व भाव ज्ञानमात्र ज्ञायकभाव । अखण्डभाव देखो बड़ा फर्क पडता है । भेददृष्टिके व अभेददृष्टिके परिणाममे जिससमय आप मानो हलुवा खा रहे है तो उससमय आप यदि यह ज्ञान कर रहे है कि इसमे इतनी शक्कर पडी है, इतना घी पडा है, खूब सिका है...आदि नाना प्रकारके विकल्प करते है तो उससमय आपको विशेष स्वान नहीं मालूम होता, और जिससमय आप अपनी आंखे भीचकर उसके प्रति विना किसी

प्रकारके विकल्प किए जब आप एक चित्त होकर डटकर खाते हैं तो उससवय आपको विशेष स्वाद मालूम होता है। तो ऐसी ही बात इस जीव तत्त्व की है। जब हम इस जीव तत्त्वके बारेमें गुणभेद करके, पर्यायभेद करके देखते हैं तब हमें उस जीव तत्त्वका यथार्थ स्वाद नहीं आ पाता। वह अनुभूति नहीं जगती, और जब भेद गुण पर्याय, सबके विकल्प छोड़कर एक सहज भावसे अपने आपमें जो एक शान्ति होती है, परिणति होती है, उसमें उस अखण्ड तत्त्वका पूरा स्वाद कहो, अनुभूति कहो, परिचय कहो, वह सब कुछ हो जाता है। तो उस जीव तत्त्वकी बात कह रहे। जीवमें जीव, अजीवमें जीव, और आंश्रवमें जीव। आजका विषय कुछ कठिन पड़ रहा होगा और कठिन भी नहीं है। क्योंकि बात तो खुदकी है।

निज अन्तस्तत्त्वके सिवाय अन्य सब भावोंकी अशक्यता—यहां प्रयोजन इतना लेना है कि हमने सबको देखा, सबका सहारा लिया, सबको शरण माना, सबका आश्रय लिया, मगर बाहरमें सबका आश्रय लेनेमें हमको धोखा ही धोखा रहा। पहिले सोचा था कि यह मेरा छोटा बच्चा जो गोदमें है, जिसका मुख देखकर खुश हो रहे थे, सोचा था कि यह बड़ा होगा तो यह मुझे सुख देगा, मुझे बुढ़ापा में यह काम देगा और जब वह बड़ा होगया तो इच्छा कषाय तो सबकी अपनी—अपनी है ना, उसे अपनी फिकर रहेगी कि दूसरेकी। गुरु जी एक घटना तुनाते थे कि एक नदीके किनारे विसी पेड़पर एक बांदरी (बंदरिया) अपने बच्चेको लिए हुए बैठी थी। नदीमें एकाएक ही ऐसी बाढ़ आयी कि वह पेड़ भी पानीसे घिर गया। धीरे—धीरे वह पेड़ भी डूबने लगा। वह बांदरी अपने बच्चेको अपने पेटमें चिपकाये हुए थी। देखो दृष्टान्तमें सबसे अधिक मोह बांदरीका दिया जाता है। उसे अपने बच्चेसे इतना मोह होता है कि मरे हुए बच्चेको भी काफी दिनों तक अपने पेटमें चिपकाए रहती हैं। तो उस बांदरीकी बात कह रहे हैं। नदीमें पानी इतना बढ़ गया कि बच्चेकी कुछ आशा न रही। तो अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए उस बांदरीने क्या किया कि अपने बच्चेके उस जगह रखकर उसके ऊपर स्वयं खड़ी हो गई। तो यही बात सबके लिए समझों सबको अपनी—अपनी पड़ी है, दूसरेकी किसे पड़ी? जब वह बेटा मा की मदद नहीं करता तो वह आशा करने वाली मा बहुत दुखी होती। हाय मैंने व्यर्थ ही जिन्दगी गुजारा, अब क्या हो रहा? उसे ज्ञान हो गया कि हमने तो अपने मोहमें जिन्दगी गुजारा, अपने विकल्प किया, अपने राग किया, अपना मोह किया, अपनेको बरबाद किया। इस बच्चेके पुण्यका उदय था। हम न मिलते तो इसकी सेवाके लिए और कोई मिलता। किसका कौन पालनहार है। मैं तो अपनी ही परिणतियोंको बनाता जाता हूँ। मे दूसरेका कोई एहसान नहीं कर पाता। विकार करता हूँ तो अपमान, उपकार हूँ तो अपना ही करता, धर्मध्यान करता हूँ तो अपना ही

करता । दूसरेके लिए मैं कुछ नहीं करता । ऐसा जो कोई सोचे उसका दुःख दूर हो जायगा । अनेक परका सहारा लिया मगर किसी भी सहारेने अपने आपको कोई शान्ति प्राप्त नहीं हुई । तब क्या करना ? अरे उस अरहत का सहारा लें, उस अपने आपमें बसने वाले, भगवान् आत्माका सहारा ले, सहज लेनेसे कर्मकलक सदाके लिए मिट जायेंगे, मुक्तिका लाभ होगा । तो भाई परमार्थ निश्चयका सहारा लेने वाला तो जरूर ही जगसे पार हो जाता है । अगर निश्चयका सहारा लेने योग्य बने तो उस निश्चयका सहारा लेने योग्य बनने के लिए यह व्यवहारनय काम करता है । तो व्यवहारनयसे कहे गए इन जीवादिक ७ तत्त्वोमे से परमार्थ तथा जीव तत्त्वको परखनेकी बात है, उसका आश्रय लो । देखो गप्पमे तो कुछ मिलेगा नहीं, याने बोलने वाला ही गप्पी हो सो बात नहीं, सुनने वाले भी गप्पी हैं । यह स्थल न करे कि सिर्फ कहने वाला ही गप्पी है, सुनने वाला भी गप्पी है । तो गप्पमे तो कुछ काम बनेगा नहीं । साहस बनाना होगा कि जब मेरेको मेरा शरीर भी कुछ नहीं है तो अन्य वस्तु मेरेको मेरी क्या है ? कुछ भी नहीं है । उस ओरकी उमंग छोड़े । गृहस्थ हो तो जो सहज होता है अपना कर्तव्य करो मगर उसमें मुग्ध मत होवो ।

आश्रव तत्त्वका परिचय — भूतार्थ विधिसे ७ तत्त्वोका निरखना सम्यक्त्वका कारण होता है । इन सात तत्त्वोमे से भूतार्थ विधिको जीव और अजीवके सम्बन्धमे कहा गया था, आज आश्रवके सम्बन्धमे सुनो । चर्चा चाहे थोड़ी लगे, मगर जितना दिमागी बल है एक चिन्तनका बल, सबको जोड़करके इस बातको सुनो । यह बड़े कामकी बात है । यह जीव कष्ट सहता फिर रहा है । एक बार भी कष्ट से छूटनेकी विधि जान ले, उसकी श्रद्धा हो जाय, फिर इसपर कोई जोर न पड़ेगा । सब बातें सहज आसानीसे होती चली जायेंगी । पर एक बार मार्ग तो देखलें । आश्रव तत्त्व है बन्धका उपाय, लेकिन बन्धके उपायको सही तौर से अगर जाने तो मोक्षके उपायका मार्ग मिल जाता है । आश्रवके मायने है कर्मका आना, कर्मका प्रकट होना । जहा था वही कर्मत्वकी भांकी हो गई, दर्शन हो गया, चूकर आ गया, उसका नाम है आश्रव । आश्रवको हम तीन विधियोंमें देखे । (१) भावश्रव, (२) द्रव्यश्रव (३) उभयाश्रव । भावाश्रवके मायने यह है कि जीव स्वयं तो है स्वच्छ ज्ञानस्वरूप, ज्ञानानन्दमय पवित्र, ऐसी शक्ति वाला है । उस स्वभाव में विभाव के आनेको भावाश्रव कहते हैं । जब भावाश्रव लदा हुआ है तो हमें स्वभावकी सुख या मग्नता नहीं हो पाती । यो समझिये एक दृष्टांत लो कि दर्पणके सामने लाल कुपड़ा किया तो वहा कहनेमें ३ बातें आयी (१) कपड़ेमें लालिमा आयी (२) दर्पणमें लालिमा आयी और (३) थोड़ा यह भी कह सकेंगे कि दर्पण ने कपड़ेकी लालिमा आयी । यद्यपि यह बात अधिक नहीं फबती, क्योंकि एक क्षेत्रा—

वगाह नहीं है यह अन्तर है इस दृष्टान्तमें, मगर तीन बातें समझने को मिल रही है। कपडे की लाली, दर्पणकी लाली, ओर दर्पणमें कपडेकी लाली। तीसरी बात पूर्ण व्यक्त दृष्टान्तमें न आयगा। उसका कारण है जीव और कर्मका एक क्षेत्रावगाह और दर्पणका और कपडेका एक क्षेत्रावगाह नहीं है, पर एक अन्दाज के लिए दृष्टान्त दिया है। इसी तरह आत्मा में देखो एक तो आत्मा में राग हुआ और एक कर्म में राग आया और एक जीवमें - कर्म-राग आया। तो जीवमें कर्मराग आया यह तो एक क्षेत्रावगाह बन्धन व निमित्तनैमित्तिक भाव व विपर्यावपयोभाव की अपेक्षा बात है। कही जीवके स्वरूपमें कर्मका प्रवेश न होगा। स्वरूप में प्रवेश होनेका अर्थ तादात्म्य है और प्रदेश में आ जानेका अर्थ एक क्षेत्रावगाह है। जैसे एक कनस्तर राख धरी है और उसमें पानी डाल दिया तो पानी राखका प्रवेश हो गया, मायने राखके प्रदेश के आजू बाजू प्रवेश हो गया मगर राख के स्वरूपमें पानी का प्रवेश नहीं, तो इसी प्रकार जीवके स्वरूप में कर्मका प्रवेश नहीं है। कर्म अपने स्वरूपमें है, जीव अपने स्वरूपमें है, मगर प्रदेशमें प्रदेश है, मायने एक क्षेत्रावगाह है। जिस स्थानपर जीव है उसी स्थानपर कर्म है, यह एक क्षेत्रावगाह है। वहां प्रदेश में भी प्रदेश नहीं है मगर जिस आकाश-प्रदेश में जीव है उसी आकाशप्रदेशमें जीवके साथ कर्म भी चलते हैं। तो जीवमें रागद्वेष भाव के आने का नाम भावाश्रम और कर्म में रागद्वेष प्रकृति अनुभाग आने का नाम द्रव्य-श्रव और जीव में कर्मके आनेका नाम है उभयाश्रव। तो जीवमें रागद्वेष आये।

भूतार्थविधि से आश्रव की निरख -अब भूतार्थ विधि से निरखते हैं, जीवमें रागद्वेष भाव आया, वह रागद्वेष जीवकी परिणतिमें आया, इस परिणतिका स्रोत क्या है? क्या यह परिणति कर्म से आयी है? जीवकी जो रागपरिणति है क्या वह कर्म से आयी है? नहीं। कहा से आयी? जीवसे ही आयी, जीवसे ही वह निकली। तो देखते-देखते जो निकले उसे गौण कर दो, जहां से निकले उसे मुख्य बनालो। इसे कहते हैं भूतार्थ विधि निकला क्या? रागद्वेष वह हुआ गौण। कहां से निकला? जीव से। वह कर दो मुख्य। और फिर उसके जीवमें भी यह विचारे कि यहां वह वास्तविक मूल जीव क्या है? यो भूतार्थ विधि से स्वभाव की भी देखते हैं तो स्वभावदृष्टिका मौका मिल जाता है। कर्म में कर्मका कर्मत्व आना आश्रव है। वह आश्रव जीव से नहीं आया, कर्म से आया, तो वह कर्म क्या है? किसी लडके का जब आप परिचय करते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है?.....अमुकचन्द..... आप किसके लडके हैं? ऐसा पूछने में "किसके यह शब्द मुरग हो जायगा और "लडके" शब्द गौण हो जायगा। आपका नाम दीपचन्द, और आप किसके लडके? प्रकाशचन्द के। तो प्रकाशचन्द उसकी दृष्टिमें मुख्य

बना ना, तो इसी तरह आश्रव राग आया। किससे आया? जीवसे आया, कर्म से नहीं आया। तो जीव मुख्य हो गया। देखो-भूतार्थ विधि से पर्यायो को भी देखा जायगा तो पर्याय गौण हो जायगी और द्रव्य मुख्य हो जायगा। फिर उस द्रव्य में भी स्वभाव की निरख होगी। शब्द तो वही हैं जो आप रोज सुनते हैं। शब्द कठिन नहीं हैं, और बात भी खूब आत्माकी, आपके निजके घरकी चल रही है। लोक में तो यह कहते कि आपको मेरे घर से क्या मतलब? आप और बात करेंगे। आपको मेरे घरकी बात करने का क्या अधिकार? लेकिन कोई दूसरे के घर की बात करता ही नहीं, जब करेगा तो अपने घरकी करेगा। जब घरकी खोटी बात करता है तब दुःखी होता है और जब घरकी अच्छी बात करता है तब सुखी होता है। यह आत्मा जो कुछ कर सकेगा वह अपने घरकी कर सकेगा। घर अपना कौन? अपना जीवस्वरूप, अपना धाम, जो कुछ कर सकेगा अपने धामका कर सकेगा। पर धामका कुछ नहीं कर सकता। अब अपने धामका काम कोई खोटा करे, रागद्वेष मोह आये, उसमें चिपट गए, उनमें ही उपयोगरमालिया तो उसकी बरबादी हो गई, और जो विभाव हैं, परतत्त्व है, नैमित्तिक हैं उनको गौण किया, उनसे उपेक्षा की, स्वभावदृष्टि किया, अपने स्वभावदर्शनसे प्रसन्नता पायी, यह सब कुछ आनन्द ही आनन्द हो जायगा। इस लोक में भी तो जब बड़ी अव्यवस्था हो जाती है तो कहते हैं अजी अपने-अपने घर को सम्हाल लो। तो वही बात यहाँ भी करलो, अभी अपने-अपने धामको सम्हाल लो।

ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित अन्तस्तत्त्वका ज्ञानप्रकाशमें प्रकाशः—देखो इस चमड़े की आखों से जो दिखता है, उसपर ही तो आकर्षित हो जायगा उसकी भव भव में मिट्टी पलीत है, और ज्ञाननेत्रसे अपने आपका जो दर्शन हुआ ज्ञानस्वरूपका, उसकी प्रतीति रहे, उसका विश्वास रखे तो भला हो जायगा देखने वाला कौन? आख। जो देखने वाला है उसे तो देखो जरा। ये इन्द्रियो तो ऐसी एक अटपट सी है कि देखो आंख-आंख को नहीं देख सकती। जीभ-जीभका रस नहीं ले पाती। हाथ-हाथ की गर्मी नहीं जान सकते। बुखार चढा हो तो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ छूवे तब गर्मी मालूम होती है। अरे तुम्हें बुखार गर्मी है तो हाथ पर फैलाये-सीधे पड़े रहो, दूसरे हाथ से न देखो तो क्या बुखार जान सकोगे? नहीं जान सकते। ऐसी इसमें अशक्ति है। वह तो इस तरह है कि जैसे कोई हाल है, उस हाल में पुरुष खड़ा है, उसमें खूब खिड़कियाँ हैं तो वह उन खिड़कियोंसे बाहर की वस्तु देख लेगा। अब बताइये वहाँ देखने वाली खिड़कियाँ हैं कि पुरुष? पुरुष। उन खिड़कियों के माध्यमसे पुरुष बाहर की चीजें देख लेता है। जैसे हालके अन्दर की चीजें

देखनेके लिए इन खिड़कियों की जरूरत नहीं, इसीतरह यह शरीर एक हाल है, और इसके भीतर देखने वाला पुरुष आत्मा है और इस हालमें ५ खिड़किया हैं । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण । इस शरीररूपी हालके अन्दर रहने वाला पुरुष इन खिड़कियोंसे बाहरकी चीजें देख सकेगा । या अन्दरकी ? बाहरकी । अन्दरकी चीज देखनेके लिए तो इन खिड़कियों की क्या जरूरत ? अपने ही ज्ञानसे, अपने ही भावसे अपने आप में खोज करे तो आपा दिख जायगा । अच्छा यह तो बात हुई अपनी खुदकी । और, क्योजी, अगर इस मकान की भीट ढा जाय तो फिर खिड़कियों से देखनेकी जरूरत पड़ेगी क्या ? अरे वहा जब कोई आवरण ही नहीं तब तो फिर चारो तरफ पूरी तौरसे दीखेगा । तो इसीतरह भीतरका जो शरीर है वह विघट जायगा तो चौड़ा यह आत्मा चारो तरफ सर्व प्रदेशोसे बाहरका भी ज्ञान करेगा और अन्दरको भी ज्ञान करेगा । इतनी अद्भुत शक्ति है हम आपमें अपने प्रभुपर दृष्टि नहीं करते और यहाकी गली सड़ी चीजोमें चित्त लगाकर लड़ाई ठानते रहते हैं । और अपनी प्रभुताका ध्यान नहीं रखते हैं । मन्दिर किसलिए बनाया जाताकि दर्शन करने वाले लोग अपनी प्रभुताकी सुध करले । इसके अतिरिक्त और क्या ? प्रयोजन ? प्रभुमूर्ति का दर्शन करके अपनी प्रभुताकी सुध लावे कि ऐसी ही प्रभुता मेरेमें है । स्वरूपसे क्या अन्तर है ? जब कोई विरादरीका जीवनवार (पगत) होता है तो उसमें चाहे कोई लखपती हो, चाहे कोई खोचा फेरने वाला गरीब हो, सब एक समान रहते हैं । वहां ऐसा नहीं होता कि परोसने वाला व्यक्ति धनिकको तो चार लड्डू परोसे और गरीबको एक । और, यदि कोई परोसने वाला व्यक्ति ऐसा करे तो वह सबकी निगाहसे गिर जाता है । जो व्यक्ति धनिक के ही समान गरीबका भी आदर करेगा वह लोगोकी दृष्टिमें प्रशंसनीय होगा । यह बहुत सज्जन है, इसके लिए सब लोग एक समान हैं । तो ऐसे ही सिद्धभगवानकी प्रभुता और अपने आपकी प्रभुता द्रव्यदृष्टि से समान है । उसका दर्शन करने के लिए मन्दिर है । कोई पुरुष तो लड़ भगड़ कर प्रतिमाके पास पहुँचता और कोई पुरुष धीरेसे दूरही खड़ा हुआ मूर्तिके दर्शन करके नमस्कार कर लेता तो यह बातलावो विशेष लाभ किसने उठाया ? जो पीछे ही रहा । भक्ति उसकी श्रद्धा उसकी अनुपम है । और जो लड़भगड़कर बहुत भीतर जावे, मान भी करे, उसमें कलह या कषाय है तो उसमें तो धर्म होता ही नहीं है

धर्माधार तत्त्वः—धर्म है शान्ति, समता । अपने प्रभुस्वरूपकी सुध लें । वेकार जो फंस गया यह जीव मोहमें उस मोह बन्धनको छेद देना, यह बात बनेगी कैसे कि जो मोह । दिक विचाररहित अविकारी ज्ञानस्वरूप है उसकी दृष्टि होना । जो परमात्मआरती आप लोग पढ़ते हैं—“ॐ जय-जय अविकारी, इसके पन्थक हृदय आर दोनो जगह घटित है—

बहा पचपरमेष्ठियोमे और यहा आत्मस्वभावमे, दोनो जगह घटित होता है, इस आरतीमे आत्मा उपासना और प्रभुउपासना दोनो ही एक साथ होती चलती हैं। क्या अन्तर है ? मैं यह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। द्रव्यदृष्टिसे देखा। लेकिन कोई सर्वथा ही मानले कि हम तो भगवान ही हो गए तो वह तो गिरेगा। उसकी सावधानीके लिए आगे का पद—“अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान।” लेकिन प्रभु, यह अन्तर ऊपरी है। यह जो आश्रव आया है, हमपर जो यह लद गया है यह ऊपरसे लदा है। स्वरूपमे नहीं है। स्वरूपमे हीता तो कभी निकाला ही न जा सकता था। ये आश्रव निज घर के नहीं हैं, ये परके फुसलाये आये हैं। इन्हें दूर किया जा सकता है। तो जब भूतार्थ विधि से देखते हैं तो पर्याय गौण हो जाती है, द्रव्य मुख्य हो जाता है, और फिर और आगे चने तो द्रव्यमे भेदवाली बात गौण हो जाती है और स्वभाव मुख्य हो जाता है।

क्रमिक सर्व उपायपूर्वक भी स्वभावदर्शनके लानको पुरुषके झरता —धर्मके लिए केवल एक ही काम किया जाना है। क्या ? अपने सहजस्वरूपका दर्शन करना, लेकिन जहा अनादिकाल से बुरी वासना लग रही है ऐसे पुरुषको इस स्वभाव दर्शनमे कैसे लगाया जाय, उसके लिए यह सब व्यवहार धर्म है। यो चलो, यो चलो। आज आप लोग इतने बड़े हो गए, समझने वाले बन गए। निश्चयधर्म की भी समझ आ गई तो अब यह कहना कि व्यवहार धर्म अत्यन्त हेय है, यह बात कैसे सगत बैठेगी ? देखो जब तुम लोग बच्चे थे, अपनी मा के साथ मन्दिरमे प्रभुके दर्शन करने आते थे। मा धोक देती थी तो तुम भी धोक देते थे। सोखे तो तुम वहा से हो प्रारम्भसे कोई कहे कि हम डाक्टर हो गए, ये जो प्रारम्भिक कक्षाये हैं ये सब हेय हैं, अरे हेय तो हैं ही, मगर प्रारम्भसे ही चलते रहे तभी तो धीरे धीरे आप एम ए मे पहुँचे और डाक्टर बन गए। हेय तो है मगर हेय है ऐसा कहकर तो तुमने दूसरोका बिगाडकर दिया। खूद तो अच्छे हो गए, खुदके लिए तो हेय है, मगर उसका सामान्य जनोके लिए उपदेश करना-देखो पाठशालामे भर्ती होना हेंय है और सबसे कहे भर्ती मत हो, भर्ती मत हो, यह हेय है, हमने अच्छी तरह समझ लिया है, ...तो यह तो उनका बिगाड करना हुआ। तो वह निश्चयधर्म मेरेकी प्रकट हो, इसके उपायमे व्यवहारधर्म है, तब ही कहा है “हेतु नियतको होई” व्यवहार नियतका हेतु होता है। पहुँचना कहा है अपने घर। मानलो किसीको यहा आपको अहमदाबादसे दिल्ली जाना है, तौ जिस ट्रेनमें बैठते हैं उसे पहिले से ही तो नहीं छोड देते। जब दिल्ली स्टेशन पर आ जाते हैं तब उसे छोड देते है। फिर तो उस ट्रेनकी तरफ भाँकते भ नही। अब अहमदाबाद वालेको दिल्ली पहुँच जाने वाला यदि यह उपदेश दे कि अरेवह ट्रेन तो हेय है, हमने भली प्रकार समझ

लिया है तो जो दिल्ली पहुँच गया उसके लिए तो हेय है मगर जो यहाँ अहमदाबाद में पड़े है उनका तो बिगाड़ कर दिया। तो निश्चय उपादेय है। निश्चय मोक्षमार्ग क्या है ? स्वभावदर्शन, स्वभावज्ञान और स्वभावसमर्पण। और, व्यवहार मोक्षमार्ग क्या है ? ७ तत्त्व का भ्रम, ज्ञान, संयम, आचरण, त्याग, व्रत।

भूतार्थविधिसे आश्रयस्वरूप ज्ञान करनेसे एकत्वका प्रकाश— निश्चयविधिसे देखिये कि आश्रयका भूतार्थ पद्धतिसे ज्ञान करते करते कहाँ आया, स्वभाव पर। यही ही बात द्रव्याश्रय है। और उभयाश्रय जो है वह तो दो की कथनी वाली चीज है। उसमें भी एक एक की बात देखना होगा। तो भावाश्रय, द्रव्याश्रय भूतार्थविधिसे करे एक-एक हो जायेंगे। फिर उनका विचार करना है। तो देखो—भूतार्थनयसे आश्रयस्वरूपका ज्ञान होना सम्यक्त्वका कारण है। देखो भाई, भीतरमें एक यह उपयोग जैसे एक कोई खाली छोटा लट्ठ है, उसके साथ रूप दगैरह कुछ न हो, जैसे बैट्री में बल्ब लगाते हैं, उसको अगर यो मोड़ दिया जाय तो इस तरफ उज्ज्वला और बाहर की तरफ सुब कर दिया जाय तो बाहरकी तरफ उज्ज्वला। भीतर कुछ नहीं है, तो ऐसे ही यह उपयोग ज्योति है जाज्वल्यमान बल्ब है, प्रदीप है। इस उपयोगका मुख बाहरकी ओर करदे तो भीतर कुल अंधेरा और बाहरका आकर्षण। इस उपयोगको भीतर करले, बाहरकी बेमुद्दी और भीतर को सावधानी है, प्रकाश है, इससे यह निर्णय करले कि जब बाहरकी कोई चीज मेरे साथ रहेगी नहीं, कोई वस्तु मेरे साथ जायगी नहीं। वर्तमानमें भी शान्तिका साधन नहीं तो उस ओर ही आकर्षित क्यों रहते ?

मन, कर्ण, नेत्र इन्द्रियका दुरुपयोग न करनेकी सम्मति— बड़ा दुर्लभ नरजन्म है यह अगर यहाँ इस इन्द्रियका दुरुपयोग किया तो बुरी हालत होगी। जैसे मन मिला तो अच्छी बात चिन्तन के लिए मिला है, हित अहितका विवेक करनेके लिए मिला है। मनका लाभ भी यही है कि जो शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सके। लेकिन इस मनुष्यके द्वारा विषयो में लगाना बुरी बातोंमें फसना, अगर यह काम किया, ऐसा अगर कोई निर्णय करने वाला हो तो ये कर्म कहेंगे—बेटा तुम्हें मनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मन दिया, उसका दुरुपयोग किया इसलिए तुम्हें अब मन न मिलेगा तो अब क्या बन गए ? असंजीवनेन्द्रिय बन गए। कान मिले थे सुनने के लिए—जिनवाणी सुने, उपदेश सुने, भक्तिके गीत सुने, भगवानकी स्तुति सुने, इसके लिए कान मिले हैं, अगर इन बातोंको सनीमाके गीत या रागरागनी के शब्द सुननेमें ही अगर लगा दिया तो कानोका दुरुपयोग हुआ। तो कर्म तो यही कहेंगे कि बेटे तुम्हें कानोकी जरूरत नहीं है इसलिए तुम्हें कानकी जरूरत नहीं है इसलिए तुम्हें कान न मिलेंगे। तो अब वह क्या बन गया ? चार इन्द्रिय जीव। आखे मिली इसके लिए कि तुम प्रभुदर्शन करो, स्वाध्याय करो, सज्जन पुरुषोंके दर्शन करो, अच्छी-अच्छी चीजे देख

करो, मगर इसने सब बुरा ही बुरा देखा । रागका शरीर, सनीमाके गदे चित्र, और भी खोटी खातें देखी, तो निर्णय क्या हो जायेगा कि अब तुम्हे आखो की भी जरूरत नहीं मालूम पड़ती । इसलिए आखे न मिलेगी । तो अब क्या हो गये ? तीन इन्द्रिय जीव बन गए ।

नासिका रसना इन्द्रियका दुरूपयोगन करनेका संदेश—अब नाक की बात देखो । इसका तो हमें कोई खास समाधान नहीं मिला, यह तो हमें एक बेकार सी चीज मालूम होती है । हा इससे प्राणायामका काम करलो नासादृष्टि करलो या और भी कोई नाकका सदुपयोग हो सकता हो सो तुम जानो । मगर इस नाकका उपयोग गघ सुगधमें न करें । लोग तो जरा जरा सी बातमें नाक भाँह सिकोड़ने लगते हैं, पर यह आदत ठीक नहीं है । यह नाक ऐसी बेकारकी चीज है कि यह लड़ाई भी करा देती है । अपने आप को विपत्तिमें डाले तो यह नाक डाले । और प्रभु दर्शनमें अगर बाधा देती है तो यह नाक बाधा देती है । नाकके मायने है अहंकार अभिमान । खैर नाक मिली है तो उससे प्राणायाम करो और नाकसे घृणा की आदत छोड़दो । जरासी कोई खराब चीज दिखी तो झट नाक सिकोड़ा और थूक दिया । अरे वह चीज तो बहुत दूर पड़ी है, उसे देखकर थूक क्यों आ जाता है ? उसके प्रति ग्लानि क्यों आ जाती है ? तो जैसे उन गदी चीजोंके प्रति घृणा न करने तथा धीरतापूर्वक हटाने की बात कहा ऐसे ही धर्मात्मा, मुनिजन, त्यागीजन, उनकी सेवा करते हुए घृणा न लाना । जिसमें रुचि होती है उसमें कुछ घृणा तो नहीं होती । अगर कोई छोटा बच्चा जिसे गोदमें लिए हुए हो, सुन्दर वस्त्र पहिने हो, और वह ऊपर टट्टी करदे तो उससे कोई घृणा तो नहीं करता ? वह तो उसे उठाता, साफ करता । वह घृणा इसीलिए तो नहीं करता कि उसे उस बच्चेसे प्रेम है । तो ऐसे ही जिसे धर्मसे प्रेम है उसमें धर्मात्मा से प्रेम हुए बिना न रहेगा । जैसे मा अपने बच्चे की सेवा करते हुए घृणा नहीं करती ऐसे ही धर्मात्मापुरुष धर्मात्मापुरुषकी सेवा करते हुए घृणा नहीं करता । घृणाकी चीज बच्चेमें भी है और धर्मात्माके शरीरमें भी है । समान ही तो है, तब फिर जहाँ रुचि है, प्रेम है वहाँ घृणा नहीं होती । इस तरह बाहरी पदार्थोंको देख लिया, उपेक्षा हो गई, कोई बात नहीं, वहाँ भी घृणा जैसी बात न लावे । क्योंकि उपयोग बहुत बदलेगा । इसलिए वहाँ भी आत्माकी सुध लेनेका समय कम मिलेगा । रसना इन्द्रिय मिली है तो प्रभुके गुणगान के लिए मिली है । हम आपको अच्छी जिह्वा मिली है । दुनिया के अन्य जीवों पर दृष्टि डालकर देख लो, हम आप आज कितनी उच्च स्थितिमें हैं । पञ्चेन्द्रिय भी हो गये, गाय, बैल भेस वगैरह हो गए तो उस लठ जैसी मोटी जीभ से कुछ बात कर सकते क्या ? वे वधन

बोल सकते क्या ? ये शास्त्रों के भावों को बोल सकते क्या ? याने कितनी ऊँची स्थिति में हम आप हैं। जगत के इन जीवों पर दृष्टि डालकर देखो और ऐसी ऊँची स्थिति में आकर हम इस आत्माभगवान पर ही हमला करने लगे, विषयों में लीन होना, व्यसनो में फसना, यह अपने आपके भगवान पर ही तो हमला है।

निज आत्मदेव पर विषयाक्रमणका फल दुर्गतिः—यो आपने आप पर ही हमला करने लगे तो उसका क्या फल होगा ? यह ही फल होगा कि अनादि से जिस गति में थे वही फिर जायेंगे। निगोदमें थे निगोद फिर जायेंगे। फिर क्या हाल होगा ? आज यह दुर्लभ मनुष्यभव पाया है तो यहाँ बहुत सम्हलकर चलने की जरूरत है, नहीं तो फिर वही दशा होगी जैसी कि एक चूहे की। कोई एक चूहा किसी साधु के पास रहता था। एक बार उस चूहे पर विलाव भपटा, साधुने चूहे को आशीर्वाद दिया, बिडालोभव, अर्थात् तू भी विलाव बनजा। तो वह विलाव बन गया। उसे अब विलावका डरन रहा। एक दिन उस विलाव पर कुत्ता भपटा तो साधुने पुनः आशीर्वाद दिया—स्वानोभव, अर्थात् तू भी कुत्ता बनजा, तो वह भी कुत्ता बन गया। एक दिन उस कुत्ते पर भपटा शेर, तो साधु ने आशीर्वाद दिया—सिंहोभव अर्थात् तू भी शेर बनजा। लो वह भी शेर बन गया। एक दिन उस शेर को बड़ी भूख लगी। सोचा कि यहाँ कोई है नहीं, किसे खाऊँ, इस साधु को ही क्यों न खा जाऊँ ? साधु ने जब शेरकी मनकी बात पहिचाना तो आप दिया—पुनः मूषकोभव, अर्थात् तू फिर से चूहा बन जा। लो वह फिर चूहा बन गया। तो हम आपकी भी लो यही दशा है। हम आप निगोद से निकल कर आगे बढ़ बढ़ कर आज मनुष्य हुए हैं। निगोद से निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक बनस्पति हुए, वहाँ से निकले तो दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय हुए, असंख्य पञ्चेन्द्रिय हुए, देव हुए, और बड़ी दुर्लभता से आज मनुष्य हुए। इतना दुर्लभ मानव जीवन को यो ही व्यर्थ खो रहे हैं। ग़रे करना तो यह चाहिये कि कोई अलौकिक काम कर जाने का उमंग रखे, जिससे मेरे को आत्मप्रकाश हो और सदाके लिए सफ़टो से छुटकारा हो।

स्नेह में बन्धन की प्राकृतिकता —यह आत्मा अपने स्वरूप से स्वयं निरपेक्ष रहकर आनन्दमय है, इसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किन्तु पर उपाधिका सन्निधान पाकर अशुद्ध उपादान हुआ। यह जीव रागद्वेष मोह भाव को करता है, इस कारण इसपर सारे सकट छा जाते हैं। यही दशा जीवकी अनादि काल से चली आ रही है। क्या होता है कि जीव रागद्वेष मोह करता है और नवीन कर्मवर्गणाये कर्मरूप बन जाती हैं। यहाँ एक कभी कभी कोई शंका कर लेता है कि कर्म तो पौद्गलिक हैं, उन पौद्गलिक कर्मोंका इस अमूर्त आत्मा के साथ बन्ध कैसे हो गया ? तो इस विषय में सुनो। दो बातें कही जायेगी। पहिली

बात तो यह कि नवीन कार्माणिर्वर्णाग्रो मे जो कर्मत्व आता यह ही कहलाता है आश्रव, सो उस नवीन कर्म का, आश्रवका कारण है उदय मे आया हुआ कर्म और उदयमे आये हुए कर्मों मे नवीन कर्मों के आश्रवका निमित्त पना आ जाय, इसका निमित्त होता है रागद्वेष-मोह भाव । तो मूल मे बात तो रागद्वेष मोह की ही पक्की रही । रागद्वेष मोह होने से ही तो पुद्गलकर्म जो उदय मे आ रहे है उनमे ऐसा निमित्तपना होता है कि नवीन कर्मों के आश्रवको करले । तो देखो बन्ध परस्पर मे किस किसका हुआ ? निमित्त तो उद्यागत कर्म है पर उद्यागत कर्म सदा तो नहीं रहते । वे तो कुछ समय बाद खिर जायेंगे । अर्थात् पहिले बाधे हुए जो कर्म सत्ता मे है उनके साथ नवीन कर्मोंका बन्धन हुआ । और, चू कि स्वागत किया इस जीव ने । रागद्वेष मोह भाव करने के मायने यह है कि नवीन कर्मों के आने का स्वागत करना । तो भला जब स्वागत होता हो किसी का तो फिर उसके आने ठहरने मे क्या शक ? यह जीव स्वागत तो करता है रागद्वेष मोह भावोका । इसीके मायने है नवीन कर्मों के आनेका स्वागत करना । वेलकम ।

जीव और कर्म की सासारिक्त संत्रोः—एक प्रकरण दिया है सर्वविशुद्ध अधिकारमे कि चेयाउभयडीयठ्ठ उप्पज्जइ विणस्सइ, पयडीय चेइयद्धं उप्पज्जइ विणस्सइ । एवधोउ दोण्हपि अण्णोणप्पच्चया हव, अण्णो पयडी येव ससारो तेण जाइए । देखिये इसके दो अर्थ हो गए और दोनो अर्थोंमे तत्वकी बात निकलेगी, सीधा अर्थ तो यह है कि जीव प्रकृति के लिये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है और प्रकृति जीवके लिए उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । प्रकृतिके मायने है कर्म प्रकृति । तो प्रकृतिके जीवके लिए उत्पन्न हुई और नष्ट हुई । इसके मायने यह है कि प्रकृतिकी जीवकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई जैसे एक दोस्त दूसरे के लिए है, मिटता है, उत्पन्न होता है । इस तरह हो रहा है ना । यह प्रकृति जीवके भले के लिए दोस्ती नहीं करती, बल्कि बुरे के लिए है । ससार मे जो दूसरेकी बरबादीका कारण हो उसे कहते है मित्र । और जो बरबादीका निमित्त कारण बने वह तो कहलाता ही है शत्रु और मित्र दोनोही उस पुरुषकी बरबादीके हेतु हैं । लडको लडको मे दोस्ती हो जाय तो वे अच्छे बनेंगे कि बुरे ? वे तो प्राय करके बुरे ही बनते हैं । कही सनीमा देखने जायेंगे, कही लोफरपार्टीमे रहेंगे, व्यर्थ की गप्प सप्प मे रहेंगे । कुशील सेवन आदिके खोटे प्रसंगो मे रहेंगे तो जैसे वह दोस्ती उनकी बरबादीका कारण है ऐसे ही जीव के साथ जो कर्मों की दोस्ती है वह भी इस जीव के बिगाड के लिये है । कर्म ही आते हैं, कर्म ही मिटते है और यह जीव उन कर्मों के लिए मरता मिटता है । कर्म इस जीवके लिए स्वय की बरबादी कर रहे हैं । दूसरा अर्थ साफ है कि जीव प्रकृतिका निमित्त पाकर उत्पन्न होता, नष्ट होता याने

विकार जीवमे आता और प्रकृति जीवके परिणामका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ठीक है। तो जब इस जीवने नवीन कर्मोंका स्वागत किया, देखो जो बहुत ऊँचे हृदयसे स्वागत करने वाले लोग होते हैं वे काम करते हैं। मुखसे नहीं बोलते कि आइये। जो बनावटी स्वागत करता है वह कहता है कि अजी आइये, आपका स्वागत है। कभी देखा होगा, पति पत्नीकी कितनी घनिष्टता होती है पर जब वह पति कही बाहरसे आता है तो स्त्री मुखसे यह तो नहीं कहती कि आइये, आपका स्वागत है। वह तो पानी नयनी, खाना बनाकर खिलायेगी, सारे काम करेगी, उसकी स्वागत करने वाली मुद्रा होती है। तो जो स्वागतकी बात कहकर स्वागत करे उसमें हार्दिक स्वागतकी झलक नहीं होती। ऐसे ही यह जीव रागद्वेष मोह करके बहुत हार्दिक स्वागत कर रहा है नवीन कर्मोंके आने का नवीनकर्म आये और सत्तामें बन्ध गए चूँकि स्वागत करने वाला जीव है तो वे बन्ध गए। जम गए। आप किसी महिमानका बड़ा स्वागत करेंगे तो वह तो वहाँ अच्छी तरहसे जम जायगा। और कोई स्वागत न करे तो वह महिमान कहा ठहरेगा? तो ये कर्म तो महिमान है। इस जीवने इस कर्म महिमानका स्वागत किया और ये कर्म महिमान इस जीवके घरमें बन्धकर रह गए। अब पड़ी इस जीवको आफत। सो उस आफतमें भी कुछ ऐसी बुद्धि बन जाती है कि उससे यह ही कहते बनता कि अब तुमसे कहते कि यहाँ से जाओ? रहो तो फिर भी स्वागत ही स्वागत करता रहता है?

कर्मबन्धन का रूप.—अब यहाँ देखिये—बन्धन किसका साक्षात् है और निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध किसका किसके साथ है? गाय जंगलसे चरकर जब अपने स्थानपर आती है तो उसे लोग किस तरह बाधते? क्या रस्सीके छोर से गायका गला बाधते है? अरे गला बाध दे तो गाय तो मर जायगी। वह गला नहीं बाधा जाता किन्तु रस्सीके एक छोरसे रस्सी का दूसरा छोर बाध दिया जाता है। पर वहाँ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भावका सम्बन्ध है कि वहाँ गाय बँध गई। परतन्त्र हो गई। बस ऐसे ही जीव व कर्मका राग द्वेष मोहके कारण परस्पर में निमित्त नैमित्तिक बन्धन हो गया। यह है आश्रवकी बात। अब इस आश्रव

भूतार्थ पद्धतिसे हम कैसे देखेकि हमें स्वभाव दर्शनका मार्ग मिले? इस सम्बन्धमें कल कहा गया था, पुन एक बात और विचार कीजिए कि हम आश्रव का जो रात दिन स्वागत करते रहते हैं यह हमारी कितनी बड़ी भारी भूल है, इसपर कुछ चिन्तन करें। बाह्य पदार्थों को आश्रय बनाकर जो हम विकल्प रागद्वेषके परिणाम करते हैं वहाँ हम किसका घात करते? खुदका। दूसरेका घात नहीं करते।

विशुद्धभाषाका प्रसाद—गुरुजी मुनाते थे कि दशलक्षणवर्षके दिनोमें एक घटना

हुई थी कि कोई दो सेठ थे । एक था बड़ा सेठ और दूसरा था छोटा सेठ । उन दोनोंमें परस्परमें बड़ा विरोध था । और, इतना विरोध था कि वे एक दूसरेको देखना तक न पसंद करते थे । एक वार क्या हुआ कि वे दोनों ही एक स्थानपर धर्मोपदेश सुन रहे थे । वहा यह वर्णन चल रहा था कि किसीसे विरोध रखना, विषाद रखना, विकल्प मचाना यह तो खुद की बरवादीके लिए है । कर्मबन्ध होता, उससे खोटे संस्कार बनते, जन्ममरणकी परम्परा बढ़ती । पार्श्वनाथका जीव जो पहिले मरुभूति था । मरुभूति और कमण्ठये दो भाई थे । वहा मरुभूतिका कुछ कसूर न था, सारा कसूर कमठ का था । कमठका कसूर क्या था कि जब उसका भाई मरुभूति कहीं बाहर गया हुआ था तो कमठ ने उसकी स्त्रीके प्रति लालच किया था । यह खबर जब राजाको हुई तो राजाने कमठको राज्यसे बाहर निकाल दिया था । जब मरुभूति घर आया, समाचार सुना तो वह अपने भाईके पास पहुँचा । वहा कमठने तब तक पचाखितपका रूप रख लिया था । वह अपने सिरपर मन भरका पत्थर रखे हुए तपस्या कर रहा था । मरुभूति बड़ी नम्रतासे उस भाई के पास गया, चरोंने लौट गया, यहाँ कमठ क्रोधमें आकर गिड़गिड़ाया और वही पत्थर मरुभूतिके ऊपर षटक दिया । मरुभूति मर गया । कमठका यह वैर ८—९ भवोत्तक चला । ऐसी विचित्र घटना किसी भी तीर्थंकरको नहीं हुई । जब मरुभूतिका जीव पार्श्वनाथके रूपमें था तो वहा भी ध्यान करते हुएमें कमठने उपसर्ग किया था । तो किसीके प्रति रचमान भी विरोध रखना यह खुदके चुकानके लिए है । यह पापके उदयका बुलावा देता है । तो बात यह कह रहे थे कि वे दोनों सेठ इस धर्मोपदेशको सुन रहे थे । वहाँ उन दोनों का चित्त एकदम पलट गया । दोनों ने अपने मनमें एक दूसरेका विरोध खतम कर दिया । दोनोंके मनमें आया कि हम जिसे अपना विरोधी मान रहे थे प्रवचन वाद उसके घर जाकर उससे माफी मागे सो बड़ा सेठ तो अपनी कारसे बैठकर चला और छोटा सेठ अपनी बग्गीमें बैठकर चला । रास्तेमें दोनों एक दूसरेको मिल गए और बिना कुछ बातचीत किए दोनोंही एक दूसरेके गलेसे मिले । देखिये एक आत्मा का दूसरे आत्माके साथ कैसा बेतारका तार मिला कि दोनोंके परिणाम एक साथ विशुद्ध हुए । देखिये—हम आपने दुर्लभ मानव जीवन पाया है तो इसमें हमें करना क्या है ? भलाई, शान्ति, वास्तविक शान्ति प्राप्त हो । वह वास्तविक शान्ति कैसे प्राप्त हो ? तो उसका उपाय आचार्य देव ने बताया है कि कषाय छोड़ो और अपना जो निजस्वरूप है, ज्ञानमात्रस्वरूप, उसकी ओर दृष्टि दो । अब गृहस्थीमें है तो करे क्या ? सब कुछ करना पड़ता । सब कुछ करते हुए भी भीतरमें भावश्रद्धा निर्मल रहे । मेरा कोई विरोधी नहीं

विशुद्ध परिणाममें अन्यको विपत्तिकी श्रमावना — देखिये—श्रीराम जब गृहस्थावस्था

थे तो उनको सीताके कारण ही तो रावणसे युद्ध करना पडा था । तो जब रावण शान्तिनाथ मन्दिरमे बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो वहां श्रीरामके सैनिकोसे पता पडा उन्होने श्रीरामसे बताया कि रावण इससमय शान्तिनाथ चैत्यालयमे बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है, यदि उसकी विद्या सिद्ध हो गई तो उसपर विजय पाना आपको मुश्किल हो जायगा इस—लिए आप हमे आज्ञा दे । हम लोग उसकी साधनामें भग करे, विध्न डालें ताकि वह विद्या सिद्ध न कर सके । तो वहा श्रीराम ने यही कहा था कि अरे भाई वह पार्श्वनाथ चैत्यालयमे अपना ध्यान कर रहा है तो उसके ध्यानमे विध्न डालना ठीक नहीं । फिर आगे क्या हुआ सो बात आगे की है । देखिये आजकलकी राजनीति तो यही कहती है कि जिस चाहे तरहसे दुश्मनको मारो, साम, दाम, दण्ड भेद से छल से बलमे जैसे बने वैसे दुश्मन को मारो, पर श्रीरामके मनमे यह बात न थी । आखिर कुछ मनचले लोगोने रावणकी साधना मे विध्न भी डालना चाहा पर न डाल सके, कारण कि वहा जहा पानी था वहा जमीन जैसा मालूम पडता था और जहां जमीन थी वहा पानी जैसा मालूम पडता था । आखिर वहा उन विध्न डालने वालोको बड़ी विडम्बना ही हुई और रावणपर विध्न न डाल सके । जब रावणकी साधनामे विध्न डाला जा रहा था उससमय भी रावण अपनी साधनामे रच भी न चिगा था । ऋषियोने तो बताया है कि ऐसा ध्यान अगर मोक्षके बारेमे होता तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता । तो बात यह कह रहे हैं कि हम आप अनादिकालसे कैसी—कैसी योनियोमे भटकते आये, निगोद थे, स्थावर हुए, त्रस हुए, कीडा मकोडा हुए और आज बड़ी दुर्लभतासे मनुष्य हुए । तो यहा मेरेको कौन जानता और यहाने किसको जानता ? यह तो एक सनीमाका जैसा चित्र है । जैसे सनीमा के पदोंपर छाया आती है तो वहा कुछ है तो नहीं, सिर्फ छाया है, वहा किसीका किसीसे कुछ परिचय तो नहीं है इसीतरह हम आप सब भी इस संसाररूपी सनीमागृहमे एक फोटोरूप (छायारूप) है । किसका कौन ?

शुद्ध तत्त्वानुरागीको अशुद्धताकी असहिष्णुता —यहा जीवोकी जितनी भी परिणतिया हो रही है वे सब जीवकी परिणतियां है, लेकिन चूँकि वे नैमित्तिक है, औपाधिक है इसलिए अजीव कहा । तो यहा भी अजीव अजीवसे मिले, यो कहो । परमार्थ जीव तो भैया ? जो एक शुद्ध शाश्वत चैतन्य स्वरूप है । ऐसी बात सुनकर यह न समझना कि तब तो फिर यहा अजीवकी अजीवसे बात हो रही है, फिर तो जो होता है होने दो । अरे वहा बरवादी तो जीवकी हो रही है । यह तो भेदविज्ञानकी बात कह रहे कि जो क्रिया है, जो कुछ चीज है वह निरपेक्ष शुद्ध तत्त्व नहीं है इसलिए वह अजीव है । जैसे कोई स्वर्णकी पहिचान करने वाला सर्राफ जिसे शुद्ध स्वर्णसे प्रीति है उसके सामने मानोकोई ऐसी स्वर्णकी डूबी लावे

जिसमें रूपयेमें १५ आनेभर स्वर्ण हो और १ आनेभर खोट हो तो उसे भी देखकर वह यही कहता है कि क्या पीतल ले आये, क्या कूड़ा ले आये ? उसे जरा सी खोटके कारण कूड़ा जचता है, ऐसे ही जिस अध्यात्मप्रेमी ज्ञानी सतके एक शुद्ध अतस्तत्त्वकी रुचि है वह विकल्प, विचार, बुद्धि इनको देखकर कहेगा कि ये तो जीव नहीं है । ये तो अचेतन हैं । है वह चिदाभास, अचेतन नहीं है, और शुद्ध चैतन्य भी नहीं है । चिदाभास कहा है ।

स्वयंके दुःखमें स्वयंका ही अपराध.—यहां यह ध्यानमें लावो कि हम जितना भी दुःखी हो रहे, जितना भी परेशान हो रहे, दूसरेकी गल्तीसे हम परेशान नहीं होते, बात यह सत्य है । यह बात अभी ध्यानमें आये तो अब भला है, जब ध्यानमें आये तब भला हो । मगर बात यह पूर्ण सत्य है कि जगत के जीव जो भी दुःखी हो रहे हैं वे अपने अपराध से दुःखी होते हैं, दूसरेके अपराधसे कोई कभी दुःखी हो ही नहीं सकता । क्योंकि जीव द्रव्य तो न्यारे-न्यारे है । एक का दूसरेमें कोई प्रवेश नहीं, एक दूसरेमें कुछ सम्बन्ध रखता नहीं, तो दूसरेके अपराधसे कोई दूसरा कैसे दुःखी हो ? कोई लोग कहने लगते अरे हम तो आपके सुखमें सुखी हैं और आपके दुःखमें दुःखी हैं । तो बतलाओ वे सच कहते हैं कि झूठ ? बिल्कुल झूठ बोलते हैं । तीन कालमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सुखमें हम सुखी हो सकें और आपके दुःखमें हम दुःखी हो सकें । आप कहेगे वाह देखनेमें तो आता है कि मानो कोई बड़ा प्रेमी रिस्तेदार गुजर गया । तो वहा तो वे पर वाले लोग दुःखी हो ही रहे थे, अब ब्रह्मा जाकर यह रिस्तेदार भी दूसरा अर्थिती भी दुःखी हुआ, तो वह जो दुःखी हुआ तो क्या उन घरवालोंके दुःखसे दुःखी हुआ ? अरे उसको भी राग है, उसके भी उस तरहका विकल्प है, यह अपने विकल्पसे दुःखी हो रहे और फेरा करने वाले रिस्तेदार सैकड़ों आते हैं । उनमें यह भी पता नहीं पड़ता कि वास्तवमें दुःखी कितने हैं । और, दुःखी होनेका रूपक सभी बताते हैं । बहुतसे रिस्तेदार तो ऐसे भी होते हैं जो ट्रैनमें खूब हसते हुए, तास खेलते हुए, आते हैं और जहां आपके अहमदाबाद स्टेशनमें उतरे, उस दुःखी परिवारके घरके निकट आये कि रोने जैसी सकल बना लेते हैं । उनकी भी एक कला है । याने रोना न आये फिर भी रोकर दिखा दे यह भी तो एक कला की बात है । अरे कौन किसके दुःखसे दुःखी होता है ? जो भी दुःखी होता है वह अपने दुःखसे दुःखी होता है । कोई कल्याण बनी, कोई चित्तमें आता सोचा बस उसके कारण दुःखी हो रहा, कोई किसीके दुःखसे दुःखी नहीं हो रहा, कोई किसी के अपराधसे दुःखी नहीं हो रहा, खुद खुदके अपराधसे दुःखी हो रहा । आप कहेगे, वाह कोई मनुष्य बड़ा सज्जन है, किसीसे कुछ बोलता नहीं, फिर भी कोई दुष्ट पुरुष जब उसे छेड़ता है तो उससमय वह बड़ा दुःखी होता है । तो देखो उसने तो कोई अपराध नहीं किया और

वह दुःखी हो गया, तो वह अपने अपराधसे कहां दुःखी हुआ ? उसे तो दूसरेने दुःखी किया सो भाई ऐसी भी बात नहीं है। जो वह दुःखी हुआ है सो अपनेही अपराधसे हुआ है। कैसे ? उसने अपनेमे यह विकल्प किया कि इसने मुझे गाली दी, यह विकल्प किया, यह अपराध है कि नहीं ? आत्माका स्वरूप तो है शुद्ध ज्ञानमात्र, उस स्वभाव में तृप्त हो, यह तो है इसकी मन्ची गैल, पर इसके अतिरिक्त जहां परतत्त्वमे लगाव लगाया, इसने मुझे यो कहा, विकल्प किया तो यह अपराध हुआ ना। तो अपने अपराधसे दुःखी होता। चाहे आप यह कहे कि कोई मुनि महाराज हैं और वे ऐसा विकल्प भी नहीं करते, कोई गाली देता, मारता पीटता, फिर भी विकल्प नहीं करते, फिर भी उन्हें परेशानी होती है, तो देखो दूसरेके दुःख देखो ही तो मुनि महाराज परेशान हुए। अगर मुनि महाराज परेशान हो रहे हैं तो वे भी अपने अपराध से परेशान हो रहे, दूसरेके अपराधसे नहीं। कैसे ? अरे कुछ प्रकारका उनके विचार बने तब तो दुःख महसूस करेंगे। विचार ही न बनाये और विशुद्ध आत्मा ध्यानमे रहे तो वह कष्ट न महसूस होगा, और फिर उन्होने तो वह कष्ट न महसूस होगा, और फिर उन्होने पूर्वकालमें विकल्प बनाया है, ऐसा ही कर्मबन्धन हुआ कि उदयने आया सो दुःखी हुआ। तो कहनेका अर्थ यह है कि जो भी पुरुष दुःखी होता है वह अपने ही अपराधसे दुःखी होता है, किसी दूसरेके अपराधसे कोई दुःखी नहीं होता।

अपनी स्वच्छतामें प्रयोगमें ही बुद्धिमानी—देखो बुद्धिमानी इसमें है कि अपने आपको स्वच्छ बना ले, अपने आपकी सम्हाल करले, अपने आपकी गदगी मिटा ले तो इसमें अपनी भलाई है, और जो दूसरो दूसरो का ही सब कुछ सोचे और अपने आपको बल्याणका कुछभी न सोचे तो उसका वह सोचना बेकार है उसमे वह ताकत भी नहीं है कि दूसरेका भला हो जाय, और खुदका तो भला हो ही नहीं रहा, इससे जरा अपना श्रद्धान निर्मल बना लो। क्यों परेशान होते ? यहीके विचारसे यही की सत्य श्रद्धासे, यहीके निर्णयसे अपने आपके ज्ञानप्रकाशसे सारे दुःख मिट सकते हैं। पहिला ज्ञानप्रकाश तो यह लावे कि मैं एक शुद्ध ज्ञानमात्र जीव तत्त्व हूँ। मैं मनुष्य भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो एक जीव हूँ, आत्मा हूँ। आज मनुष्यके नाटकमे आया हूँ, मिट जाऊंगा, और फिर दूसरे नाटकमे चला जाऊंगा, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और फिर विरादरीमे लगाओ मैं अमुक विरादरीका नहीं हूँ, मैं अग्रवाल, खण्डेलवाल आदिक नहीं, यह तो नाटक है, कर्मका ही खेल है, इस समाजमें मैं आ गया हूँ, पर यह मैं नहीं हूँ। मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, इसका क्या ? अरे मरकर किसी और जगह उत्पन्न हो गए या और जातिमें उत्पन्न हो गए, वहा यह भ्रम करना कि यह मैं हूँ, यह ही तो भ्रम लग रहा है। एक दृष्टान्त दिया है कि एक सूत्रीके दो बच्चे पैदा हुए तो

वह उन दोनों बच्चेको कपड़ेमें लपेटकर किसी पेड़के नीचे चौहट्टे में फेंक आयी । कुछ-बात होगी, जो कुछ हो । अब पहिले तो उस पेड़के नीचे गया एक शुद्र मानो चाण्डाल, उसे वे बच्चे पसंद आये तो वह एक बच्चेको अपने घर ले गया । कुछ देर बाद वहाँ एक ब्राह्मण आया, उसने बच्चेको पड़ा हुआ देखा । बच्चा सुन्दर था । उसके कोई बच्चा भी न था सो वह उस बच्चेको अपने घर उठा ले गया । वे दोनों बच्चे पलपुष कर बड़े हुए । एक तो पला था चाण्डालके घरमें और एक पला ब्राह्मणके घरमें पला हुआ बच्चा तो यह अभिमान रखता था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो अच्छे कुलका हूँ, मेरेको शराब वगैरह गदी चीजे छूनी भी न चाहिए । उसका तो ऐसा संस्कार बना और चाण्डालके घरमें पलापुष बालक यह अभिमान करे कि मुझे तो शराबका अधिकाधिक सेवन करना चाहिए, यहाँ तक कि शराबसे नहानाभी चाहिए । अब देखिये-एक ही मा के बच्चे थे, पर अलग-अलग पलने पुसनेसे अलग-अलग संस्कार बने, अलग-अलग अभिमान बना । तो यही दशा सब जीवोंकी है । सभी जीवोंका स्वरूप तो एक समान है, स्वरूपसे रँवभी भेद नहीं है । जो भगवानका स्वरूप है वही कीड़ा मकोड़ाके शरीरमें रहने वाले जीवका स्वरूप है, मगर कर्मोंद्वयसे जो जहाँ पैदा हो गया, जो जहाँ पलापुषा, जिसको जो वातावरण मिला, उसने अपना अहंकार बना लिया कि मैं तो हूँ ।

प्राप्त औपाधिकपर्यायमें सर्वश्रेष्ठताका अभिमान—अभी किसी ४—५ वर्षकी बच्चीसे कहो कि तू तो लडकी है तो वह तो घ्रणा करके कहेगी-अरे मैं क्यों लडकी होता ? मैं तो लडकी हूँ । तो उसकी दृष्टिमें यह बात है कि लडकी होना अच्छा है । और, किसी छोटे लडके से कहो कि तू लडकी है तो वह भी यही कहेगा कि मैं क्यों लडकी हूँ ? मैं तो लडका हूँ तो उसके मनमें है कि लडका होना भला है । एक शाहपुर ग्राम है मध्यप्रदेशमें, वहाँसे हम पैदल के रास्तेसे नैनागिरि जा रहे थे, साथमें और भी भाई थे । वहाँ एक चर्मकार (मोची) भी साथ हो गया । तो रास्तेमें चले जा रहे थे परस्परमें बातचीत करते हुए, ताकि रास्ता कटता चला जाय । अब तो उस चर्मकारका भी दिल खुल गया सो हमसे वह खूब बातें करने लगा । वह भी खूब बातें कहें और हम भी । होते-होते हमने एक बात छेड़ दी कि भाई यह तो बताओ कि इन ब्राह्मण ठाकुर, बनिया, चमार, मेहतर आदिक भी जातियोंमें सबसे बड़ा कौन है ? गप्पें ही तो हो रही थी । गप्पोमें ही मैंने उससे पूछा, तो वह सबकी बात काट-काटकर अपनी बात रखता जाय, और अन्तमें उसने यही कहा कि सबसे बड़ी जात तो चर्मकार (मोची) है । अच्छा देखो अब भी आप लोग सब जैन जैन हैं, अग्रवाल, खण्डेलवाल, जाय-सवाल, परवाल, गोलालारे, गोलसिंगारे आदिक जितने जितने भी जैन हैं वे सब एक समान

ही तो है, उनमें कोई अन्तर तो नहीं है, पर हम तो ऐसी सम्भावना कर रहे हैं कि इनमें हर एक कोई अपनी अपनी दृष्टिमें यही रखता होगा कि बस सबसे ठीक तो हम हैं। मान लो कोई शादी विवाहकी बात आ जाय खण्डेलवाल आदि किसी से कहे कि भाई हमारे यहाँ शादी करलो, तो वे आश्चर्य भरे शब्दों में कहेंगे—अरे इन भाइयोंके यहाँ ? हम तो नहीं करेंगे तो बात यह बतला रहे कि जो जीव जिस कुलमें, जिस जातिमें जिस योनिमें उत्पन्न हो जाता है उसका अपने देहमें अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ। पर यह मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत नीचे डुबकी लगानी पड़ेगी और भीतर समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। एक परमार्थ शुद्ध चैतन्यस्वरूप परमात्मतत्त्व। यह तो कीचड़ है, यह तो भँभट है, यह तो मायाजाल है, इससे तो ससारमें रूलना होता है। अपने अन्त प्रकाशमान उस कारण परमात्मतत्त्वको समझो, उससे नेह लगाओ उससे रुचि करो, यह हूँ मैं जीव, तो भला हो, जायगा। देखो भलाई के मार्ग पर कोई मिल जुलकर नहीं चला जा सकता। अकेले अकेलेमें विचार करके, चिन्तन करके अकेलेमें प्रकाश बनाकर यह चल पायगा, तो मूल बात यह है कि आश्रयहीन जो आत्माका परमात्मस्वरूप है चैतन्यमात्र, उसकी प्रतीति बनना चाहिए कि मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। यह शरीर मैं नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं अन्य-अन्य कुछ भी नहीं। मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ। ऐसी प्रतीति हो तो आश्रयका स्वागत न होगा। और जिसका स्वागत न होगा वह काहेको आयगा ? कर्मका हम स्वागत कर रहे हैं, कर्मके धनिष्ठ बनते हैं और ससारमें फिर हमको रूलना पड़ता है इसलिए सावधानी रखे, रागद्वेष मोहका परित्याग करे और सब जीवोंको एक समान समझे और एक निर्णय बनावे कि मैं अगर बुरा विचार करता हूँ, बुरी कल्पनाये करता हूँ, विरोधकी बात करता हूँ, द्वेषकी बात करता हूँ, अहंकार जताता हूँ या किसी के साथ छल करता हूँ तो इसमें मेरा ही बुरा होगा अन्य किसी दूसरेके अपराधसे मेरा बुरा न होगा। मैं ही ससारसे बँध जाऊँगा और हमें ही ससार में कीड़ा मकोड़ा जैसी दुर्गंतियोंमें भ्रमण करना पड़ेगा।

मुक्तिके प्रोग्राममें ही हितका लाभ—इस ससारमें प्रत्येक जीव अकेला ही जन्मता है, मरता है, सुख दुःख भोगता है। हम आप सब लोगोंकी ऐसी ही स्थिति है। किसी भी बाहरी पदार्थको देखकर मकान है, फर्म है, दूकान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, मुन्दर शरीर है, बड़े आरामके साधन है, इन सबको देखकर मनमें रच भी सतोष न लावे। इससे क्या होता है ? ये कुछ समयके लिए है, बादमें छोड़कर जाना पड़ेगा। और जितने-समयके लिए है उतने समय भी उसके आश्रयसे हम अपने उपयोगको उस ओर लगाते हैं, सो बेचैन होते रहते हैं। इनमें सारका नाम नहीं है। ऐसा जानकर एक ही निर्णय रखे कि बाहरी पदार्थों

मे हमे सन्तोषकी कोई चीज नहीं है। अब अपने आपको क्या करना चाहिए ? बाहरी पदार्थों से तो हमारा पूरा पड़ेगा नहीं। बाहरी परभावोंके प्रसंगमे तो मेरा गुजारा होगा नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा। तब हमको अपनी शान्तिके लिए क्या करना चाहिए ? बहुत ध्यानसे एक भव मे एक यह निर्णय तो बनाले और उसपर चलनेके लिए कमर कस लें। बाहरी पदार्थोंसे बिल्कुल उपेक्षा करे। जो होता है उसके जाननहार रहे। यहासे घटनासेकी अपने समान अपमान का निर्णय न करो। सम्मान अपमानका निर्णय इसमे करो कि मेरा आत्मा परमात्म-स्वरूपकी ओर रहे और उसमे सन्तुष्ट रहे, तो वह है मेरा वास्तविक सम्मान, और अपने स्वभाव से चिगकर बाहरी पदार्थोंमे रागद्वेष करके अपनेको अधरे मे रखना इसे कहते हैं अपमान। जीवकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था बस परमात्मा होनेकी है। परमात्माका स्वरूप क्या कि ऐसा आत्मा स्वयं जो कुछ है वही मात्र रह जाय, इसके साथ रागद्वेषका कीचड़ न रहे। आत्मा केवल जानन देखनहार रहे, विकल्पसे छूट जाय ऐसी एक निर्मल अवस्थाको कहते हैं परमात्मदशा हम आप इस परमात्मतत्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। सोचते हैं ना जैसे जीवन मे कि हमको अमुक काम करने को पडा है, अरे वह मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। वह तो एक जीवन चलाना है इसलिए एक उपलक्ष्य है, मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं कब परमात्मा होऊँ कब रागद्वेष मोह भावसे मुक्त हो जाऊँ।

—सर्व जीवोंसे अपनी विवक्तता निरखने वालेमे धर्मपात्रता—भैया आपका ससारके इन जीवोंसे कोई सम्बन्ध है क्या ? आज जो घरमे आ गए उनसे कोई लेन देनका सम्बन्ध है क्या ? उनके आत्मामे कोई नाम खुदा है क्या कि ये मेरे अमुक हैं ? अरे जैसे सड़कोपर चलते हुए आदमी एक चौहट्टेपर मिलते हैं तो वे कितनी देरको मिलते हैं ? वे विछुड जाते हैं, इसी प्रकार यह एक चौहट्टा है, मिल गए फिर विछुड जायेंगे। तो इतने समागममे या इससे थोड़े बहुत दूरके समागममे अपना सारा उपयोग उस तरफ लगा देनेसे बिगाड कितना है ? जिसकी कोई म्याद नहीं। कहो अनन्त काल तक भी ससारमे जन्म मरण करते रहे। देखते हैं कि कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा वगैरह कैसे कैसे दुखी जीव है, उनको देखकर यही तो ख्याल करना चाहिए कि यदि हम रत्नमय धर्मका पालन न कर पायेंगे तो यही दशा हम आपको मिलेगी। तो क्या करना चाहिए ? पहिले यह निर्णय बनालो कि घर, परिवार, कुटुम्ब, इज्जत, सम्मान, ये सब मेरे लिए कुछ चीज नहीं हैं, इनसे मेरे जीवका कुछ हित नहीं है। पहिले तो एक यह निर्णय बनाये। अगर यह निर्णय न बन पाया और चित्तमे यह बात समायी हो कि मेरा ही तो घर है, मेरा ही तो कुटुम्ब है, यह अनोखा कितना है, तो बस उसीके रह जायेंगे। कुछ समय तक संयोग है। बादमे ससारका यह परिभ्रमण है। कुछ तो

चेतो । इन दु खों को पाकर ऊब तो गए ही होंगे । अब तो इनसे मुख मोड़ो । और इन दु खोंसे ऊबे हो तब एक निर्णय बनाओ कि मेरे लिए यह सब कुछ नहीं है । मेरे लिए तो मेरे पास मेरा धर्म है ।

धर्मकी संवररूपता—धर्म क्या है उसकी बात कही जा रही है, लेकिन बहुत आसानीसे समझ जाये इसके लिए धर्मको १० प्रकारोंमें विभक्त करके आचार्योंने बताया है । क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तत्त्व, त्याग, अकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य । और, ऐसी एक पद्धति भी सुझावमें दी कि भाईजिन दिनोंमें कोई रोजिगारमें भी व्यस्तता नहीं है, विवाह शादीमें भी व्यस्तता नहीं है, ऐसे भादोंके महीनेमें इनको करे, यद्यपि सालमें ३ बार कहापूर्ण-पण गया है मगर भाद्रके महीनेमें ऐसा अवसर होता है कि कोई व्यस्तता नहीं होती । रोजिगार आदिकमें ही अगर उपयोग लगाये रहे तो भला बतलावो इस पर्वका लाभ क्या उठाया ? कुछ आरम्भ कम करे और धर्मकी उपासनामें अधिकाधिक रहे । धर्म नाम किसका है कि जो आत्माको दु खोंसे छुड़ाकर उत्तम सुखमें पहुँचा दे । तो क्या है वह धर्म ? जो आत्माका स्वभाव है वह आत्माका धर्म है । स्वभाव क्या है ? बस जानना देखना । रागद्वेष मोह करना स्वभाव नहीं, ये तो अधर्म है, और केवल जाननहार रहना, ज्ञातादृष्टा रहना यह धर्म है । धर्मपालन है ज्ञाता दृष्टा रहनेमें और अधर्म है मोह करनेमें । अपनी जिन्दगीका हिसाब भी लगाना चाहिए । रोज-रोज लगाओ तो बड़ा अच्छा है । उसीके लिए तो जाप देनेका समय रिजर्व किया गया है कि रोज जाप दो और उसमें अपना नफा टोटेका हिसाब लगाओ । मैंने रागद्वेष मोहमें कितना समय गुजारा और रागद्वेष न करके ज्ञातादृष्टा रहनेमें कितना समय गुजारा, इसका हिसाब लगाओ । रोज न लगाओ तो सालमें इन १० दिनोंमें तो लगालो कि हमने साल भरमें कितना तो अधर्म किया और कितना धर्मकी ओर रहे । धर्म है बस ज्ञाता दृष्टा रहो । लेकिन बाहरकी बातोंमें क्रियाकाण्डोंमें धर्मका पूरा रूपश्रद्धामें लेना है । लोग उसके पीछे लड़ते भगड़ते हैं । अरे वह तो धर्ममार्गमें लगनेके लिए एक साधनमात्र था । वह साक्षात् धर्म न था । साक्षात् धर्म तो आत्मामें ज्ञानका प्रकाश है । जानन देखन-हार रहो, रागद्वेष न करो, इसे कहते हैं धर्म । धर्म होगा तो सम्बर तत्त्व होगा । मोक्षशास्त्र के इस चतुर्थ सूत्रमें सम्बर तत्त्वका वर्णन चल रहा है । सम्बर हो तो धर्म बन गया और सवर नहीं है तो धर्म नहीं बनसकता । सम्बर कहते हैं विभावोंको रोकना, याने नवीन कर्म न आने देना । उनके आश्रवका निरोध करना इसे कहते हैं सम्बर । वह सम्बर गुप्ति समिति धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहविजय, चारित्र्य इनके द्वारा होता है । ये भी एक साधन है । सम्बर तो एक सबसे निराली दशाकी अनुभूतिसे होता है । तो परखना है अपने आपमें कि अपना

शुद्ध स्वरूप क्या है ? शुद्ध स्वरूप है एक ज्ञानमात्र । पहिले मिथ्यात्वको छोड़े तब सम्बर होगा । मिथ्यात्वके मायने देहको मानना कि यह मैं हूँ । बाह्य वैभवको मानना कि ये मैं हूँ । हां देखो धर्मकी बात सही—सही सुननेमें, सही, सही बोलनेमें खुद अपने आपके स्वरूपकी ओर झुकान करना पड़ता है । अगर स्वरूपकी ओर झुकान न हो और चित्त कही बाहर ही बाहर डोल रहा हो तो धर्मकी बातका प्रवेश नहीं होता, इसलिए बाहरी बातोंकी कल्पनाये तजकर जरा अपने आपके अन्दरमें तो देखो, शरीरमें नहीं हूँ । शरीरमें रहने वाला पिण्डमें ' नहीं हूँ, कर्ममें नहीं हूँ, विषय कषायके परिणाम मैं नहीं हूँ । एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ । उस ज्ञानतत्त्वको निहारो, उसका अनुभव करो तो उससे सम्बर तत्त्व प्राप्त होता है । देखो जीवका लक्षण उपयोग बताया गया है । उपयोग एक जानन देखनकी परिणति है । जो जानता है, समझता है इसको कहते हैं उपयोग । तो उपयोग तो मेरा स्वरूप है । परन्तु उपयोगमें जो और भांकी उठती है, रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय कषाय इच्छा जो कर्मविपाक है वह कर्मकी भांकी होती है, वह मैं नहीं हूँ ।

संवरतत्त्वकी धर्मरूपता—अब यहाँ दो बातोंका निर्णय बनावे उपयोगमें उपयोग है और क्रोधादिक कषायों में कषायें हैं, जो ज्ञानकी वृत्ति है, यहाँ जो उपयोगकी स्थिति है उसमें क्रोध नहीं पाया जाता । क्रोधमें क्रोध पाया जाता, ज्ञानमें ज्ञान पाया जाता । मैं तो ज्ञान—मात्र हूँ । मेरेमें क्रोधका प्रवेश नहीं, यद्यपि अभी इस आत्मामें क्रोध है । हाँ तो देख लो । पानी और दूध मिल गया, पानीमें दूध नहीं, दूधमें पानी नहीं । स्पष्ट समझमें आ रहा होगा और ऐसा मिला हुआ है कि हम उसे अलग देख नहीं सकते, पर ज्ञान द्वारा समझ सकते कि पानी में पानी है और दूधमें दूध है । तो हमारे ज्ञानमें हमारे उपयोगमें कर्मविपाक की भांकिया चल रही है, प्रतिभास हो रहा है हम उसकी ओर जितना अधिक आकर्षित होते हैं उतना ही कर्मोंकी बाँध बनती जाती है, उनकी सन्तान चलती रहती है, लेकिन उस कर्मविपाक में मैं ज्ञानस्वरूप नहीं हूँ । मुझ ज्ञानस्वरूपमें कर्म विपाक नहीं है । अलग करना बड़ा कठिन काम है । मगर समझ लेना सरल बात है । आटा गूँनकर, रखकर, पानी में वे सब आटा के कण भिग गए मगर वहाँ पानीमें पानी है, आटामें आटा हैं । कोई कहे कि अलग करके दिखाओ, तो कहाँ से दिखायेंगे ? ज्ञानसे समझें तो समझ जायेंगे । ऐसे ही इस उपयोगका, इस कर्मविपाकका ऐसा सम्बन्ध बन रहा है कि वे एक ही प्रदेशमें हैं, परिणति भी एकसी हो रही । आटा और पानीसे भी अधिक सम्बन्ध हो रहा है । परिणति मानों एक ही रही है फिर भी ज्ञानद्वारा समझले । कि ज्ञानमें ज्ञान है और कर्मविपाकमें कर्मविपाक है । ऐसे विपाकसे निराला अपने आपके स्वरूपको परख लें । यह एक इतना बड़ा वैभव है कि जिस वैभव

का फल है (३) लोक का अविपत्ति होता । यह सम्बर तत्त्वकी बात चल रही है । जब तक सम्बर नहीं होता तब तक मोक्षमार्ग नहीं, धर्म नहीं, मुक्ति के रास्ते में लग नहीं सकते । तो अब इन जाहरी बातों की उपेक्षा रखकर अपने अन्दर यह चिन्तन कर कि वैसे मेरी स्वरूप मेरी दृष्टि मेरा स्वरूप, इसका आश्रय, यह ही मेरे लिए शरण है ।

अनाधिकार चेष्टा का परिणाम असार ससरण — देखो भैया, जो बात अपने अधिकारकी नहीं उसपर तो बुद्धि लगाये फिरते हैं और जो अपने अधिकार की बात है उसकी ओर बुद्धि नहीं लगाते । अब अनाधिकार कोई हस्तक्षेप कर तो लोग उसका नाम धरते हैं । अरे यहाँ अनाधिकार यह हस्तक्षेप करने जा रहे इसपर कुछ भी सकाव नहीं करते । इन परवस्तुओपर, इस देहपर, कुटुम्बके लोगोपर, इनपर मेरा क्या अधिकार ? वे जीव हैं, स्वयं हैं । अपने आपकी सत्ता लिए हुए हैं । जैसे हम खलते हैं वैसे ही वे खलते हैं । स्वतन्त्र है । कोई अधिकार नहीं, तो उस कुमाई पर, पैसेपर, वस्त्रोपर यह दृष्टि लगाये है कि यह ही मेरे लिए सब कुछ है । और देखो अपने आत्माके स्वरूपपर अपना अधिकार है । हम हैं, सदा रहेगे, अमर है, कष्टहीन है, तकलीफ का कोई काम नहीं है । अन्तर्दृष्टि करके देखो भैया, तो इस जीवको कष्टका कोई काम नहीं । सब सुखी है, सब शान्त है । सबमें अनन्त आनन्दके अभ्युदयकी शक्ति है । कोई दुखी नहीं है । दुख तो यो हो गया कि हम अपने कुलके काम से हट गए । जैसे कोई बड़े उच्च कुलका आदमी हो और नीच काम करने लगे तो उसे लोग नाम धरते हैं, देखो तुम अपने कुलसे हट गए और खोटे काममें आ गए । तो यह ही बात यहाँ हो रही । हम अपने कुलसे हट गए । मेरा कुल है चैतन्य, चैतना, ज्ञाता दृष्टा रहना । इस कुलकी यह रीति है कि जानन देवनहार रही, आगे मत जावो । जैसे अजायबघरमें दर्शक लोग देखने जाते हैं तो वहाँ यह नियम रहता है कि बस तुम देख लो, किसी चीजमें हाथ मत लगाओ । अगर हाथ लगाओगे तो गिरफ्तार हो जावोगे । इसीतरह यह जगतका सब अजायबघर है । अजायबघरमें सफेद मोर, बड़ा अजगर, बड़े बड़े शेर वगैरह ये कहीं से आये ? यह ससारका अजायबघर ही तो है । उस बड़े अजायबघरसे पकड़कर छोटे अजायबघर में रख लिया । तो इस छोटे अजायबघरको देखनेके लिए तुम क्या उत्सुक हो ? देखो यह कैसा बड़ा अजायबघर है, इसमें कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जीव हैं, देख लो, इनको छुओ मत, इनमें राग मत करो, अपने मनको डबाओ मत । पृथक् रहो । जहाँ राग किया तो इसका पहरेदार कर्म है, यह गिरफ्तार करेगा । राग करोगे तो बुध जावोगे, विरागतां करोगे तो छट जावोगे, यह ही तो जिन आगमका संक्षेप है । रागद्वेष छोड़ो और अपने धर्मको समझ लो । देखो जो पुरुष धर्ममार्गमें लगता है वह क्षमाशील होता है । उसके अन्दर क्षमाका गुण

प्रकट होता है। कोई तुरन्त अपराध करे तो या पहिले अपराध किया हो तो, अपराधीपर यह क्षमाभाव रखता है। जैसे कोई बड़ा काम करनेको पडा हो ना तो उस बड़े कामको सम्हालनेके प्रसंगमे कोई लोग अगर कुछ अपराध भी कर डालें, कुछ विघ्न भी करते हो तो उन अपराधीको भी वह क्षमा कर डालता है। आप लोग कोई बड़ा काम अगर करते हैं तो कोई विघ्न भी आये, कोई अपराध भी करे, कोई उसमे दुष्टता भी करे तो भी आप क्षमा करते जाते हैं, क्योंकि आपको एक बड़ा काम पार पाडना है। तो इसीतरहसे ससारके सकटोंसे सदाके लिए छूट जाना, इसको आप कितना बड़ा काम समझते? जगतमे कोई इससे भी बड़ा काम है क्या? इतना बड़ा काम करने कोई चले तो यहा कितने भी विघ्न आये, कितने भी कोई अपराध करे, कितनी भी कोई बाधा डाले मगर उन सबके अपराधों को यह ज्ञानी पुरुष क्षमा करता जाता है, क्योंकि उसकी एक धुन है कि मुझे मोक्ष जाना है, मेरेको परमात्म स्वरूप पाना है। यह क्या है? यह तो मामूली सी बात है।

सर्वाधिक प्रियतम सहज ज्ञानस्वभावकी आराधनकी श्रेयस्करता—हमको क्या करना है? देखो आदत है राग करनेकी। तो इस प्रसंग मे हम आपसे एक बात कहते हैं कि आप लोग कार करो, प्रेम करो, राग करो, खूब करो मगर एक शर्त आपको देते हैं जो दुनियामे सबसे अधिक प्यारा हो उससे प्यार करो, मगर ऐसी आदत न बनाओ कि प्यार किया फिर उसे बिगाड दिया, फिर प्यार किया, फिर उसे बिगाड दिया। तो ऐसा छोडने वाला काम न करो। जिसपर प्यार करो तो प्यार करते ही रहो और ऐसा आप तब ही कर सकते हो कि जो दुनियामे सबसे अधिक प्यारा हो उससे प्यार करो तो वह प्यार निभेगा और जो छोटे बड़े प्यार होते उनमे यह बात न निभ पायगी। तो छटनी बनाओ कि दुनियामे सबसे अधिक प्यारा क्या है? जरा खोज करो, अपने मनमे सोचो जिसे जो अधिक प्यारा हो सोच लो, फिर हम आपको बतायेंगे कि सबसे अधिक प्यारा क्या है? देखो सर्वाधिक प्रिय वस्तु—माँ की यह परिभाषा है कि जिससे बढ़कर और कोई प्यारा कभी भी नालगे उसे कहते हैं सर्वाधिक प्यारा। देखो-६-७ महीनेका या साल भर का जो बच्चा होता है उसे सबसे अधिक प्यारा क्यों रहे? अपनी माँ की गोद। देखो यह बात सभीकी कह रहे हैं, हम आपभी तो कभी बच्चे थे। तो उस बच्चे को माँ की गोद से बढ़कर प्यारी चीज और कुछ नहीं है। उसे कुछ भी सकट आये तो भट माँ की गोद मे छिपकर अपनेको सकटरहित अनुभव करता है। तो उस बच्चे को सर्वाधिक प्रिय हुई अपनी माँ की गोद। वही बच्चा बढ़कर जब ४-५ वर्षका हो जाता है तो अब उसे माँ की गोद प्रिय नहीं रहती। उसे तो खेल खिलौने प्रिय हो जाते हैं। माँ उसे पकड कर अपनी गोदमे बैठाना चाहती है पर वह बालक अपनी माँ

मे छूटकर बाहर भागता है। खेल खेलने में उसकी रुचि हो गई। तो अब उसे खेल खिलौने प्रिय हो गए, माकी गोद प्रियक रहेगी तो जिसका प्यार बदल जाय उसे प्रिय वस्तु कह सकते क्या ? जो सर्वाधिक प्रिय चीज हो उसकी कभी बदल नहीं हो सकती। जो माने हुए प्यार हैं उनकी बदल हुआ करनी है। वही बालक जब १०—१५ वर्ष का हो जाता है तो उसे खेल खिलौने प्रिय नहीं रहते। उसे पढाई प्रिय हो जाती है। जब स्कूल में गणित सीखता है, जोड़ बाकीलगाता है तो उसे कितनी खुशी होती है। कभी किसी बालक से पूछा जाय कि बताओ ८ ८ बराबर कितने होते हैं। तो जब तक वह हिसाब लगा नहीं पाता तब तक दुःखी रहता है, जिसे कहावत में कहते हैं नानी मर गई, और जब वह हिसाब लगा लेता है ८ ८—६४, तो कितना प्रसन्न होता है। उतनी प्रसन्नता तो उसे लड्डू पेडा खाने पर भी नहीं होती। तो अब उस बालक को विद्या प्रिय हो गई। विद्या पढ़ने सीखने में उसका मन लगता। वही बालक जब १८—२० वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्या भी प्रिय नहीं रहती। उसको डिग्रीप्रिय हो जाती है। चाहे पढ़े चाहे चूल्हे में जाय, पर पास होना चाहिए। सर्टीफिकेट मिलनी चाहिए, डिग्री मिलनी चाहिए। परीक्षा होने पर वह पता लगाता है कि कहां किसके पास कापिया गई, वह नम्बर बढ़वाने की कोशिश करता है। तो देखिये वहां उसे विद्या तो प्रिय न रही, डिग्री हो गई। वह जिस चाहे तरह से प्रयत्न करके डिग्री प्राप्त करता है। जब कुछ और बड़ा होता है, मानो २५ वर्ष का हो गया तो उसे स्त्रीप्रिय हो जातो है। वह विवाह करता है, और उस स्त्री से इतना अधिक प्यार होता है कि यदि कभी सास बहू में झगडा हो जाय तो वह अपनी स्त्रीका ही पक्ष लेता है। तो अब उसे ही डी. लिट बर्गैरह की उपाधिदो से प्यार हट गया। जब कुछ और बड़ा हुआ, कुछ बच्चे हो गए तो उसे सबसे अधिक प्रिय बच्चे हो जाते हैं, उसे अब स्त्री भी प्रिय नहीं रहती। कदाचित किसी बच्चे को स्त्री पीट दे तो वह स्त्रीपर नाराज होता है। अब उसका स्त्री से भी प्यार हट गया, बच्चों से प्यार हुआ। कुछ और बड़ा होने पर जब बहुत बच्चे हो जाते हैं तो उसे धन से प्यार हो जाता है, अब बच्चे भी उसे प्रिय नहीं रहते। ये सब बातें आपकी समझमें खूब आ रही होंगी क्योंकि आप बीत रही हैं। अच्छा धन भी बढ़ गया। मानो वह बाबू जी आफिस में बैठे हुए हों, वहां घरसे फोन आया कि घर में आग लग गई, जल्दी आओ। अब वह बाबूजी बड़ी जल्दी—जल्दी दौडकर घर पहुंचे। और दिन तो घर लौटते समय रास्ते में रुककर किसीसे कुछ ही बातचीत भी कर लिया करते थे, उस दिन बिना कही रुके दौडते हुए गए वहां पहुंचकर देखा तो सचमुच घरमें आग लगी थी वहा जाकर सब बच्चों को निकाला, सारा धन निकाला, पर आग अधिक तेज बढ़ती

देवजीवित है। उस सहज अमिट-जीवनकी दृष्टि त करके, विनश्वर सयोगभव जीवन को जीवने समझकर उस जीवनकी रूचि करना अपनी विडम्बना करना है।

परमावस्थिवत् अस्तित्वकी श्रद्धा विना मुक्तिकी असम्भवा—यह जीव स्वभावसे ज्ञान और आनन्दस्वरूप है। इसका स्वरूप ही ज्ञानानन्द है। इसको किसी प्रकारका कष्ट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकारका अधूरापन नहीं, ऐसा इसका स्वभाव है। फिर भी आज वर्तमान हालत जब देख रहे हैं तो ससारके सभी प्राणियोंकी हालत शोचनीय है। दुखी रहते हैं निर्विकल्प करते हैं, शोभा करते हैं, परेशान होते हैं, जन्म मरणका दुख भोगते हैं। इस संतापका विनाश करना यह सबसे बड़ा भारी काम इस जीवनमें है। उन सबका विनाश इस भवमें तो न हो पायगा। मगर उपाय तो बनाना चाहिए। उपाय बन जायगा तो हो जायगा। यहाँ पंचम काल है। यहाँ साक्षात् मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्षके प्रारम्भिक उपाय पर तो हमारा अधिकार चल सकता। तो हम सम्यक्त्व प्राप्त करें और सम्बर निर्जरा तत्त्वकी उपादान करके ग्रहण करके मुक्तिके मार्गमें बढ़ें, यह हमारा आज प्रथम कर्तव्य है। तो कैसे होगा कर्मकी सम्बर, कर्मकी निर्जरा तो देखिये—कर्म दो तरहसे जानना चाहिए। द्रव्यकर्म और भावकर्म। जो मुझमें भाव उत्पन्न होते, रागद्वेष विकल्प विचार तकणाय ये सब भाव-कर्म हैं और इनके निमित्तभूत जो द्रव्यकर्म है, ज्ञानावरणादिक ८ प्रकारका कर्म है। शीवको साथ-साथ एक शेषोक्तमह बन्ध है वह द्रव्यकर्म है। तो कैसे द्रव्यकर्मसे मुक्ति मिले और भावकर्मसे मुक्ति मिले, उसका उपाय देखिये तो मूलमें एक ही उपाय है। द्रव्यकर्मसे रहित, भावकर्मसे रहित इसमें स्वभावकी श्रद्धाकर लीजिए मैं जानूँगा, अपने आपमें जानास्वरूप नहीं, इसमें आत्मका प्रवेश नहीं, ऐसी श्रद्धा करना, ऐसा ही ज्ञान बनाना और ऐसे ही उस ज्ञानभावमें लीज-होना, इसको कहते हैं मोक्ष का उपाय देखिये जमे चौकीपर कूड़ा करकट जमा है या बीट जमा है और इस चौकीको मुक्त करना है मायने कूड़ा करकट बीट आदिक जो जमा हैं उनसे इस चौकीको मुक्त करना है, मायने कूड़ा करकट बीट आदिक जो जमा हैं उनसे इस चौकीको मुक्त करना है, तो जो चौकीको निर्मल बनाना है उसके मन-विषय है उस मलसे रहित चौकीको बनाना है। तो जो चौकीको निर्मल बनाना है उसके मन-विषय है कि नहीं कि चौकीके स्वभावों मूल नहीं, कचड़ा नहीं, बीट नहीं। चौकीका स्वभाव तो चौकीसे जो कुछ है स्वयं, सो है, ऐसी श्रद्धा न हो तो चौकीका साफ कर सकेगा कि नहीं? अगर पहिलेसे जम्मे कि यह तो चौकी की चीज है, जितना मल जमा है यह चौकी का स्वभाव है तो चौकीको साफ कर सकेगा क्या? इसी तरह अपने आत्माको अगर साफ करना है मायने कर्म-घन से मुक्त करना है तो यह श्रद्धान बहुत आवश्यक है कि इस द्रव्यकर्म भावकर्म आगाहिक भावोंसे मैं तिराला हूँ, मेरे स्वभाव नहीं। मे तो भीतरमें पुराके पुरा

विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको लिए हुए हूँ । यह श्रद्धा करना आवश्यक है । तो ऐसा ही उपयोग निरन्तर बनाये, क्योंकि वह उपयोग अगर यहा नहीं रमता है और उपयोग बाहरी पदार्थोंमें रमता है तो वहा सिवाय क्लेशके और कुछ नहीं है । जहा क्लेश है वहा कर्मबन्धन है, जहाँ आनन्द है वहा कर्मबन्धन नहीं है

आनन्दकी सुखदुःखातीतता—भैया ऐसा भी कहे तो कोई हर्ज नहीं ससारके सुखमें भी क्लेश ससारके दुःखमें भी क्लेश, इसलिए सासारिक सुख को भी क्लेश और दुःखको भी क्लेशके खातेमें जमा करें । सासारिक सुखको आनन्द खातेमें जमा मत करे । वह आनन्द नहीं आनन्द तो आत्मदर्शन, आत्मानुभव आत्मस्वभाव और आत्मरमणमें यहा जो कुछ एक परम सहज आत्माद उत्पन्न होता है उत्कृष्ट विलक्षण, किसीके पूर्ण है किसीके कम है, वह कहलाता है आनन्द । उस आनन्द से कर्म भट्टते हैं । कष्टसे कर्म नहीं भट्टते । जैसे लोगोकी मह दृष्टि बन गई कि ज्ञा तप करनेमें कष्ट है और बेकार चीज है, उससे लाभ नहीं है, अरे जो व्रत तप करते हुए कष्टका अनुभव करता हो बात सही है, उससे लाभ नहीं है किन्तु व्रत तप करते हुए जो अपने भीतर आनन्द मानता हो, ज्ञानदृष्टिकी तृप्ति मानता हो वह आनन्द तो कर्मनिर्जराका कारण होता है । उपवासका क्या महत्त्व है, इस बातको वह ही तो समझ सकेगा जो ज्ञानपूर्वक उपवास रखता है उसका ऐसा चित्त होता है, ऐसा मन होता है कि जिसे उससमय एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है । व्रत, तप आदिक सम्बन्ध बिना भी करे कोई तो भी पाप बन्ध बराबर जो न होगा । पापसे जो हानि है उससे तो बच जायगा, और, सम्यक्त्वसहित व्रत, तप, सयम बने तो वह मोक्षमार्ग पर चलेगा, उसमें मुक्तिका मार्ग बनेगा । तो देखिये बात है अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभव करनेकी मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेमें इच्छा नहीं, इच्छा मेरा स्वरूप नहीं, इच्छा ही, परिग्रह है इच्छा ही बन्धका कारण है । मेरेकिसी भी बाह्य पदार्थमें इच्छा नहीं है । वह बात तब बनती है ना जब यह ज्ञानमें आ जाय कि मेरा परसे सम्बन्ध नहीं, पर परमे है, मैं मुक्त हूँ, परका मैं कर्ता नहीं, परका मैं भोक्ता नहीं । मैं तो अपने आपकी वस्तुमें परिणमन करता रहता हूँ । इसके सिवाय दूसरी बात है ही नहीं यहा पर, ऐसी जिसकी श्रद्धा ही वह ही इच्छापर विजय प्राप्त कर सकता है । तो जिसको ऐसा अपने भीतरका परिणमन है कि ज्ञान ही उसपर कर्मका उदय आये मगर वह कर्मसे लिप्त नहीं होता । भला सुकुमाल मुनिका शरीर स्यालिनियोने चौथा, खून निकल आया, मासकी लोथड़े प्रकट हो गई, इतना होनेपर भी उपयोग निर्मल रहे, इस ज्ञानस्वभावमें ही उपयोग मग्न रहे, यह बात दूसरोको कठिन दिखती है, लेकिन जिसने इस ज्ञानस्वभावको ही आतीत आनन्द रूपमें अनुभव किया, शरीर तो यो है जैसे कि और शरीर ऐसे ही परद्रव्य जिसने

शरीर को मान लिया भीतरमें, जिसका इनना दृढ श्रद्धा है उसको उस समयमें कोई बाधा नहीं होती और कोई विलक्षण ही प्रानन्दका अनुभव वह करता रहता है ।

आत्मीय आनन्दके उपभोगमें कर्मका प्रक्षय—वह देखो सुकुमाल मुनि, किसके प्रतापसे उन्होंने उद्धर्गति पायी । उन मुकौशल मुनिको सिंहनीने खाया, उनका वक्षस्थल बिगाड़ा, उनके मस्तक को नोचा, इतने पर भी वे अपनी आत्मसाधना से रच भी नहीं चिगे, वे भी तो आनन्दमय हुए ? अरे कष्ट तो वहाँ था ही नहीं । सहन करने की बात तब ही तो आयें कि जब कष्ट हो, कष्ट तो उस उपयोग में था ही नहीं, शरीर की बात शरीरमें हो रही, वह अपने आत्मस्वरूपको अपने आत्मामें मग्न करता रहा है । ज्ञानका यही उपयोग चल रहा है । कष्टका अनुभव भी नहीं है । उस अनुभवके प्रतापसे ससार से मुक्ति होती है । तथ्य तो भाई यही कि यह निर्णय बनावे कि बाहरमें आनन्द नहीं है । किसी भी बाह्य पदार्थसे मेरे को आनन्द न मिलेगा । आनन्द मिलेगा तो मेरेको मेरे आत्मप्रदेशमें ही मिलेगा अन्य वस्तुमें आनन्द नहीं है, झूठ है, यह राग आग है । किसी भी पर जीव के प्रति राग करे तो आगकी तरह जलन करती है । श्रद्धा बनाये, परिस्थितिवश बोलना पड़े तो बस बोललें परिस्थितिवश तो जिस चाहे से प्रेम से बोलते हैं । दूकान में, घरमें रहते हैं, पेट पालन करते हैं, परिस्थिति ऐसी है तो आपको कुटुम्ब से बोलना पड़ता है तो बोल लें, पर श्रद्धा वह बतावें कि यह मेरा कुछ नहीं है । मैं तो इन सब से निराला ज्ञानमात्र हूँ ।

ज्ञानाराधनामें ही शान्तिकी संभवता—शान्तिका काम आजसे न लो आपकी मर्जी किन्तु अगर शान्त हो सकें, मुक्ति पा सके तो यह ही उपाय करेंगे तब पा सकेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है । तो ऐसे अपने ज्ञानस्वन्दमें निहारकर इन विभावोंसे उपेक्षा करना उपभोगसे उपेक्षा करना और एक ज्ञानस्वरूप तो आराधनामें रहना, बस इसीसे सम्बर होता है, इसीमें दस धर्म आ गए । सब कुछ अपने आप आ जाता है । एक ज्ञानमात्र स्वरूप की बात है वह सब इसमें अपने आप आ जायेगा । क्रोध न करना, घमड न करना, मायाचार न करना, छल कपट न करना, एक अपने आप पर वरुणा करलें, दया करलें, दूसरा जीव कोई मददगार नहीं किसके पीछे अपने अत्मा को खराब करना कौन मेरा प्रभु है, कौन ईश्वर है, कौन साथी है ? किसके लिए अपने आत्माको वरबाद करना और जन्म मरणका रास्ता लेना क्या जरूरत पड़ी है ? किसी प्रकारका छल करनेकी क्या जरूरत पड़ी है कि लोभ कषायको मनमें रखें । परिस्थिति है तो "वहाँ आप अपना वज्र बनायें, एक घर है, आपकी एक संस्था है, आप उसमें संस्थाके एक मेंबर की भाँति रहो । राग न करो ।

सदस्य (मेम्बर) भी तो किसी सस्था में करनेके लिए तैयार रहेंगे हैं, उसाहित रहता ह
मगर उसकी श्रद्धा में इतना व्यामोह नहीं है इसके ही सहारे मेरा जीवन है । वह सचमुच
है । जैसे मोही मानव फर्मको तो मानते हैं कि वह मेरे जीवनका एक सहायक है, इसी तरह
ज्ञानी पुरुष मानता है कि मेरे ज्ञानस्वरूपकी जो आराधना है यही मेरा त्रिगुण है यही मेरा
सहायक है, बाकी तो सब परिस्थितिवश करना पड़ता है । परिवार तो एक सस्था है मैं तो
उसका एक मेम्बर हूँ । जो बड़ा पुरुष है वह अपने परिवार में प्रेसीडेंट (प्रधान) की काम
कर रहा है । मगर उसमें आपका है क्या ? आप तो अपने आत्माकी अधिकांसी हैं, दूसरेकी
आत्माकी अधिकारी नहीं हैं ।

उपयोग का स्वभाव में संयमन व प्रतपन का प्रताप — जब । कौंकामान मायाश्लोभ
कपाये दूर हो जाती है तो आत्मामें ऐसी पवित्रता जगती है कि वहाँ सब सच्चाई प्रकट हो
जाती है । अब वहाँ असत्य का काम न रहा । जहाँ सच्चाई प्रकट हुई कि वहाँ वास्तविक
संयम बनने लगेगा और फिर संयम होने से, वह सच्चाई के होने से आत्मामें एक स्तूप चरण
होना, प्रतपन होना जिसके फल से यहाँ के रागद्वेष मोह सब दूर हो जाते हैं, और यह
प्रकट अकिण्चन बन जाता है । ब्रह्ममें लीन होनेका यह ही अर्थ है । जैसे एक
आतसी काच आता है उस आतसी काचके पीछे कुछ कोमल के छेकड़े व्यापक रख दी जाय
और उसमें सूर्यकी किरणें केन्द्रित करके सूर्यका प्रकाश डाली जाय तो वहाँ कागज, धातु
जल जाता है । तो वहाँ हुआ क्या ? काच तो एक साज होना चाहिए निर्मल होना चाहिये
पहली बात । और फिर सूर्यकी किरणें केन्द्रित हो जानी चाहिए, न दूसरी बात । फिर नीचे
बपन हो जायगी । रूई पर वे किरणें पड़ी तो वहाँ प्रतपन हो जायगा फिर वह रूई जलने
लगेगी । फिर वहाँ क्या रह जायगा ? फोक, अकिण्चन रहे जायगा, यानि कुछ नहीं रहा ।
तो क्या फिर रहा ? जो है सो ही रह गया । तो इसी तरह क्रोध, मान, माया, शोभ आदिक
का त्याग होनेसे पवित्रता जगी, सच्चाई जगी, स्वच्छता हुई, अब अपने उपयोगकी किरणोंको
केन्द्रित किया । जो उपभोग यहाँ वहाँ भागता था सबको केन्द्रिय कर दिया संयत हो गया
उपयोगके संयत होने से यह प्रतपन हुआ, इस चैतन्य आत्मामें एक प्रताप जगो जिसके कारण
रागद्वेष मोह जितने भी हो रहे थे वे सब दूर होते चले गए । अब वहाँ आत्मा अकिण्चन
रहा, उस समय यह अपने स्वरूपमें लीन होता है, यह उसका ब्रह्मचर्य है । यह एक वैज्ञानिक
पद्धति है कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं । जहाँ हम कर्मबन्धनमें इतना फसे हैं तो क्या
उपाय है कि हम मुक्त हो सकें ? ये १० धर्म एक वैज्ञानिक धर्म हैं । यह उपाय करले तो
मुक्ति अवश्य पा लेंगे । तो ऐसे इन दश धर्मों का सहारा लें और अपने मूलमें प्रभेद दृष्टिसे

ज्ञानमात्र का सहारा ले तो ऐसा तपश्चरण चलेगा, प्रतपन बनेगा कि कर्म दूर हो जायेंगे, मुक्ति प्राप्त होगी। देखिये—सम्यग्दर्शनके लिए प्रयोजनभूत ये ७ तत्त्व ठीक रहेगा, इनमें से कौन से तत्त्वकी श्रद्धाकी जायकि मुक्तिका मार्ग मिले। दो तो मानने ही पड़ेंगे, जीव और अजीव, जिनका कि भगडा युद्ध चल रहा है अब तक बरबाद हो रहा है यह आत्मा भगवान जिस अजीव के प्रसंगमें उपाधिके सम्बन्धसे और उस ओर उपयोग लगानेसे उस अजीव के सपर्कसे यह भगवान आत्मा बरबाद हो रहा है। तो इतनी बात तो मानना पड़ेगा कि जीव और अजीव दो का यह सम्पर्क है, उसमें यह भगडा चल रहा है। तो यह भगडा मिटाने को क्या करे? भगडा मिट गया, इसके मायने है मोक्ष। भगडा मिटनेके लिए क्या काम करना? जिससे भगडा हो वह काम न करे और जिससे भगडा मिटे वह काम करे। तो भगडेका कारण है आश्रव बन्ध। बन्ध स्वयं भगडा है। भगडेका कारण है आश्रव। आश्रव न करे तो सम्बर हो गया।

संवरपूर्वक निजंरासे आत्माकी निर्भरता—अब सम्बर तो हो गया, आगामी कर्म तो मानो रुक गए और नवीन और पुराने कर्म अभी इतने बन्धे हैं कि अगर इतना ही हिसाब कोई लगाये कि नये कर्म न आये, पुराने कर्मको क्षमा करदे, उनको समयसे पहिले न खपावे और नवीन कर्म न आये, इतनी ही काम रखें तो कितनी देर लगेंगी मोक्ष होनेमें। इसजीव के साथ इतने कर्म बन्धे हैं कि आजके बाधे याने एक क्षणके हुए कर्मका उदय कबतब आयगा? ७० कोडा कोडी सागर व्यतीत हो जाय। जिसके सम्बर होता है उसके इतने कर्म तो नहीं रहते अतः कोडा कोडी रहते हैं मगर कोडा कोडी से समझिये कर्म कितने धैर तक इस जीवके पास रहते हैं यह एक क्षणमें बाधे हुए कर्मकी बात कह रहे हैं, फिर तो जो रात दिन कर्म बाधे जा रहे हैं उसका अदाज लगा लेना। एक क्षण में बाधे हुए कर्म अज्ञानी मिथ्यादृष्टि मोही जीवके ७० कोडा कोडी सागर तकके लिए कर्म बन्ध जाते हैं। अब जरा कोडा कोडी सागरका अर्थ समझिये वह बड़ा भारी काल है। वह गिनतीसे न बताया जा सकेगा। उसको उपमासे बताया जायगा। इसे कहते हैं उपमाप्रमाण। मान लो कोई २००० कोश का लम्बा, चौड़ा, गहरा, एक गड्ढा है और उसमें कोमलसे कोमल बालके इतने सूक्ष्मसे टुक-टुक जाये कि जिनको किसीभी प्रकारसे दूसरा टुकड़ा न हो सके उन बालाशोको उस गड्ढेमें ठसाठस भर दिये जाय और उसपर हाथी भी फिरा दिया जाय ताकि वे बालके टुकड़े खूब दब जायें। अब उन टुकड़ोंमें से १०० १०० वर्षमें एक एक टुकड़ा निकाला जाय, तो इस क्रमसे सारे टुकड़े निकलनेमें जितना समय लग जाय उतने समयका नाम हैं व्यवहारप-
न्य और उससे अनन्त गिनते गुणा काल लगे तो उसे कहेंगे उट्टार पत्य और उससे अनगिनते

गुणा काल लगे उसे कहते हैं अद्धापल्य और एक करोड़ अद्धापल्यमे एक करोड़ अद्धापल्यका गुणा करनेपर जो लब्ध हो उतने समयको कहते हैं एक कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य, ऐसे १० कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यका नाम है एक सागर ऐसे एक करोड़ सागरमे एक करोड़ सागरका गुणा किया जाय तो उतने समयका नाम है एक कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे ७० कोड़ा कोड़ी सागर तक का कर्म बन्ध हो गया उदयकालमे आयेंगे, आवाधा कालके बाद आते रहेंगे, इतने काल तक रहेंगे । आना एक तो ऐसा होता ही नहीं । जिस शुद्ध परिणामके कारण कर्मका सम्बर होता है उसीशुद्ध परिणामके निमित्तसे कर्मनिर्जरा भी होती है, फिरभी कल्पनामे मानलो बन्धन समझनेके लिये कि अगर कोई कल्पना करके मान ले कि सम्बर ही सम्बर होता, निर्जरा नहीं होती, तो वह कितना बड़ा समय है । वह समय भी कम हो जाता है ज्ञान व वैराग्यके कारण सवरपूर्वक यह निर्जरा आत्मापर से बोझ दूर कर देती है । इस तरह सम्बर और निर्जरा इन दो तत्त्वो पूर्वक जीवका मोक्ष होता है । यो यह मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्व है

ज्ञानद्वारा ज्ञानमे ज्ञानको रमानेके अनुग्रहमे कृतार्थता—अब देखिये-इतना तो सबको अदाज है कि जब सारे समागमको भूल जाते हैं और एक केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा भगवान ही ज्ञानमे रहता है उस समय पूर्ण आनन्द हो जाता है । 'करि उपाय देख हुमन माही मूदहु आंख कितउ कछु नाही ।' जिस समय इन्द्रिय व्यापार रुक जाये, मनकी कल्पनाओकी दौड रुक जाय उस कालमे जो एक स्थिरता होती है, धीरता होती है, ज्ञानमे ज्ञानस्वरूपका परिचय होता है, अनुभव होता है, बस मेरी वही है सम्पत्ति, वही है सम्पन्नता, यह ही मेरे को काम देगी, बाहरकी कोई चीज इस आत्माके काम न आयगी । देखिये अनादिकालसे रलते-रलते आज हम कुछ बड़े हुए याने मनुष्य हुए । मन अच्छा मिला, ज्ञान की तर्कणा पायी । तो बड़ी दुर्लभतासे तो आप हम लोग एक महान पर्यायको प्राप्त हुए, महत्वशाली पर्यायको को पाया । अब ऐसे समयमे अगर इस पर्यायका दुरुपयोग किया, विषय कषायोमे अगर इसको लगाया, तो जब इतनी बड़ी पर्याय का हम दुरुपयोग करने लगे तो इस पर्यायको फिर पा सकनेकी आशा है क्या ? और जब यह पर्याय न मिलेगी, मिल गई गदी पर्याय तो उसमे फिर क्या बीतेगी ? अभी तो हर बातका हठ बनाते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए । कभी कभी तो भोजन करने वालाभी हठ कर लेता है कि मुझे तो यह ही चीज खाना चाहिए । एक बारकी बात है कि एक नीमखेडा ग्रामसे हमारा किसान आया । जब हम घर रहते थे उस समय की बात है, तो वह किसान दुपहरबाद असमयमे आया तो हमने घरमे कहा कि इसे रोटी बनाओ और खिलावो । तो मना किया । जब मना कर दिया तो हमारे गुस्सा आयी और हमने घरके

भीतर जाकर चूल्हा फोड़ दिया। हमें गुस्सा इस बात पर आयी कि देखो बेचारा गरीब आदमी द्वार आया है, उसे खाना बनाकर खिलवानेको कहो और घरमें मना कर दिया। तो चूल्हा फूट जाने पर हुआ क्या कि काफी समय तक हम भी भूखे बैठे रहे और वह भी बैठा रहा। और बहुत देरमें अन्य साधनों पर किसी तरह बनाकर तब खिलाया गया। तो कोई थोड़ी भी हठ करे तो उसमें कुछ लाभ नहीं है। चाहे वह घरमें हठ हो चाहे परिजन में हठ हो, चाहे समाजमें हो, चाहे अपने आत्मा में हठ हो, किसी का हठ कोई दूसरा नहीं करता है। जो भी हठ करता है वह अपने आपमें करता है, जो विकल्प हुआ, जो कषाय जगी, जो इच्छा जगी, जो तर्कण उठी उस विकल्प और तर्कणमें यह हठ कर लिया कि यह ही ठीक है। यह ही मैं हूँ। इसके सिवाय मेरा कुछ नहीं है। यह ही मेरा पूरा वैभव है वस अपने आपकी पर्यायमें, परिणमन में भावोंमें यह हठ बनाये है, बस इस हठ का परिणाम थोथा है। हठ बनावे तो जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसका हठ करे यह ही हूँ मैं। तथा जो यहाँ ऐसा भेद करेगा कि जो यह उदय आ रहा, जो ये रागद्वेष भलक रहे, सो ये कर्मविपाक हो रहा, यह कर्मोंकी चीज है, यह मैं नहीं हूँ। मैं इनमें न लगूँ, मैं इनसे हटकर अपने ज्ञानस्वरूपमें ही रहूँगा। इस तरहका आप हठ करे तो करे। सत्याग्रह करे। भैया आज़दी हासिल करनेके दो ही तो उपाय है। जैसे यहाँ देशका मुक्ति आन्दोलन चला था न भाई, तो वहाँ क्या उपाय बनाया था। सत्याग्रह और असहयोग। खूब सोचलो जिसके पास हथियार नहीं, लड़ नहीं सकते, ऐसी प्रजा अपनी मुक्ति चाहे गुलामी से तो वह कैसे पेश पा सकती है? बतलाओ जरा। तो दो ही तो बात कियों था (१) सत्याग्रह और असहयोग। सत्याग्रह तो यह था कि जो हमारे देश की वस्तु है उस पर हमारा अधिकार है। जैसे नमक बनाने पर बड़ा भारी वार लगा रखा था। तो उनका यह था सत्याग्रह कि हमारे भारत की वस्तु पर हमारा देशवासियोंका अधिकार है, यह था उनका सत्याग्रह और असहयोग क्या था कि जो भी विदेशी वस्तुये थी कपड़ा या और और चीजें, तो उनका बहिष्कार करना, उनकी सहयोग न देना, जैसे फ़ैल्ट केप का बहिष्कार किया था। ये दो हुए सत्याग्रह और असहयोग तो जब यह विभाव कर्म सरकार हमारे ऊपर बड़ा जुल्म ढा रहा है, हम गुलामीमें हैं, बन्धनमें पड़े हैं, बन्धन दशामें आ गए हैं तो हम क्या करे सो उपाय बताओ जिससे कि आजाद हो सके और उन कर्मबन्धनों से मुक्ति पा सके। उसका उपाय है सत्याग्रह और असहयोग। सत्याग्रह बनाओ जरा, सत्य क्या है? मेरा जो मेरे सत्में अपने आप निरपेक्षतया स्वतंत्रतया जो आज हो वह सत्य है। वह सत्य क्या है? ऐसा यह आत्मा। दर्पणमें सत्य क्या है? दर्पणमें दर्पणकी सत्ताके कारण दर्पणकी ओर से दर्पण

मे जो स्वच्छता है वही तो दर्पणका सत्त्व है, या दर्पणके सामने लाल कपड़ा कर दिया, दर्पणमे छाया आ गई तो क्या वह दर्पण का सत्त्व है ? नहीं । आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि वह दर्पणमे बाहरकी उपाधि है । कोई छाया आयी, कोई छाया आयी, कोई प्रतिबिम्ब आया तो वह दर्पणका सत्त्व नहीं है । दर्पणका सत्त्व तो दर्पणकी निजी स्वच्छता है । तो मेरेमे जो कर्मउपाधिका निमित्त पाकर जो यह रागद्वेषादिक प्रतिफलन उटती है, ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, विकल्प होते हैं, क्षोभ होता है, क्या यह मेरा सत्त्व है ? यह भी सत्त्व नहीं है मेरा सत्त्व तो मेरा निरोक्ष पारिणामिक ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान ही मेरा वैभव है, ज्ञान सिवाय मेरा और कुछ नहीं है । सत्याग्रह रखो और असहयोग करो । जो मेरी चीज नहीं है, मुझ पर लादी जा रही है ? ये रागद्वेष, अहंकार व्यामोह, विषय कषाय, इच्छा, कर्मविपाक ये सब मुझपरलादे जा रहे हैं । ये मेरी वस्तु नहीं है । मुझे इनका सहयोग न चाहिए, ये हटे, इनसे मेरी उपेक्षा है । मैं तो अपने आपके सत्य स्वभावका ही आग्रह करूँगा, और मैं इसमे ही मुक्त होऊँ, इसमे ही मैं आनन्दमग्न होऊँ । मुझे बाह्य वस्तुका सहयोग न चाहिए । इनमे असहयोग करो । तो अपने आपके स्वरूप का आग्रह करना यह है सत्याग्रह और जो बाहरी मेल है, जो बाहरकी वस्तुओको, उपाधियोको लगाया है उनसे असहयोग करो तो देखो कैसे मुक्ति न प्रान्त होगी । यह ही तो मुक्तिका उपाय है

सुख दुःख दोनों विषोके त्यागकर सहजानन्दाभूतपानकी सम्पत्ति—भैया ? सत्यके आग्रह और परभावके असहयोग ही ये सब सम्बर निर्जरा गभित हो जाते हैं । इसतरह सम्बर तत्त्व और निर्जरा तत्त्व ये उपादेय तत्त्व मेरेमे प्रकट होओ, इनकी मेरेमे उपासना बने तो मुक्ति अवश्य होगी । परमात्मा तो पूर्ण आनन्दमग्न है तब ही तो हम आप उनकी उपासना करने आते हैं, और अन्तरात्मा ज्ञानी पुरुष ये भी कुछ आनन्दमग्न है मगर कुछ-कुछ उनको कष्ट भी है, और ये बहिरात्मा तो सदा कष्टमे है, उनको तो आनन्दव नाम ही नहीं है । अज्ञानी पुरुषको तो चाहे बहुत सताज हो जाये, चाहे वह बड़ा धनिक बन जाय, चाहे बड़ा राजपाट भी मिल जाय, मगर मिथ्यात्व होनेके कारण उसे निरन्तर कष्ट है । वह एक क्षणको भी आनन्द नहीं पा सकता । कष्टकी दणाय होती है भाई कोई हाता है मीठा विष और कोई होता है कड़वा विष । अब कड़वा विष पिये तो भी मरे और मीठा विष पिये तो भी मरे । बल्कि एक बार तो ऐसा भी हो सकता कि कड़वा विष पिये तो उससे अलग भी हो सकता, क्योंकि उसके कड़वापनके कारण अरुचि करेगा । मुझे नहीं पीना है, यह ठीक नहीं है । एक बार उसे मौका मिल सकता है कड़वे विषसे हटने का भी मगर मीठा विष तो चूँकि तुरन्त पीनेमे मीठा लगता है, अच्छा लगना है इसलिए उससे हट

का बहुत कम अवसर है। तो यहाँ समझिये कि यह ससारका मुख मीठा विष है और ससार का दुःख कड़वा विष है। देखो जब कोई दुःख आता है तो उससमय लोग प्रभुका स्मरण भी करते हैं मगर मुख हो, ठाठ हो, बड़ा मान हो तो उसमें प्रभुका स्मरण करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वह मीठा विष है। कड़वे विषमें तो उपेक्षाकी जा सकती है मगर मीठे विषकी भी उपेक्षा करना चाहिए, किन्तु उस मीठे विषको उपेक्षा करना कठिन पड़ जाता है। यही बात सासारिक सुखोंमें है। इनसे प्रीति न करे देखिये इस सारे जीवनमें अनेकों वर्ष तो धर्मकी उपासनाकी, पर्यूपण पर्वमनाये सब कुछ किया, मगर कमसे कम एक निर्णय तो बना लो कि यह ससारका मुख एक मीठा विष है और बाकी प्रतिकूल बातें, कष्टकी बातें ये सब कड़वे विष हैं। दो तरहके ये विष हैं, इनके पीनेसे हमारी बरवादी है, भव भवमें हमें मरण करना पड़ता है। ऐसी सहज आनन्दके अनुभवमें सर्वप्रकार अनाकुलता व पवित्रता है ऐसी श्रद्धा बनावे। अगर सत्य श्रद्धा हो जायगी अपने आत्मी तो जन्म मरणसे रहित हो जायेंगे।

सद्भक्त की अव्यर्थता।—एक कोई भक्त था। उसने अपने घरमें एक चैत्यालय बनवा रखा था। वह बड़ा गरीब घर था। रोज—रोज वह भगवानकी पूजा करता, अभिषेक करना, आरती करता और प्रभुकी भक्तिमें वह अपना अधिकाधिक समय गुजारता, आनन्दमें रहता इसतरहसे उसके १५—२० वर्ष गुजर गए। उस प्रभुभक्तके प्रसादसे वह मालोमाल भी हो गया। एक बार क्या हुआ कि चारो डाकू उसके घरमें घुसे और कहा कि देखो जितना तुम्हारा धन है निकालकर रख दो, तुम्हारा सब धन भी लेंगे और साथ ही जान (प्राण) भी लेंगे। तो वह भक्त बोला—लीजिए यह चाबी, सारा धन भी निकाल लीजिए और यह जान भी आपके सामने हाजिर है। मरने का मुझे कुछ डर नहीं, मगर एक बात सुनो तो सुन लो। मैंने जिस प्रभुकी बीसो वर्षोंतक भक्तिकी उनकी अगर आप कुछ अवकाश दें तो मैं नदीमें सिखा आऊँ और फिर वहाँ से वापिस आने पर आप हमारी जान भी ले लेना। चारो डाकुने मलाह की कि ठीक है। अपने चारोंमें से दो डाकू इसके साथ चल जावे और दो यही रहें। अब दो डाकुओ सहित वह भक्त प्रभुकी मूर्तिको पासकी नदीमें सिखाने ले गया। जब वह कुछ गहराईमें पहुँचा और प्रभुकी मूर्तिको सिखाने चला तबतक वह भक्त बड़ी करुणा भरे शब्दोंमें कहता है कि हे प्रभो ? जिन हाथोंमें मैंने आपकी सेवा की उन्हीं हाथोंसे आज मैं आपको नदीमें सिखा रहा हूँ। इस बात का तो मुझे कुछ विषाद नहीं कि मेरी मृत्यु हो रही है। मृत्यु खूब हो, उनकी मुझे परवाह नहीं, पर दूसरी बात मेरी समझमें यह बनती है कि प्रजाके लोग क्या कहेंगे कि खूब तो भक्ति की, खूब तो धर्म किया, मगर उसका फल क्या मिला कि धन भी गया और जान भी गई। तो ऐसा धर्म करनेसे मुझे क्या लाभ है?

इसतरह से धर्मकी अप्रभावना होगी, इसका मुझे कुछ क्लेश है। इस भक्तकी कृपा भी आवाज सुनकर आकाशसे ऐसी आवाज आयी कि तुम किसी कि बातका खेद मत करो, तुम्हारी भक्ति निष्फल न जायगी, अप्रभावनाकी भी कुछबात न होने पायगी। देखो ये जो डाकू आये है तो इन चारो डाकुओ को तुमने पूर्वभवमे मारा था इसलिए तुमको इनके द्वारा चार बार मरना चाहिये था याने चार भवोमे तुम्हारी मृत्यु इनके द्वारा होनी चाहिये थी लेकिन तुमने जो १०—२० वर्ष प्रभुकी भक्ति की है तो उसके प्रसादसे तुम्हारी तीन मौत कट चुकी है, ये चारो के चारो तुम्हे एक साथ मारनेके लिए आये हैं तो तुम्हारा एक ही तो मरण रह गया। तीन मरण तो तुम्हारे मिट गए, यह प्रभु भक्तिका प्रसाद है। जब डाकुओं ने इस तरहकी आकाशवाणी सुना तो वे बोले ठहरो ठहरो अभी इस मूर्तिको मत सिरवाओ, यहासे लौटकर चलो, हम चारो डाकू मिलकर जो आदेश देंगे सो करना। सी वे डाकू उस भक्तको मूर्ति सहित वापिस लौटा ले गए। वहा उन दोनो डाकुओने अपने साथ वाले दोनो डाकुओसे आकाशवाणीकी बात सुनाया। तो वहा उन चारो डाकुओने यही निर्णय दिया कि जब एक प्रभुभक्तिके प्रसादसे इसकी तीन मौत कट गई तो क्या हम चार लोग मिलकर इसकी एक मौत नहीं काट सकते। उन डाकुओका दिल बदल गया और भक्तिसे कहा कि तुम अब किसी बातकी चिन्ता न करो, तुम आनन्दसे रहो। न तुम्हारा धन लेंगे और न तुम्हारी जान। यह कहकर डाकू चले गए। तो श्रद्धा थी ना, भक्ति थी ना, एक धुन थी, इसलिए उसे प्राण जानेकी भी परवाह न थी।

जीवन और मरण सर्वत्र समाधिके पौरुषका कर्त्तव्य—यहां अपनी बात देखिये हम आपने अब तक अनन्ते बार जन्ममरण किए, अगर इस भवके प्राण चले जायें तो इसमे आपका क्या नुकसान ? जो बहुत—बहुत सोचता है, बहुत—बहुत विचार करता हैं, ऐसा कैसे होगा, कैसे मेरी बात बनेगी ? कैसे मेरा गुजारा होगा, कैसे क्या होगा ? और, जब मरण हो गया तो क्या होगा। अरे यहा क्या मरणसे भय करते ? दो ही तो चीजें हैं हा, जन्म और (२) मरण। इनमे विवेकपूर्वक छटनी तो करलो कि जन्म खोटी चीज हैं कि मरण। देखिये जन्म के बाद किसीकी मुक्ति नहीं होती, और मरणके बाद मुक्ति मिलती हैं। भगवान अरहतका जोमरण होता है उसका नाम है पडित पडित मरण उसे निर्वाण बोलते हैं आखिर वह भी एक मरण है। तो केवली भगवानका जो पडित मरण है उसीके बाद मुक्ति हो जाती है, और जन्मके बाद किसीको मुक्ति हुई क्या ? जन्मसे मुक्ति नहीं मिलती, मरणके बाद मुक्ति मिल सकती है। मरण समयमे विशुद्ध परिणाम हो, निर्मल भाव हो तो आपका वह भव भी बहुत समृद्धिसे गुजरेगा मरण तो इतनी उपकारी चीज है। लोग तो मरण के

समय उस मरण करने वाले से चिपट कर रोते हैं उसके मोह पैदा करते हैं और उसका मरण बिगाड़ देते हैं। जिन्दगी भर भी उसे सताया मगर मरण समय में ऐसा सतायेंगे कि उसे परभव में भी चैन न मिले। अरे मरण समय तो लोगो को उत्सव मनाना चाहिए था, खुशी मनाना चाहिये था, इसपर तो दृष्टि नहीं देते, लोग उस समय शोक मनाते, उसमें मोह पैदा करके उसका जीवन बिगाड़ते। तो भाई अपना जन्म मरण सुधारो। अपना नाम यहाँ के मोही अज्ञानी प्राणियों की लिस्ट में न लिखाओ बल्कि सिद्ध भगवानकी लिस्ट में अपना नाम लिखाओ।

सहज विशुद्ध ज्ञानस्वभावके आश्रयमें ही सर्व श्रेयः—सम्बर तत्त्वमें यह बताया जा रहा है कि जब ज्ञानी पुरुष को अपने आपके स्वरूपका यथावत् निर्णय हो जाता है कि मैं सनातन अहेतुक चैतन्यमात्र हूँ, तब इसमें कष्टका कोई काम नहीं रहता। ज्ञान ही अपना परमार्थ पिता है अपने ज्ञान की विशुद्ध कलापर ही अपनी उन्नति की विशुद्ध कलापर ही अपनी उन्नति निर्भर है। शान्ति केवल एक अपने ज्ञानकी शुद्ध कलापर निर्भर है। बाहरमें किसी भी पदार्थपर निर्भर नहीं है। जहाँ यह ज्ञानी समझता है कि मैं यह आत्मा विशुद्ध ज्ञान ज्योतिमात्र हूँ, शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, और धारावाही ज्ञानसे अपने आपको शुद्ध ही पाता रहता है, निरखता रहता है। उसके कर्मका लेप नहीं होता और जहाँ उस शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी श्रद्धासे हटे और बाहरमें बाह्य पदार्थ में अपना लगाव लगाया बस वही कर्मबन्ध होता है। अब यह सोच लो कि इन २४ घंटों में कितना समय तो अपने आपके स्वभाव के लगाव में रहता है और कितना समय परके लगाव में रहता है, जितना परका लगाव है उतना जीवन को निष्फल खोना है, जितना अपने आपके स्वरूपकी उन्मुखता है उतना ही यह सच्चा जीवन है, जिस पुरुषने अपने आपके विविक्त ज्योति स्वरूपका परिचय किया है उसके सहज बैराग्य रहता है। जिसको अपने आत्मस्वरूपके अनुभवमें आनन्द आया उसको विषय सुखों में प्रीति करेगा? जिसको अनुपम आत्मीय आनन्दका अनुभव नहीं जगा वही विषय सुखको ललचायगा, लेकिन जिसको अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप का परिचय हो गया वह तो न तो किसी पर द्रव्य में आकर्षित होता और न अपने सुख दुःख भाव में आकर्षित होता तो इसमें मौज की कौन सी बात आ पड़ती है? यह सब उसके लिए उपद्रव है। मैं परमात्माकी भाँति एक शुद्ध शाश्वत आनन्द ज्ञानस्वरूप हूँ। ज्ञानमें इतना बल होता है कि आते हुए कर्म-रूक जाते हैं और पहिलेके बंधे हुए कर्म भड़ जाते हैं। ज्ञानकी कलामें अदभुत है। यहाँ लोकमें भी तो देखने में आता। एक तान्त्रिक पुरुष हो, वैद्य हो जो साँपके विषको अपने मंत्र बल से उतारता है देख लो सही, ज्ञानबलका प्रताप उसीमें हो रहा, मगर कैसे बड़े-बड़े

सकट भी दूर हो जाते हैं। अथवा तांत्रिक पुरुष विषको खाता हुआ नहीं मरता, क्योंकि उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त की अथवा विषवैद्य हो और विषको भष्म करके खाये तो वह नहीं मरता। यह ज्ञानकी ही तो कला है। ऐसे ही जो ज्ञानी है वह भोगोपभोग भी भोगता है लेकिन समस्त भोगों से वह अपने को निराला देखता है। मैं हूँ एक ज्ञानज्योतिस्वरूप राग-रहित अपनी प्रतीति बनाये। रागम सारे ऐव बसे हुए हैं, तो ऐसा जो विराग पुरुष है वह कर्मसे नहीं बधता। कर्मका उसका सम्बर होता है, ऐसे इस सम्बर तत्त्वकी बहुत बड़ी महिमा है।

परिपूर्ण ज्ञाननन्दस्वभाव अन्तस्तत्त्वके दृष्टाकी निर्मद परिणतिः—इस ज्ञानी पुरुषने अन्त देखा कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभआदिकपायोसे रहित हूँ। मान किस बातका? मान के ८ आश्रय होते हैं—किसी के ज्ञान विशेष हो जाय तो वह भी मानमे बढ सकता है, किसी की पूजा प्रतिष्ठा हो वह भी मान मे बढ सकता है, किसीका ऊच्च कुल हो, किसी की उच्च कुल की मा हो, किसीका बल, ऐश्वर्य, शरीर, तपश्चरण आदिक मे कुछ विशेषता हो तो उसके भी ज्ञान कपाय बढ सकती है। मगर ये सब चीजे क्या हैं? आत्मासे निराली चीजे हैं। ज्ञानका क्या मद करना? अरे केवल ज्ञान के सामने मन पर्ययज्ञान भी क्या चीज है? सर्वाविधि ज्ञान भी क्या चीज है? फिर हम आपको ज्ञान कितना सा मिला? थोडा सा मिला, लेकिन उसी ज्ञानमे यह समझते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया। ज्ञानका मद करते, कोई पूजा प्रतिष्ठा मिले यश सम्मान मिले तो उसका घेमड करता है अरे चक्रवर्ती भी जब विजय करके वृषभाचल पर्वत पर नाम खोदने जाता है तो उसको भी अपना नाम लिखने के लिए खाली जगह नहीं मिलती। नामोसे भरा हुआ था वह सारा पर्वत। वहा अहंकार दूर होता है—ओह मेरे जैसे चक्रवर्ती यहाँ अनगिनते हो गए, वहा मान भग होता है। जिसकी पूजा रही, किसका कुल रहा कुल भी उच्च कैसे? अरे यह कुल भी क्या है? यह तो एक कर्मविपाक है। हम आपका कुल तो वास्तव मे चैतन्यवश है, देखो पुत्र मिले कहते हैं? जो वंशको पवित्र करे उसे पुत्र कहते—वंश पुनानि इति पुत्र, और मुत मिले कहते? जो पैदा हो सो पुत्र। तो अब यहा देखो? हमारा पुत्र कोण है जो मेरे वंशको पवित्र कर सके, मेरे वंशको स्वच्छ बना सके, वह मेरा पुत्र है। आपका वंश है चेतना। जिसके साथ आप रहते थे, रहेगे, जिस वंशको आप छोड नहीं सकते उस चैतन्यवशको पवित्र करने वाला कौन? एक यह शुद्ध निर्मल ज्ञानपरिणाम। वस यह ही अनुभूति, यह अनुभव, यह ज्ञान परिचय यह ही वास्तविक पुत्र है। आपका पिता कौन? पिता कहते किसे है? पाति इति पिता, जो रक्षा करे उसे पिता कहते हैं आपकी रक्षा करने वाला कौन? आपका

यह विशुद्ध निर्मल ज्ञान, यह ही आपकी रक्षा कर सकता है, दूसरा और कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है अतः अन्यकी आशा व अहंकार छोड़ स्वमे आवो ।

सज्ज्ञानमें सर्वावधि.—सारा कुटुम्ब, सारा वैभव सब कुछ एक अपने आपमें ही है । जैसा चाहे अपनेको बना ले । एक बालकने मुठ्ठीमें कुछ चीज ली, वह चीज क्या थी यह आप पीछे जान जायेंगे । वह बच्चेसे पूछना है—बोलो बच्चे मेरी मुठ्ठीमें क्या चीज है ? कुछ बच्चे तो यो ही चुप रह गए, कुछ बताने लगे । तो वह बच्चा बोला—नहीं, नहीं मेरी मुठ्ठीमें तो सारी दुनिया है, तीनों लोक हैं, भगवान है, सारे द्वीप समुद्र हैं, सारे देश हैं, मेरी मुठ्ठीमें सब कुछ है । तो सभी बच्चोंने कहा—अच्छा मुट्ठीखोल कर दिखाओ । जब मुट्ठी खोला तो उसमें निकली एक स्याहीकी टिकिया ।.....अरे तुम तो कहते थे कि इसमें सारी दुनिया है ।...हा हा सारी दुनिया है, कैसे ?...इसे घोल कर इससे हम जो चाहे बना दे, दुनियाका सारा नक्शा बनादे, तीनों लोक अलोकका नक्शा बनादे, जो कहो सो बनादे, हमारे हाथमें सब कुछ है ऐसे ही हम आपके पास सब कुछ है ।.....अरे सब कुछ क्या ? न धन है, न कोई बाहरी चीज है ।.....अरे आपके पास ज्ञान है बस वही सब कुछ है । सोना चांदी हीरा रत्न आदिमें भी कीमत नहीं बसी वह आपके ज्ञानमें बसी है । बाहरी पदार्थों में भेद नहीं पडा, भेद तो आपके उपयोगमें पडा है । बाह्य वैभव क्या चीज है ? कुछ नहीं । एक साधुमहाराज जंगलमें बैठे हुए तपश्चरामें रत रहा करते थे । एक दिन वहां से एक राजा निकला तो राजाने उस साधुकी तरफ देखा भी नहीं । वह तो बड़े अभिमानमें था । तो किसी तरह साधुने उसे अपने पास बिठाया और कहा—अरे राजन तुम किस बात पर अभिमान करते हो ? तुम यदि राजा हो तो हम भी उपासना किए गए महान बुद्धिधनसे उन्नत है । तुम यदि वैभवसे प्रसिद्ध हो तो हम लोगो के यशोंको कवि लोग चारो दिशाओं में विस्तृत कर रहे हैं, इस प्रकार गौरवकी दृष्टिसे भी हम तुम दोनों में बहुत अन्तर है । यदि तुम हमसे परान्मुख होते हो तो हम भी एकान्तत हठपूर्वक तुम सबसे निपटूह है । और भी मुनो राजन् ! तुम यदि अर्थ (धन) को चाहते हो तो हम भी वाणीके अर्थ को चाह रहे हैं, बड़े-बड़े आगम वेद वाक्योंके अर्थसे हम सम्पन्न है और उन अर्थों के विलासमें हम बने रहा करते हैं । तुम तब तक ही तो शूर हो जब तक कि तुम्हारेपास धन (अर्थ) वैभव है । तो हम इस प्रकारसे शूर हैं कि घादियोंके घमडको उपशमन (शान्त) करनेमें समर्थ है, उसमें हम लोगोके अक्षय चतुरता है । तुम्हारी यदि धनिक लोग सेवा करते हैं तो हमको भी मुननेकी इच्छा करने वाले अनेक श्रोताजन अपने दोषोंके विनाशके लिये सेवा करते हैं । यदि तुम्हें मुझमें आस्था नहीं है तो हमारी तुममें बिल्कुल ही आस्था नहीं है । और भी

देखो राजन् ! तुम यदि रेणमी वस्त्रोसे सन्तुष्ट हो तो हम यहा बल्कलोसे सन्तुष्ट रहने है । तो बाह्य सन्तोषकी दृष्टिमे तो हम तुम दोनो समान है, पर विशेष बात एक यह है कि दरिद्र पुरुष वह है जिसके बहुत बड़ी तृष्णा लगी है । यदि मन सन्तुष्ट हो जाय तब फिर कौन धनी है और कौन दरिद्र है ? तृप्ति साधुको है राजाको तृप्ति नहीं ।

परमे लगाव करनेमे बुद्धिमानी समझनेकी विडम्बना:—अब सत्य समझलो कि बाहरकी जितनी बातें हैं वे सब बेकार है, भिन्न हैं, असार है, उनके लगावसे आत्माका हित नहीं है । आत्माकी भलाई है तो आत्मस्वभावकी दृष्टिसे है । यही बैठे-बैठे अन्दाजा करलो, जरा विकल्प छोड़ दो, इस देहके विकल्पको भी छोड़ दो फिर अशांति नहीं रहती । विकल्प तो शल्यकी तरह आत्माको दुखी करता है । जिसकी दृष्टिमे आत्मापर दृष्टि नहीं रहती पर्यायको ही आपा समझता है । मैं अमुक जातिका हूँ, अमुक पद्धतिका हूँ, अमुक फर्म वाला हूँ, अमुक रिस्तेदार हूँ, आदि अनेक बातें इसके साथ लगी है जो सब कीचड़ हैं, इस आत्मकल्याणमे बाधक है, इस देहसे भी अपनेको निराला समझकर जरा अपने आपके अन्त प्रवेश तो करे, मैं तो एक ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान-ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञानसिवाय मैं और कुछ नहीं हूँ । जहा ज्ञान ज्ञानस्वभावको ग्रहण कर रहा होगा, वह एक ऐसा कठिन दुर्ग है कि वहा कर्मका प्रवेश नहीं हो सकता । लोग चिन्तन करते हैं तो व्यर्थकी चीजों का करते हैं और उसीमे अपनी बुद्धिमानी भी समझते है । वे रागद्वेष मोहके विषयभूत पदार्थका ही चिन्तन करते और वहा ही अपनी बातें बनाते । जैसी कषाय है वैसी ही अपनी बुद्धि घुमाते और उसमे समझते है कि हम बड़े चतुर है । एक सेठ अपनी हवेली के आगे चबूतरे पर बैठकर प्रतिदिन दातून किया करता था । यह बहुत प्राचीन पद्धति है । देखिये दातून करने का रिवाज बुन्देलखण्डमे भी बहुत है और इधर आपके गुजरातमे भी । मगर दातून करने मे कोई आधा एक घंटेका समय बेकार गवा देते हैं । तो वह सेठ प्रतिदिन अपनी हवेलीके चबूतरे पर बैठकर करीब आधा घंटे तक दातून किया करता था । उसी जगहसे सामने से ही प्रतिदिन कुछ गाय, भैंस आदि जानवर निकला करते थे । सेठ उन्हें दातून करते समय प्रतिदिन देखा करता था । उन सभी जानवरोंमे एक भैंस ऐसी थी कि जिसके सींग सेठको बहुत अच्छे लगते थे । जैसे पजाबकी भैंस मुहावनी लगती है उनके सींग छोटे घेरमे गोलमटोल रहते हैं ऐसे ही सेठको उस भैंसके सींग बड़ी मुहावनी लगते थे । प्रतिदिन देखते-देखते एक दिन उसके मनमें आया कि यदि इस भैंसकी जैसी सींगे मेरे सिरमे लगी होती तो मैं भी इसी की तरह बड़ा सुन्दर लगता । इसी तरहका विचार करीब ६ माह तक उसके रोज बना करता था । ६ माह पश्चात् एक दिन उससे न रहा गया, वह चबूतरेसे कूदकर अपने

सिरको उस भैसके सिरसे भिडा दिया इसलिए कि इस भैसके दोनो सींग मेरे सिरमे लग जावे । अब वहा भैस विचकी, दोनो लोह लुहान हो गए, एक ओर वह सेठ गिर पडा और दूसरी ओर भैस बडी दूर जाकर खडी हो गई । इतनेमे लोग जुडे, तो लोगोने कहा—प्रजी तुमने बिना विचारे क्या कर डाला । तो सेठ बोला—अरे मैंने बिना विचारे कुछभी नही किया, मैंने तो ६ माह तक खूब विचार किया कि जैसे इस भैसके सींग हैं वैसे ही मेरे भी लग जायें तो मैं कितना सुहावना लगता ? तो लोगोने कहा—ठीक है, तुमने बिना बिचारे तो नही किया, लेकिन जो उपाय किया वह तो गलत रहा । तो ऐसे ही सब लोगोकी बात चल रही है । हम प्रात्मस्वरूपके बारेमे तो चिन्तने नही करते । पालतू चिन्तन करते रहते हैं

धर्मका ज्ञात आन्तरिक आश्रय—भैया । कभी सुबुद्धि जगती तो हम धर्म करनेकी बात कभी कभी करते तो हैं कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म पर्व आया, पर्युषण आया, धर्म करो, और धर्म कितना होता है, क्या होता है, इसपर बिचार भी नही करते कि यह धर्मपर्व है या नगीना पर्व है, जितने स्त्रियोके नगीना हो, जैसे कानके ततैया, नाककी मकडी, सिरके बिच्छू, कमरके साप आदि जितने भी नगीना (आभूषण) हैं उन सबको पहिननेका मौका इन पर्वों मे ही मिलता है और पुरुषोको जरा—जरासीं बातोंमे लडाई ठन जाना, मनके प्रतिकूल बात होने पर जगह-जगह दुखी होना आदिका अवसर इन पर्वके मौकोपर अधिकाधिक आता है, अरे धर्म तो हमारा अपने आपके अन्दर है ॥ प्रभुमूर्तिके दर्शन तो इसलिए किए जाते है कि हमको अपनी सुध आये कि मैं वह हूँ जो हैं भगवान । धर्म तो भाई मोह और क्षोभसे रहित जो आत्माका स्वभाव है उसका नाम धर्म है ॥ सो धर्म करे तो पद्धतिसे करे । कोई भी काम हो जब उसे विधिपूर्वक करेगे तभी उसमे सफलता होगी नही तो सफलता न होगी । धर्मकी विधि है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । बाहरी बातोकी हठ मत करे । हठ कभी भी सफलता नही मिलती । हठसे तुरन्त अपने आपके मनमे कलुषता आती है । हठमे कहो या अभिमान कहो, एक ही बात है । तो हठको त्यागकर अभिमान छोडकर अहंकार से हटकर अपने आपमे निर्मान, अकषाय जो आत्म परिणाम है, स्वभाव है उस स्वभावकी सुध लें । अब तक परभावकी-बहुत सुधली मगर अपने अकषायभावकी, अपने इस निर्विकार ज्ञान-स्वरूपकी सुध नही ली । बड़ा कष्ट भोगा ।

सांसारिक समागमकी अशरण्याता—राजा भोजकी सभामें कवि लोग बैठे हुए थे, तो कवियोमे एक कविका बाप भी बैठा था, वह पढ़ा लिखा न था । कही यह नियम तो नही कि कविका पिता कवि ही हो, वकीलका पिता वकील ही हो, तो उस कविका पिता बहुत सीधा सादा था, तो राजा ने उसी कविके पितासे कहाकि आप एक समस्याकी पूर्ति करे—

समस्या थी ? क्व याम किं कुरुम हरिणशिशुरेव बिलपति, यो एक चरण बोल दिया, छन्दमे चार चरण होते हैं तो राजाने कविके पितासे कहा कि तुम इस छन्दको पूरा करो । तो पिता तो जानता न था । वही पासमे उसका लडका बैठा था जो विद्वान कवि था । तो पिता कहता है अपने बेटेसे पुरा रे बापा, (बापा कही कही सडके को भी कहते हैं) याने अपने लडकेसे कहा कि बेटे तुम इसे पूरा करो । तो लडका चू कि विद्वान कवि था उसने अपने पिताके कहे हुए शब्दोंसे ही छन्द तैयार कर दिया इसलिए कि राजा यह न समझ सके कि इस कविका बाप मूर्ख है । तो वह छंद इस प्रकार बना-पुरा रेवापारे गिरिरतिदुरारोहशिखरे, गिरौ सव्येऽसव दवदहनज्वालाव्यतिकरे, धनु पाणि पश्चान्मृगयुशतक धावति भृश । क्व याम किं कुरुम हरिणशिशुरेव बिलपति । देखिये-उस बापने कहा था-पुरा रे बापा, तो उस कवि ने उसमे रे लगाकर क्या शुरू किया ? पुरा रेवापारे, देखिये शब्द तो उसने वही रखा, आगे रे और जोड़ दिया अर्थ-आगे रेवानदीके तटपर देखो बहुत गहरा जल है, और दोनों तरफ जगलमे आग लगी है और पीछेसे संकड़ो शिकारी धनुष बाण लिए एक हिरणके बच्चेके पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थितिमे हिरणका बच्चा विलाप करता है, उस समय वह कहता है-कहां जाऊ, क्या करू ? आगे जाऊ तो नदी के तीव्र प्रवाहमे प्राण नहीं बच सकते, दायें बायें और जगलोमे भयकर अग्नि जल रही है, उधर भी मेरे प्राण नहीं बच सकते, पीछे लौटू तो शिकारियों द्वारा प्राण नहीं बच सकते, अब कहां जाऊ ? क्या करूँ ? यह सोच सोचकर वह हिरणका बच्चा घबड़ाता है । ठीक यही हाल तो हम आपकी है । न जाने कितने कितने उपद्रव चारो ओरसे छा रहे हैं ऐसी भयकर स्थिति है हम आपकी क्या ? कि कर्मका विपाक, कर्मका उपद्रव कर्ममे चल रहा पर यह चेतन है ना, बाह्यमे भांकी हुई उसको पकड़ा, उसमे लगाव रखा तो सारे उपद्रव आ गए । कुटुम्बके झगड़े जुदे, देश के झगड़े जुदे, सरकारके झगड़े जुदे, यो चारो ओरसे सब उपद्रव ही उपद्रव आ रहे । और कुछ नहीं तो बैठे-बैठे यही सोचकर चिन्तित रहते कि न जाने सरकारके कैसे कानून बन जाये, रात दिन शल्यमे सब रहते कि नहीं, चिन्तामे रहते, कितने, उपद्रव आ पड़े ? और भीतरमे देखो तो कर्मविपाकके उपद्रव हैं । ऐसी स्थितिमे जब कि हमारे चारो ओर उपद्रव छाये हुए हैं ऐसी स्थितिमे क्या करू ? कहा जाऊ ? ऐसी स्थिति है, लेकिन यहा समाधान है अपने आपके अन्तः विराजमान जो कारणसयस्यसार है तत्त्व है परमपारिणामिक भाव, है शुद्ध ज्ञानस्वरूप निरपेक्ष तत्त्व है उसकी ओर दृष्टि दे, उसका सहारा लें । सहारा ले किसका रहे ? बाहरमे जिस चाहेको मित्र समझते । अरे परमार्थ मित्र तो पंचपरमेष्ठी है । दूसरा और कोई मित्र नहीं, उसके अलावा वे ज्ञानी पुरुष भी मित्र हैं जो विषयोसे हटाकर धर्मके

मार्गमें लगाते हो ऐसा मित्र कौन है वास्तवमें ? तो ऐसे अपने आपके स्वरूपपर विचार करे । ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चारो कपायोसे जितना दूर रहनेका प्रयत्न करे उतना भला होगा । यहा तो लोग छोटी सी विभूतिमें तरस जाते है उसके पीछे क्रोध, मान, माया लोभ आदिक कपाये करते है, और मद कषाय करते रहे, दूसरेको क्षमा करके रहे । अधर्म से दूर रहे, ऐसा अगर निष्पाय जीवन विताये तो इसमें करोडो गुना विभूति एक समय बाद मिल जायगी । वास्तविकता तो यह है कि समस्त लोक की विभूति हो तो भी उसे जीर्ण-तृणवत् समझो । क्या रखा है । तो अपने आपके स्वरूप की ओर आवो । बाहरी पदार्थों से अब मुख मोडो और अपने आपके भीतर आवो ।

मोहप्रकृतिविलासकी सभ्य प्रकृति—गुरु जी मुनाते थे कि कोई एक घुड़सवार कही जा रहा था, उसे कही जाते हुए १००—५० आदमी दिखे । उसने पूछा—भाई आप लोग कहा जा रहे है ? तो उन लोगोंने बताया कि हम लोग एक मण्डपमें जा रहे हैं...किसलिए ? ...भई वहाँ कोई कथा होती है तो उसे सुनने जा रहे है । वह बात सुनकर उस घुड़सवारने अपना घोडा वही किसी जगह छोड दिया और खुद भी उसी कथा मण्डपमें चला गया । वहाँ कथा सुना । उस दिन ससार, शरीर और भोगों की अरुचिताका वर्णन चल रहा था । उस कथाको सुनकर उसे वही वैराग्य हो गया और घोडेको वही छोडकर जंगल गया, साधु महाराजसे दीक्षा ले ली । जंगलमें ही रहने लगा । १०—५ वर्ष बाद फिर वह उसी शहरमें आया, देखाकि उसी मण्डपकी ओर काफी लोग जा रहे थे । पूछाकि भाई आप लोग कहाँ जा रहे है ? तो उन्होंने बताया कि हम लोग कथा मण्डपमें कथा सुनने जा रहे है । ...कवसे जा रहे ? तो किसीने कहा २० वर्षसे किसीने कहा ३० वर्ष से और कितीने कहा ४० वर्ष से । लो वह साधु बोला अरे वीर तो तुम लोग हो । मैं तो एक दिन ही कथा सुनने गया तो उसकी चोट न सह सका सो इस साधुरूपमें हो गया, तुम लोग इतने—इतने वर्षसे कथाकी चोट रोज—रोज सह रहे हो तो वीर तो तुम लोग हो । देखो बात जरा सी है, दृष्टिके जरा से फेरसे प्रकाश और अधकारकी बात चलती है । जैसे छोटे बल्बके जरासे फेरमें अन्धकार और प्रकाशका वातावरण बन जाता है । जिधर बल्ब का मुख है उधर प्रकाश और जिधर से मुख मोड दिया उधर अधकार । ऐसे ही अपना उपयोग है । बल्बकी मोड़में तो फिर भी कुछ क्षेत्रका अन्तर आ जायगा, मगर उपयोगकी मोड़में तो क्षेत्रका भी अन्तर नहीं आता । यह उपयोग बाह्य पदार्थोंकी ओर मुख किए हुए है कि यहाँ विभाव हैं, अन्वेरा है, विपत्ति है, विडम्बना है और जरा सी देरमें अपने आपके उन्मुख हो गए वहाँ अन्तः प्रकाश है, सर्व विडम्बनाप्रोका विनाश है । एक जरा सी कलाकर जय अपना सब कुछ विगाड़ और सुधार निर्भ-

र है फिरभी हम उसे न करना चाहे ऐसा एक अलौकिक समागम पाकर तो फिर बालाओ कि फिर और करनेके दिन कब होंगे ? सब जीवोंको समझो कि मेरे ही समान सब हैं। वह स्वरूप विज्ञान है चैतन्यमात्र, सब जीव एक है। ये परभाव क्यों लग बैठे कि यह अमुक है, यह गैर है। और मैं यह हूँ, यह मेरा कुटुम्ब है, यह दूसरेका है। अरे तेरा जब शरीर तक नहीं है और श्रद्धा मैं तू ऐसा विष पी रहा है, तो देख यहा का विष पीनेसे एक बारही मरण होगा। मगर यहा मिथ्यात्वका विष पीनेसे अनेक जन्मोंमें जन्ममरण होते जायेंगे इससे तो अच्छा यहाका हालाहल विष पी लेना है। अज्ञानीको तो अज्ञानका विष लगा ही है लेकिन मिथ्यात्वका विष इतना तेज है कि न जाने कितने भवोत न बन रहे। तो इस बातको नहीं सोचते।

अन्त परमात्मतत्त्वका ज्ञाननेत्रसे दर्शन—शरण परमात्मतत्त्वका भीतरसे दर्शन होगा, विकल्पोसे न होगा, क्षोभ से न होगा। धीरतासे होगा, और धीरता भी तब आती है जब यह निर्णय हो जाता है कि मैं किसी पदार्थका कुछ करनेमें समर्थ नहीं। होता है, निमित्त नैमित्तिक योगसे होता रहता है। देखो कोई नडका किसी लडकेसे २० हाथ दूर खड़ा हो, खड़े-खड़े वह अपनी अगुली मटकी रहा हो, जोभ निकाल रहा हो तो २० हाथ दूर खड़ा वह दूसरा यह सोचकर दुःखी होता है कि देखो यह भुंके चिढ़ा रहा है, अरे वह चिढ़ाता कुछ नहीं जैसे कहते हैं कि दूसरेके आखकी जरा भी फुली हो तो वह जल्दी दिख जाय और अपनी आखमें बड़ा टेटा हो तो भी नहीं दिखता। दूसरेमें जरा भी गलती हो तो झट नजर आ जाती है कि यह कैसा मोहकर रहा है, यह पागल हो रहा है। जाना तो कुछ माथ है नहीं। घर तो इसका है नहीं फिर क्यों भोह कर रहा ? दूसरेको तो यो नजर आता और खुदकी गन्ती कुछ नहीं देखता। जैसे जंगल में कोई आदमी चला जा रहा था तो देखा कि वहा अचानक ही आग लग गई। चारो तरफ आग फैल गई अब वह पेड़पर चढ़कर खड़े होकर अपनी जान बचानेके लिए पेड़पर आराम करने लगा। थोड़ी देरमें आग बढ़ती हुई बिल्कुल निकट आ गई, वहा उसे कुछ मौज आने लगी थी, वह देखो हिरण मरा खरगोश जला, अरे वह देखो हाथी भी अग्निसे जलकर छटपटा रहा ? पर उसे यह पता नहीं कि जिस पेड़ पर मैं बैठा हूँ वह भी जल जायगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो ऐसे ही यहा देख लो दूसरोकी विपत्ति तो आखोके सामने है पर अपनी विपत्तिपर कुछ नजर नहीं है। आप लोग रोज सुबह नहाते हो, यहा मंदिर आते हो, दो दो चार चार फर्लांग चलकर आते हो। इतनी तकलीफ करके यहा प्रभुदर्शन करने आते तो क्यों आते ? अरे इसलिए आते कि मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाय और ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारे नटखट मुझे न करने पेड़ जब तक कि ससारदशा है

और मैं ऐसी अवस्था पाऊ कि हमें ये कोई कष्ट ही न करने पड़े मैं तो अपने ज्ञानस्वरूपमें ही रत रहा करूँ, आनन्दमग्न रहा करूँ, ऐसा मार्ग बनानेके लिये यहाँ मन्दिरमें आते हैं, मगवानके स्वरूप को देखते हैं इसलिए कि मेरे ये भ्रष्ट संकट सदाके लिये छूट जायें और मैं स्वयं परमात्मस्वरूपमें मग्न ऐसा जिसे मिले अन्तःपरमात्मत्व, जो कषायोंसे विवर्तित आत्माका स्वरूप है उसे अपनायें और भीतरमें ऐसा विश्वास बनायें कि मुझे ज्ञातादृष्टा रहना है, ऐसा चैतन्यमें प्रतपन हो मैं तो ऐसा करके ही रहूँगा।

कषायके आ-हमें आत्मविनाश और अकषायमें अन्तःस्वत्वके आश्रयस्ते आत्म-विलास—भैया ! कषायकी पकड़ में खुदका विनाश होता है, दूसरे का कुछ नहीं कर सकता कषायकी पकड़ में बुरा खुदका है, दूसरेका नहीं, यह निर्णय बनावे और एक आरामले अपने आपके कषायको दूर करे। जब शरीरसे थक जाते हैं परिश्रम करके तो पड़कर आप आराम लेते कि नहीं ? तो जब मनुष्यथक गया विकल्प कर करके, तो अब तो जरा मनको आराम दें। सभी कषायोंमें कठिन कषाय है लोभ। प्रकृति नहीं छूटती यह द्वैत भाव मचा रखा कि यह मेरा है और यह दूसरे का है, यह बड़ा कठिन अधिकार है। श्रद्धामें अगर परमांगुमान भी राग रहता है तो वह आत्माका ज्ञाता नहीं होता, और आत्माका ज्ञान नहीं तो फिर उसने न जीव जाना न अजीव। जब अपने आत्माका ज्ञान होगा तो वहाँ फिर ये कोई प्रकारके विकार भाव न रह जायेंगे, वह फिर काहे को रोष करेगा, काहेको घमंड करेगा, काहे को मायाचार करेगा ? मायाचार भी किसलिए करता ? साफ साफ बात है, भाई गुजारा करना है ? आपको दो बातों से मतलब है। एक तो आजीवकामे फर्क न आये और दूसरे धर्मपालन का कार्य चलता रहे। धर्म के प्रसंगमें आना बड़ा कठिन है और गप्प सप्प के प्रसंगमें आनेमें क्या देर लगे ? गप्पशालायें तो बड़ी जल्दी खुल जाती हैं। अगर अपने आपमें तत्त्व ज्ञान वाले धर्म का प्रवेश हो, भेदविज्ञानकी बात आये यह बात बड़ी कठिन है। अपने स्वरूपकी सम्हाल, आपको सम्हाला तो सब सम्हाला, दो चारोकषायों से रहित, विकल्प जालसे रहित, अपने आपकी परिणतिसे परिणमने वाले आत्मवस्तुकी स्वतन्त्रता देखो, आत्मदर्शन करो मैं चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ। उत्पादव्ययधौन्ययुक्त सत् जो सत् है उसमें निरन्तर उत्पाद व्यय चलता रहता है, यह वस्तुका स्वभाव है। मैं अपने आपके उत्पाद से परिणमता रहता हूँ और फिर भी बना रहता हूँ, मेरा दूसरे से कोई लेन देन नहीं कोई मेरी परिणति नहीं बनाता मैं दूसरे की परिणति नहीं बनाता। जगतमें बाहर मेरे करने योग्य कुछ काम नहीं है। कर ही नहीं सकते। निमित्त नैमित्तिक बोगसे होना होगा हो जायगा, पर मैं किसी भी बाह्य पदार्थ में कुछ नहीं करता हूँ ऐसी स्थिति में क्या है, वह

क्यो क्रोध करेगा ? किस पर मान, माया, लोभ करेगा ? अपने को विश्राम में रखेगा । भाई पवित्र जो जैन शासन पाया है, उसका आभार प्रकट करनेमें निष्पक्षको कोई सकोच नहीं होता ।

पुण्य पाप नामक दो तत्त्व बढ़ाकर ६ तत्त्व कहनेकी एक प्रसंगोचितशका—मोक्षका उपाय बताने वाले इस मोक्ष शास्त्र में सर्व प्रथम यह कहा गया कि सम्यग्दर्शन, सम्पगज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका एकत्व मोक्षमार्ग है । द्वितीय सूत्र में बताया कि सम्यग्दर्शन क्या है ? प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोंका श्रद्धान करना, जो पदार्थ जिस स्वरूप अवस्थित है उस रूपसे ही पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यह सम्यग्दर्शन कैसे उत्पन्न होता है ? तो वह होता है निसर्ग और अविगम से । यो दो सूत्र कहने के पश्चात् यह बताना आवश्यक हो गया कि वे तत्त्व हैं कितने ? तो चतुर्थ सूत्रका इस प्रश्नके उत्तर में अवतरण हुआ है । जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष यह ७ तत्त्व हैं । ये ही तत्त्व सब श्रद्धान किये जाने योग्य हैं अन्यथा मोक्षका उपाय न बन सकेगा । इस विषयमें बहुत कुछ कहा गया । फिर थोड़ा सा कुछ इस पर भी विचार किया गया कि ७ ही तत्त्व क्यों हैं ? कम ज्यादाह क्यों नहीं कहे ? इस प्रसंग में एक यह आशका हो सकती है कि पुण्य और पाप भी तो पदार्थ हैं । और कही कही ६ तत्त्व कहे भी गए हैं । तो यहा भी ७ की जगह ६ तत्त्व कहना चाहिए । पुण्य और पाप और बढ़ा देने चाहिए । क्यों बढ़ाना चाहिए कि आखिर पुण्य ज्यो, बंधते हैं । उनका उदय होता है तब उनका फल भी भोगा जाता है । या पुण्य पाप बन्धके फलभी है, तो इन दो हेतुओंसे चू कि पुण्य पाप बंधने योग्य हैं और बन्धके फल हैं अतः पुण्य पाप की उपेक्षा नहीं करना चाहिए । दो और बढ़ाकर ६ तत्त्व कहना चाहिए । क्योंकि पुण्य पाप इन दोनोंके श्रद्धान हो तो बन्धका श्रद्धान सही नहीं बन सकता पुण्य पाप की श्रद्धा नहीं है तो पुण्य पाप रूप ही तो बध है सो बध की श्रद्धा न हो सकेगी । और फिर कोई फल भी बधका न कहलायगा, अगर पुण्य पापकी बात न कहे तो कैसे लोग जाने कि बध से नुकसान है और बध का यह फल है ? इसके कारण पुण्य और पाप दो पदार्थ और माने जाना चाहिए । तो यह एक शकाकारकी आशका है ।

पुण्य पापका आश्रव व बन्धमें गर्भितयना होने से पुण्य पापको अलग से कहने की अनावश्यकता बताते हुए उक्त शंकाका समाधान—अब उक्त शकाके समाधान में कुछ सोचें । पुण्य पाप बढ़ाये जाना आवश्यक है या नहीं तो देखो—पुण्य पाप बध ये दोनों ही आश्रव से अलग वस्तु नहीं हैं । जो बध है उसीके ही दो भेद हैं पुण्य और पाप । आश्रव है उसी के दो भेद हैं पुण्याश्रव और पापाश्रव । तो इन्हें अलग से कहना चाहिए । अगर

पुण्य पापको अलगसे कहनेकी हठ बनायी जाय तब तो बहुत-बहुत दोष आयेगे । कोई कहेगा गुप्ति समिति अनुपेक्षा ये भी कहने चाहिए, ये भी तत्त्व है, जिसतरह गुप्ति आदिक नहीं कहे गए कि वे सम्बरके भेद हैं इसीतरह पुण्य पाप भी नहीं कहे गए कि ये आश्रव के भेद हैं । यह तो एक समाधान पटतरका समाधान है । अब युक्ति देखो शकाकारने जो दो भेद दिये थे, कि पुण्य पाप को अलग कहना चाहिए, क्योंकि ये बधने योग्य है और बधके ये फल है, अब तो इन दो युक्तियोंपर विचार करे । जरा ध्यानसे सुननेसे भैया सब समझमे आयगा । बात सही मही कही जा रही है । ७ तत्त्व तो हर एक कोई बोलता है । ७ की जगह ६ क्यों नहीं कहे गए ? यह एक आशका है । वैसे प्रयोजनके लिए कही कही पुण्य पाप भी कह दिये हो तो भी कोई अनुचित बात नहीं । जैसे समयसारमे जो अधिकार गाथा है उसमे ६ तत्त्व भी बताये गए, वहा कोई हर्ज नहीं, लेकिन जहा सूत्र रचना हो रही हो वहा उस बातका ध्यान दिया जाता है कि कमसे कम बात कहे, गुजारा चले, बात स्पष्ट हो उतनी बात कहना चाहिए । यह सूत्रकारोकी पद्धति होती है । तो पुण्य पापके बिना भी तत्त्व धृद्धावी योग्य बात कही जा सकती । पुण्य पापके विकल्प आश्रव है, फिर भी विचार कर शकाकारने यह कहा था कि चू कि पुण्य पाप बधने योग्य है इस कारण इनका भी नाम लेना चाहिए सो जरा शंकाकारकी इस प्रथम युक्तिपर विचार करे । पुण्य पाप क्या बधने योग्य है ? अगर बधने योग्य मानते तो यह मानना पडेगा कि बधनेसे पहिले भी वहाँ पुण्य पाप का नाम पडा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है । जब बन्धते है उसी समय उनमे पुण्य पाप का भेद पडता है । जीवने शुभ या अशुभ कर्मबन्ध किया, कर्मबन्धनके साथ ही उनमे पुण्य पाप की प्रवृत्ति पडती है । जैसे कर्मबन्धनसे पहिले कर्म वर्गणा कहलाती है ऐसे ही बन्धनसे पहिले पुण्य पाप कहलाये ऐसा नहीं । है पुण्य पाप तो तब कहलाते है जब बन्धते है । बन्धनसे पहिले वहाँ भेद नहीं पडा कि ये कर्म पुण्य परमाणु के है और ये पाप परमाणुके है । बन्धकालमे शुभ अशुभ भावके अनुसार पुण्य बन जाता और पाप बन जाता तो बन्धय जो हेतु दिया था वह युक्त नहीं बैठता

शकाकार द्वारा कथित बन्धव्य व बधकाल हेतु पर विचार—अब शकाकारकी दूसरी बातपर विचार करे इस प्रसंगमे पुण्य पाप बधके फल होते है, यह हेतु शकाकारने दिया था, यह भी ठीक नहीं । पुण्य पाप बधके फल नहीं, है किन्तु वे स्वय आश्रव है, बंध है । बन्धके फल तो सुख दुख साता असाता, याने निर्जरा है बन्धका फल । बन्ध है तो उसका फल क्या हैं ? अलग हो जायगा, यह उसका फल है । कर्म बन्धे है तो उनकी आखिरी होगी । क्या ? कि मिट जायगा जैसे जीवन पाया है तो उसकी आखिरी होगी ? क्या किमरण

होगा ऐसे ही बन्ध गए है कर्म तो उनकी आखिरी होगी, निर्जरा होगी, चाहे फल देकर निर्जरा हो चाहे बिना फल दिए निर्जरा हो । बन्धका फल निर्जरा है, पुण्य पाप नहीं, इसलिए पुण्य पापको अलगसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । ये बन्ध और आश्रवके भेद कहलाते हैं । तो इस तरह तत्त्व ७ है यह बात युक्तिसंगत बैठती है । पुण्य पाप तो बन्धके भेद हैं, क्योंकि बन्ध दो प्रकारका कहा गया है (१) पुण्यबन्ध (२) पापबन्ध । बन्धसे पहिले पुण्य पाप नहीं है, जैसे कर्मबन्धसे पहिले कर्मपरमाणुओमे कार्माण वर्गणाओका नाम है और वे बधती है, ऐसे ही बन्धसे पहिले पुण्य पाप नाम नहीं होता । बन्ध गये, उनमे पुण्य और पाप का रस पड गया । जैसे पानी बरसा और बादमे गिरा ना पानी, तो कोई पानी नीमके पेडमे आया कोई आमके पेडमे आया और कोई अगूरके पेडमे आया तो जो नीमके पेडमे पानी आया जडने सो वे जल परमाणु तो कडवे बन जाते हैं और जो पानी अगूर आम आदिके पेडोके जडमे आया वे जल परमाणु भीडे रसके बन जाते है । तो यह भेद तो नहीं है कि नीम और अगूरपर आनेसे पहिले इस पानीमे दो भेद पडे हों कि यह पानी तो भीठा बनेगा और यह कडवा । उन पेडोकी जडमे आनेसे पहिले पानी एकरूप है वहा दो भेद नहीं है, पर पेडमे जब आया पानी जब बधा तो उसमे दो फाटे पडे । इसीतरह कर्मके बधनेसे पहिले दो रूप नहीं है कि कोई परमाणु पुण्यरूप हो और कोई पापरूप हो लेकिन जब बधते हैं तो कषायभावका निमित्त पाकर बधने है । तो जैसा कषायमे अनुभाग है, शुभ अशुभपना है उस तरहका वहा पुण्य पापका भेद पडता है । पुण्य पाप तो बधके विकल्प है, आश्रवके विकल्प है । ये कोई अलगसे तत्त्व न मानना चाहिए, इन ७ से अतिरिक्त तत्त्व माननेकी आवश्यकता नहीं, यह बात समझनेके लिए सोच ले कि कोई कारणसे किसी प्रयोजनसे अगर ७ तत्त्वोसे अतिरिक्त मान लिए जाते हैं कोई तत्त्व तो यो तो फिर कोई व्यवस्था न रहेगी । निर्जरा भी एक क्यों मानते, दो माने । सोपक्रम और निरुपक्रम याने फल देकर भडने वाली निर्जरा और बिना फल दिए भडने वाली निर्जरा । सबर के भी कई भेद हैं उन्हे भी अलग अलग तत्त्व मान लिया जावे फिर तो कहा भी व्यवस्था नहीं बन सकेगी, अत जीवादिक ७ तत्त्व, मोक्षके प्रयोजनभूत है ऐसा जो कहा गया है वह युक्ति संगत बात है ।

बन्ध और मोक्षके परिचयका महत्त्व—देखिये—बँध और मोक्ष इन दो का भले प्रकार स्वरूप समझने वाला पुरुष स्पष्ट और निःशक रहता है । बध है, यही दुःख है । यही क्लेश है । ससार मे कही भी सुख शान्ति, नहीं है । यह बात भली भाँति सब परखा होगा । भ्रम एक ऐसा कठोर विष है कि जिस भ्रमसे मूर्च्छित होकर यह जीव महान विपत्ति भोगता है । जब स्वरूप तो हमारा आपका परमात्मस्वरूपकी तरह शुद्ध अनन्तज्ञान, अनन्त

दर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दका स्वभाव रखने वाला है। कष्टका यह नाम नहीं लेकिन जब स्वयं हो ऊँचम मचा रहे है, बाह्य पदार्थोंको अपना मान रहे है, जो नहीं है, जो अनोखा है उसे कभी करना चाहे तो उसको तो क्लेश होगा ही, याने यह मोही जीव भगवान से भी बढकर बनना चाहता है, कैसे कि भगवान तो सर्व पदार्थोंको जैसे हैं वैसे जान रहे, आत्माको आत्मारूपसे जाना, पर पदार्थ पररूपसे जान गए। भगवानके ज्ञानमे तो इस तरह आया, लेकिन यह मोही परपदार्थोंको आत्मारूप बनाना चाहता है देखो इसमे कितनी हिम्मत है, कितना दुसाहस है कि यह भगवानसे भी बढकर चलता है, तो एक कहावत है कि जो बडेसे भी बडा बननेको चलेगा तो उसकी खैर नहीं होती। यह मोही जीव भगवानसे बडा बननेकी चाह कर रहा है तो यह स्वतः दुखी तो होगा ही। जैसे भगवान तो सीधे सादे जो जैसा है उसे वैसा जान रहे, सब पदार्थ अपने आपके स्वरूपसे परिणमते है, किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थमे लेन देन नहीं है। निमित्तनैमित्तिक भेद है यहतो है एक तथ्यकी बात। इतना होनेपर भी कोई पदार्थ किसी पदार्थकी परिणति करता नहीं है। सब स्वयं सत् हैं, स्वतंत्र है, ऐसा निरख रहे हैं ना भगवान, लेकिन ये मोही पुरुष उससे बढकर निरख रहे हैं। परकोआत्मारूप से मानने की यह हुज्जत कर रहा है, मेरा ही तो सब है, तो उसे पद पद पर क्लेश है। जो यह जानता है कि ससारमे सुख मिल सकता है उसको पद-पद पर क्लेश होगा और जो समझता है कि ससारमे तो सुखका नाम नहीं है। जैसे कोई एक सेठ था वह किसी अपराधमे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब वहा तो चक्की पीसनेका काम भी उसे करना पडता, रस्सी बनानेका काम भी उसे करना पडता। जो काम उसने जीवनमे कभी न किया था वे वहा करने पड रहे थे। तो वह सेठ वहा बडा दुखी रहा करता था। तो जेलमे भी तो ऐसा होता है कि कैदी कैदी परस्परमे मित्र बन जाते है। तो वहा उस सेठके एक कैदी मित्रने, सेठ के दुखका यह कारण जान लिया। एक दिन उसने पूछा—बताइये सेठ जी आप इस समय जेल मे हैं कि ससुराल मे ? जेलमे। तो जेल मे ऐसा करना ही पडता है। यह कोई ससुराल थोडे ही है जो आरामसे पडे रहो। तो सेठ की समझमे आ गया कि अरे यहा तो ऐसा करना ही पडेगा, लो उसका दुख कम हो गया। तो जो यह सोचे कि मैं तो इतना बडा हूँ, मेरे पर इतने कष्ट क्यों आये ? यह तो मेरे पर अनहोनी हो गई, उसे तो बडा कष्ट होगा, और जो यह सोचले कि अरे यह तो संसार है, दुखका घर है, यहा सुखका नाम नहीं, यहाँ तो अनहोना कुछ होता नहीं, यहाँ तो ऐसा ही होता है, लो इतनी बात सोच लेनेसे उसके दुखमे काफी अन्तर आ जायगा।

विशुद्ध ज्ञानकी शरण्यता—विशुद्ध ज्ञान ही हम आपका शरण है। जगतमें कोई भी

जीव आप के लिए शरण नहीं है। भगवानका यही उपदेश है कि अपने आपको समझो। अपने आपको ही अपना शरण मानो। किसी दूसरेको यदि अपना शरण मानोगे तो भ्रष्टों से नहीं बच सकते। लोग मुख शान्ति के लिए अनेकानेक उपाय किया करते हैं, बड़े बड़े कष्ट सहते हैं, मगर बाहरसे कही सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती। अगर अपने आपके भीतर ही अपने ज्ञानका काम कर लिया जाये, यथावत जान लिया जाय, जो जैसा है उसे वैसा जान लिया तो फिर तकलीफवी कोई बात नहीं है। वहा सुग्न शान्तिकी प्राप्ति होगी। इस लोकमे सुखी, भ्रान्त, आनन्दमय, अनाकुल कौन है बतलाओ ? है केवल एक भगवान। अरहत भगवान, सिद्ध भगवान, सशरीर परमात्मा, ये ही अनाकुल है। इससे नीचे तो निराकुलता न कहेंगे। और सर्वाधिक दुखी कौन है ? वहिरात्मा, मोही, मिथ्यादर्शज, जो बीचमे रहने वाले जीव है, मायने सम्यग्दृष्टि गृहस्थ, सम्यग्दृष्टि मुनि ये कुछ कष्ट पाते हैं और कुछ आनन्द पाते हैं। कोई कम आनन्द पाता कोई अधिक, पर आनन्द पाने के वे सभी अधिकारी हैं। तो यह समझो कि भगवान है पूर्ण सुखी, सम्यग्दृष्टि है कुछ कम सुखी और मिथ्यादर्शज हैं नितान्त दुखी। जैसे देखा होगा कि बरसातके दिनोमे मेढक बहुत खुश रहते हैं। तो एक बार एक मेढक के ऊपर दूसरा तथा दूसरेके ऊपर तीसरा, यो तीन एकपर एक बैठे हुए थे। तो उनमें से सबसे ऊपर वाला मेढक बोलता है। हमें तो बड़ा सुख, हेच न गम पाने हम तो बड़े आरामसे बैठे हैं, तो बीच वाला मेढक बोलता है—कुछ कुछ कम-याने हम कुछ कम आराममे बैठे हैं और सबसे नीचे वाला मेढक कहता है मरे तो हम। यही दशा यहा भी समझिये। परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा मे भी यही बात देखिये परमात्मा कुछ कहता तो नहीं है, पर अलकारमे समझलो। परमात्माकी यही पुकार है कि हमे तो हेचन गम। अन्तरात्माकी पुकार है कि कुछ कुछ कम, और बहिरात्माकी यह पुकार है कि मरे तो हम देखिये हम आप चतुर्गंतियोंके भ्रमण करते नाना तरहके विकल्प मचाते। ये सब दुखरूप हैं। कदाचित् आज कुछ पुण्यका उदय है। सुख साधन मिले हुए हैं तो इन्हे महा विपैले समझो इनके सेवनसे घोर दुख उठाना पड़ेगा। यहा जो लोग देख देखकर खुश हो रहे हैं कि यह मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे परिजन आदि, तो इन सबके प्रति मोह किए जानेका फल क्या होगा ? बस कष्ट हो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ससारकी इस क्षणिक सुख सामग्रीको पाकर इनमे मुग्ध मत होओ। ये भी जीवके कर्मविपाक हैं।

ज्ञानप्रकाशमे आकुलताका अनवकाश—कोई एक ज्ञानी सेठ था। तो उसके कई मुनीम थे। तो जो हेड मुनीम था वह सेठको देखकर बड़ा आश्चर्य किया करता था कि देखो यह तो कितना बड़ा धनिक पुरुष है लेकिन इसे रच भी अभिमान नहीं होता, कभी कोई छल

कपट आदि नहीं करता, और देखो कितनी इसकी उदार वृत्ति है कि कभी कोई कुछ मांगता तो उसे झट दे डालता एक बार क्या हुआ कि एक जगह से तार आया कि सेठ जी की अमुक फर्ममें ५ लाखका टोटा पड़ गया । तो इस समाचारको मुनीमने सेठ को दिया तो सेठने वही यही कहा कि हा हो गया होगा टोटा ठीक है । वहा मुनीमने देखा कि सेठको रचभी विषाद (शोक) न हुआ तो वह मुनीम बड़े आश्चर्यमें पड़ गया । कुछ समय बाद फिर किसी दूसरी जगहसे खबर आयी कि दूसरी जगह के किसी काम में जब हिसाब देखा गया तो उसमें २५ लाख का फायदा हो गया । यह भी समाचार मुनीमने सेठ को सुनाया, तो वहा भी सेठने यही कहा कि हा हो गया होगा फायदा, ठीक है मुनीम ने वहा भी यही पाया कि सेठको रच फी हर्ष न हुआ तो वह आश्चर्य से भर गया। पूछा—सेठ जी आपने न तो फायदा होनेपर कुछ हर्ष माना और न टोटा होनेपर कुछ बिषाद माना, तो इसका क्या कारण है ? तो वहा सेठने यही उत्तर दिया कि देखो ये सब बाहरी बातें हैं, इनसे मेरे आत्माका क्या सम्बन्ध, आया तो ठीक न आया तो ठीक । वे सब बाहरी परिणतिया हैं, वैसा हुआ तो ठीक न हुआ तो ठीक इसमें मेरे आत्माका क्या लगता है ? फिर काहे के लिए हर्ष और काहेके लिए विषाद ? देखो जैसे कहते हैं ना तिलकी ओट पहाड़ याने आख के तिलके आगे कोई तिल बराबर कागज या कोई चीज लगा ली जाय तो सारा पहाड़ ढक जाता है, वस यही बात यहा है । यहाँ अपने आत्म प्रदेशोमें जहा पर पदार्थ सबधी विकल्प लगाया वहा समझिये कि सारा अन्धकार छा गया । यहा का प्रकाश परखो, यही परमात्मस्वरूपका दर्शन है । बाहरी पदार्थोंमें ममत्त्व मत रखो । जो है सो ठीक है । यह कुछ चीज नहीं है । ये कामकी चीज नहीं है, बल्कि मेरा बिगाड़ करने वालो है ।

लालचमें संतजनोंके प्रति भी संशय और जानेके पापकी नौबत—एक-बार एक मुनि महागजने किसी नगरमें चातुर्मास किया । तो शहरसे बाहर एक पेड़के नीचे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया । तो वहा का जो एक प्रमुख सेठ था उसके मनमें आया कि हम भी मुनिराजके साथ चातुर्मासभर रहकर धर्मसाधना करेंगे । उसका लडका था कूपूत सो उस सेठ ने अपने घरमें रखे हुए हीरे, जवाहारात, रत्न एक हाडीमें भरकर उसी पेड़के नीचे जहा कि उसे मुनिराजके साथ रहना था वही एक गड्ढा खोद कर गाड़ दिया । अब वह सेठ निशल्य होकर धर्मसाधना करने लगा । अब उस चातुर्मासके ही बीचमें सेठके कूपूत लडकेको किसी तरह मालूल पड़ गया तो मौका पाकर एक दिन वह उस हाडीको निकाल ले गया । सेठको कुछ पता न पड़ा । मुनिराज तो चातुर्मास पूरा होनेके पश्चात् किसी अन्य

नगरको विहार कर गए, इधर सेठने जब अपना असर्फियो का हंडा खोदा तो गायब । सेठके मनमे आया कि देखो यहा हम और मुनिराज दोही व्यक्ति रहते थे । कोई तीसरा व्यक्ति तो यहाँ आता न था । फिर और कौन ले जा सके ? मालूम होता है कि इसमे मुनि महाराजका कुछ हाथ है । सो वह सेठ उन मुनिराजके पास पहुँचा । उनसे सीधा यह तो न कह सकता था कि तुमने हमारा असर्फियोका हडा चुराया, क्योंकि वह जानी पुरुष थे । समाजमे उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । तो सेठने वहा पर कुछ ऐसी ऐसी कहानिया कही जिनसे यह स्पष्ट मालूम होता था कि देखो हमने चार महीने तक मुनि महाराजकी सेवा सुश्रुषा की फिर भी हमारा धन उठा लाये इस तरहकी ८ कहानिया सेठने कही, और ८ कहानिया मुनिराजने भी कही । मुनिराजके भी कहने का आशय यही था कि अरे सेठ तू व्यर्थ ही मेरे ऊपर भ्रम कर रहा है, मैंने नही चुराया । भले ही उन कहानियोका मर्म अन्य लोग न समझ सकते थे मगर सेठ तो जानता ही था । और तो मुनि महाराज ने जो ८ कहानियाँ कही थी उनमे से एक कहानी हम आपको सुनाते हे—देखो सेठ जी, एक ब्राह्मणके घर नेवला पला था । वह घरमे सब सुघ रखता था कि कोई नुकशान न हो जाय । तो एक बार वह ब्राह्मणी अपने छोटेसे बच्चेको पालनेमे सुलाकर खुद कूवेमे पानी भरने चली गई कुवा तो घरसे बाहर कुछ दूर था । देहातोमे तो बड़े—बड़े घग्गेकी स्त्रिया भी कूवेमे पानी भरने जाती हैं । तो ब्राह्मणी कुवे मे पानी भरने चली गई । इधर क्या हुआ कि घरमे उस पालने के पास एक जहरीला काला सर्प निकला और बच्चे को डसने के लिए पालनेकी ओर बढ़ा नेवलेने सर्पको देख लिया और उसे पकड कर उसके टुकडे टुकडे कर दिए, ब्राह्मणीके बच्चे की रक्षा करदी । और मारे खुशीके वह भट दरवाजेपर आगया अपनी मालकिन को खबर देनेके लिए । उसका मुख तो खून से भिगा ही था सो उसे देखकर ब्राह्मणीने सोचा कि अरे आज तो इसने मेरे बच्चेका काट डाला । सो मारे क्रोधके उसने पानीसे भरा हुआ घडा उस नेवलेपर पटक दिया । नेवला मर गया । जब ब्राह्मणी घरके भीतर गई तो क्या देखा कि बच्चा खेल रहा था और पास ही सर्पके टुकडे टुकडे पडे थे । ब्राह्मणी सारी बात समझ गई और वहाँ अपना माथा धुनने लगी । हाय व्यर्थ ही मैंने भ्रममे आकर निरपराध नेवलेकी हत्याकर दी । तो कथा तो मुनि महाराज ऐसी कहते जाते थे, इससे आगे कुछ नही बोलते थे । वे सारी कथायें सेठका वह कुपूतभी सुन रहा था उसने सारी कथाओका मर्म भलीभाति समझ लिया । उससे अधिक और समझ ही कौन सकता था ? तो वहाँ उस कुपूत ने कहा पिताजी आप व्यर्थ ही मुनिराजपर भ्रम कर रहे हैं । आपका असर्फियोका हडा तो मैंने चुराया था । वह घरमे अमुम जगह रखा है आप यह लीजिए चाभी और घर जाकर अपना

धन लीजिए, मैं तो अब घर न जाऊंगा, यहां मुनिमहाराजके पास दीक्षा लेकर धर्मसाधना करूंगा। सो वह कुपूत वही साधु हो गया। तो भाई बाह्य पदार्थोंके प्रति जो इतना लगाव लगाया जा रहा है यह तो तिलकी ओट है, इससे सारा अन्धकार छा जाता है।

संसारको दुःखमय जानकर व अन्तस्तत्त्वको दुःख रहित जानकर संतोष धारण करने का अनुरोध—भैया एक यहा भीतर ही इस आवरण को हटा दीजिए ताकि और परिचय हो जाय कि मैं तो सबसे निराला विशुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। इस तत्त्वका बोध हो जाय तो बस सारी समस्या सुलभ जाय मुक्ति का पात्र हो जाय, अन्यथा तो संसार में भटकना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। संसारको तो ऐसा मानो कि यह जेलखाना है। जैसे जेल खाने में आराम नहीं है। चाहे जेलमें कुछ आराम मिल भी जाय, पर संसार में तो रच भी आराम नहीं है जेल कही संसारसे अलग नहीं है, पर एक दृष्टान्त की बात कहा है। संसारमें सुखका नाम नहीं। लोग कहते भी हैं कि यहा मुख तो राई बराबर है और दुःख है पवंत बराबर। और असलमें तो इस संसारमें मुख शान्ति तो रचमात्र भी नहीं है। सारा दुःख ही दुःख है। यहां सुखका नाम भी नहीं है। ऐसा जानो और किसी भी सुख सामग्री में फूलो मत, हर्षित मत हो। उसमें बहुत पाप का बंध होता है। दुःख में दुःखी होनेसे भी पाप बंध होता और सुखमें मग्न होने से भी पापका बंध होता है। और पापका फल बुरा होता है। इससे अपने आपकी मम्हाल बनाना चाहिए। सुखमें होकर मग्न न फूलो, दुःखमें कभी न घबड़ाये। ज्ञाता दृष्टार, जान ले, यह ऐसा है यह ऐसा है। लोग किसी भी विपत्तिको एक बहुत बड़ी विपत्ति का रूप दे देते हैं, मेरेको तो बड़ी विपदा है और यह नहीं देखते कि संसारमें जो हमसे भी अनगिनते गुने दुःखी हैं वे कितना दुःखी हैं। उनके सामने मेरा क्या दुःख? इस बात पर दृष्टि नहीं जाती। और मोही पुरुष मानते हैं कि मेरे को सबसे बड़ा भारी दुःख है। क्या दुःख है? अगर लड़केने कुछ पिताके मनके प्रतिकूल बात कहदी तो पिता सोचता है कि मेरे समान कोई दुःख नहीं। अरे क्या दुःख है? जगतके और दुःख तो देखो उनके सामने क्या दुःख है? कभी मानलो आपका १०-५ हजार का नुकसान हो गया तो आप उसका बड़ा दुःख मानते। पर यह तो बताओ कि क्या इससे अधिक आपका नुकसान हो न सकता था? अरे जब कभी काटा लगता है तो वहा बुद्धिमान पुरुष सोचता है कि आज तो वास्तव में हमको शूली लगनेका दिन था पर काटा लग गया इससे सस्ते ही निपट गए। उसका मन कभी ऐसा व्यग्र नहीं होता कि मेरे ऊपर विपदाओंका पहाड़ आ पड़ा। अरे यह संसार तो दुःखोंका घर है। यहा क्या छटनी करना कि इसमें हमको सुख होगा। अरे जीव जब कषाय करता है, सुखमें राजी होता है, दुःखमें घबड़ाहट करता है।

कर्मबन्ध न होनेके लिए सावधानीकी महती आवश्यकता—जिस समय यह जीव क्रोध करता है उस वक्तमे बहुत पाप कर्मबन्ध हो जाता है । तो जो कर्मबन्ध हो गया उससे छुटकारा नहीं होता । कोई विशिष्ट तत्त्वज्ञान जगे तो भले ही उसकी निर्जरा पहिले हो जाय, सक्रमण करके निर्जरा हो जाय । कहते हैं न कि बिनाफल दिए कर्म भडते हैं । एक सिद्धान्त ऐसा है कि जिसने यह कहा है कि न्युमुक्तभोग्यते कर्मोच्चाते बिना भोग कर्म क्षीण नहीं हो सकते । यह है नैयायिको का सिद्धान्त, पर इससे मिला जुला जैन सिद्धान्त भी यही कहता है कि बिना भोगे कर्म क्षीण न होंगे । भोगने की व्याख्या जुदी है । कभी वह पूरा फल देकर भड जाय । विशुद्ध परिणाम हो जाय तो वही पहिली स्थिति मे मिल जाय, ऐसी प्रकृतिरूप हो जाय और उसका फल मिले देखो हम आप सब जीव जो भी यहा बैठे हैं उनमे बहुत कुछ यह सम्भव है कि चारो गतियो का बध किया हो-नरक, नियच, मनुष्य और देव । और इस समय हम आप मनुष्य हैं । उदय तो एक का है मनुष्य आयुका मगर जो कभी हुई चारो गतिया है वे चारो गतिया उदयमे आ रही । अब यहा आप असमजसमे पड जायेगे कि जब हम मनुष्य हैं तो यहा चारो गतियोके उदयका क्या काम, मनुष्यगतिका ही उदय होना चाहिए । मनुष्य जैसे ही भाव हो रहे हैं । तो भाई जो पहिले और गति बाँधी और उनके जो कर्मपरमाणु हैं वे आत्मामे से खिरेगे तो जरूर ही । बस उसके खिरने का ही नाम फल है । वहा इतनी बात हो जाती है कि जिसके कारण बाकी तीन गतियोका उदय आजाय, सामने आयगा । मानलो कि ८ बजकर १० बजे समय पर उदय आयगा तो होता क्या है कि ९ ही समयमे वे तीन गतिया मनुष्यगतिरूप बध जाती हैं और फल तो हुआ ना । पर वह मनुष्यगतिके रूपमे उसका फल हुआ । इस तरह अगर सोच विचार करे तो उनका कैसा उदय है कि बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते । अच्छी और बात विचारो । जब व्रत तप सयम आदिक साधन करते हैं, ज्ञान स्वभावकी अनुभूति बनाते हैं उस काल मे तो बिना फूल दिये कर्म भड जाते हैं फिर वहा कैसे लागू होगा कि बिना भोगे कर्म नहीं भडते । तो वहा भी स्थिति परखो । जो कर्म हजार वर्ष बाद उदयमे आते उन्हें तो १०० वर्षमे ही सामिल कर दिया और वहा भी प्रकृति परिवर्तन कर दिया । ये सब होते रहते । प्रकृति परिवर्तन, स्थिति अनुभाग आदिक मोक्षमार्ग मे चलते हैं तो उसके परिणामका निमित्त पाकर तो कर्मपरमाणु तो उतने ही रहेना, वे उदय से पहिले निर्जराको प्राप्त हो गए । उदय काल मे निर्जरा, को प्राप्त हो गए । उदय वैसा फल दिये बिना भड गए । कम फल देकर भड गए । कैसी ही पचासो तरह की स्थितिया हो आखिर वे सब विपाक कहलाती हैं । तब

ही तो दो प्रकारके भेद किए गए । सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा । जो अपने आपके ढंगसे फल न दे, और और ढंगसे आकर खिर जाय उसे कहते हैं व्यवहार अविपाक निर्जरा । तो कर्मबन्ध न होनेके उपाय पर बहुत ध्यान दीजिए ।

सात तत्त्वोंकी संख्याके कम किये जानेकी शंकाका प्रकरण—जीवादिक ७ तत्वों के विषयमें यह प्रकरण चल रहा है कि ७ ही तत्व क्यों कहे ? कम या अधिक क्यों नहीं कहे गए ? इस विषयमें कुछ तो वर्णन हुआ । यहां यह शंका की जा रही है कि ७ तत्वके बजाय कम या ज्यादा क्यों नहीं कहे गए ? प्रसंग यह है कि आश्रव, सम्बर, निर्जरा, न कहकर बंध हेतु मोक्ष हेतु यो कह दिया जाय । उसमें सब आ जाता है । समाधान यह है कि बन्ध हेतु कहने से तो संख्या कम होने का लाभ तो कुछ होता नहीं इसलिए बंध हेतु की जगह आश्रव कहना ही युक्त है, वह स्पष्ट हो जाता है अब केवल मोक्षके सम्बन्धका विवाद है । मोक्षके कारण है सम्बर और निर्जरा याने नवीन कर्मका न आने देना और निर्जरा याने नवीन कर्मका न आने देना और पहिले बाधे हुए कर्मका विनाश करना । ये दो तत्त्व मोक्षके हेतु माने गए हैं । अब दो न कह कर केवल मोक्ष हेतु कहा । तो इसमें लोगोंको विवाद हो जाता है । क्षणिकवादी कहते हैं कि केवल सम्बर ही मोक्षका हेतु है, अथवा यह ही मोक्षका कारण है । बाधे हुए कर्मोंके नष्ट करनेका कोई उपाय नहीं करना पड़ता । प्रत्येक वस्तुका विनाश अपने आप स्वयं होता है । क्षणिकवाद ही तो ठहरा और इस सम्बन्धमें एक बात तो यह है कि वह बन्धन ही उनके यहां घटित नहीं है, क्योंकि क्षण-क्षण में नया-नया आत्मा पैदा होता है । जो सुबह ८ बजे है, वह ८ बजकर एक सेकेण्ड पर वह आत्मा नहीं है, वहां दूसरा आत्मा है, तीसरे सेकेण्ड में फिर तीसरा आत्मा है । ऐसे ही, सेकेण्ड तो बहुत बड़ा है प्रत्येक समय में नया-नया आत्मा पैदा होता है । बन्धन किसका और मोक्ष भी किसका ?

सम्बर निर्जरा तत्त्वोंमें से केवल एकको माने जाने में मार्गलाभ—जब उक्त आपत्ति प्रदर्शित होती तो उनका कहना यह है कि आत्मा तो न बंधता है न उसका मोक्ष है, लेकिन जो नये-नये आत्मा पैदा होते रहते हैं तो पहिला आत्मा जब नष्ट होता है तो अपना संस्कार नये आत्मा को सौंप देता है और जब तीसरा आत्मा पैदा हुआ तो दूसरा आत्मा तीसरे को अपना संस्कार सौंप देता है, इस तरह उस संस्कारके कारण बंध है । और जब जीव को यह मालूम पड़ जाय कि आत्मा कुछ नहीं है वह तो क्षण भरकी एक ज्योति है, सो क्षण भरके लिए आत्माको स्वीकार न करें तो उसका मोक्ष हो जाता है क्योंकि आत्मा अगर मातोगे तो वह बंधेगा और आत्मा ही न मानोगे नया नया आत्मा होता है तो बन्धन किसका ? तो उनका

तत्त्वज्ञान उतना ही है कि यह भ्रम छोड़ दें कि मैं आत्मा अमर हूँ, मैं आत्मा सदा रहता हूँ, यह भ्रम छोड़ दें तो मोक्ष हो जायगा। मानलो कि आत्मा एक समय तक रहता है प्रगले समय होता ही नहीं और दृष्टान्त भी देखो कितना सुन्दर बताया अपनी बुद्धिमाफिक जैसे दीपक जल रहा है मिट्टीके तेलका अथवा सरसोके तैलका, तो जो दीपक है वह तो एक बूंदका दीपक है, फिर दूसरा बूंद आया फिर तीसरा बूंद आया ऐसी एक-एक बूंद उस दीपकके पास आती रहती है और वह ऐसा लगता है कि एक दीपक जल रहा है। तो जैसे यह भ्रम हुआ कि दीपक एक है इसी तरहसे आत्मामे भी लोगोंको भ्रम हो गया कि आत्मा एक है। यह भ्रम हो गया कि आत्मा सदा रहता है। उनकी युक्ति है। ऐसा नाशको सहेतुक मानने वाले निर्जरा तत्त्वको न मानकर केवल सवरको मोक्षहेतु मानते हैं। किन्तु ऐसा न हो सकेगा कि निर्जराका निग्रह कर दें और नाश हो जाय सहेतुक। जो कारण उत्पादका है वही कारण व्ययका है याने षड़ा फूटा उसका कारण न हो और सपरिया बनी उसका कारण हो, ऐसा नहीं होता। व्यय भी सहेतुक है और उत्पादभी सहेतुक है। और भी देखो क्षण-क्षणमे एक नया-नया आत्मा है तो फिर मोक्षकी क्यों फिकर पड़ी कि उपाय तो हम करें, तप करें, संयम करें। अनेक प्रकारके तपश्चरण करें और मोक्ष हो किसी दूसरे आत्मा का। तो ऐसे मोक्ष की क्या जरूरत? तो क्षणिक मानने पर यह मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकती। आत्मा है, सदा है, वही है, एक है। अब नये कर्म भी नहीं आये यह तो हुआ सम्बर और उपाय बनायें। भेद विज्ञानसे ज्ञात स्वभावके, आश्रयका समय दीक्षा आदिकका उपाय बनायें तो कर्म निर्जरा होती है, मोक्ष होता है। तो जिसने अलग केवल सम्बरको माना है तो वहाँ आत्मतत्त्व न आ सकेगा, जिसकी श्रद्धा बिन। मोक्षका उपाय नहीं बनता। तो कोई लोग यह कहते हैं कि केवल निर्जरा ही मोक्षका कारण है। जो कर्म आये हैं उन्हें झुड़ा दें उनकी भी बात ठीक यो नहीं बनती कि कर्म तो झड़ानेका काम करें और नये कर्म आते रहे तो कैसे मुक्ति हो सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ सम्बर है वहाँ झाली सम्बर नहीं है। निर्जरा साथ लगी है। जहाँ निर्जरा है वहाँ केवल निर्जरा नहीं है, सम्बर साथ है। गुप्ति समिति आदिक जो सम्बर के कारण है वे ही निर्जरा के कारण हैं। वे दोनों एक साथ चलते हैं इसलिए सम्बर निर्जरा दोनों एक साथ कहने आवश्यक है। ६ संख्या बनाने से भी काम नहीं चलता। इस तरह जीव, अजीव, आश्रय, बंध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष के तत्त्व बनाये गये हैं।

जीव अजीव न कहकर शेष पाँच तत्त्वोंके कहनेकी अप्रयोज्यता—कोई कहें कि तुम्हारा हठ है, संवर, निर्जरा कहनेका तो ५ ही तत्त्व मान लो आश्रय, बंध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष

अरे जब जीव नहीं मानते तो फिर मोक्ष किसका कराना प्रथम तो जो क्षणिक वाद भी जीवन मानने की तरह है, फिर चार्वाक लोग तो जीवको मानते ही नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुका संयोग हुआ कि जीव तत्त्व पैदा हो जाता है। वहां न कोई परलोक है, न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है और उनका कहना ऐसा है जैसे प्रायः आजकल भी कहते हैं कि अच्छी ठाठ है वह तो है स्वर्ग और जहा दरिद्रता हो उसे कहते हैं नरक। ऐसा कहने वाले लोग भी बहुत हैं, तो जो न लोक मानते न परलोक मानते ऐसे जो लोग हैं उनके यहाँ आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष आदिककी व्यवस्था ही नहीं है। तो जीवका कहना आवश्यक है और जीव एक ही अकेला हो तो उससे तो आश्रव बन्ध नहीं हो सकता। जैसे एक से लड़ाई नहीं छिडती, कोई अकेला हो, उसका प्रतिपक्षी न हो तो वह क्या लडेगा? और, प्रतिपक्षी हैं तब ही लड़ाई शान्त है, केवल एकमें बन्ध मोक्ष नहीं हैं। अब देखो इस प्रसंगसे द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे निश्चयनयकी दृष्टिमें जीवतत्त्व माना जाता है। शायकस्वभाव, अपरिणामी, शाश्वत एकस्वरूप अखण्ड अभेद, अरे एक ही तो माना तो उस एक में बन्ध मोक्ष नहीं है। जीवके बन्ध मोक्ष नहीं है, ऐसा न समझना, किन्तु जब कोई इस दृष्टि से निहारे, द्रव्यार्थिक दृष्टिसे देखे कि यह तो एक अखण्ड चैतन्य प्रतिभासमात्र है, इतना ही स्वरूप जब देख रहे हैं तो ऐसे स्वरूपमे बन्ध मोक्ष नहीं है। उसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव सत्य है और उसका बन्ध मोक्ष नहीं है। जब द्रव्यदृष्टिसे जीवको देखा जा रहा है, उसमें जो स्वरूप नजरमे आया वह स्वरूप बंध मोक्षकी व्यवस्थासे रहित है और जब पर्यायद्रष्टिको लेते है तो वहां बन्ध मोक्षकी व्यवस्था बिल्कुल सही है उसमे सत्य असत्यकी जो बात कर रखी है कि पर्यायार्थिकनय असत्य है, द्रव्यार्थिकनय सत्य है तो इस तरह सत्य असत्यकी बात नहीं है। दोनो ही बातें सत्य हैं, लेकिन जब द्रव्यार्थिक दृष्टिसे स्वरूप निहारते हैं, इस पर्यायकी कोई बात ही नहीं है, वहां वह दृष्टिमे ही नहीं है जैसे एक मकानकी चार भीट होती हैं आमने सामने दो भीट हैं। जब हम सामनेकी भीट देख रहे हैं तो इस दृष्टिसे पीछेकी भीट का सत्व है क्या? जब हम केवल सामनेकी भीट निरख रहे तो पीठ पीछेकी दीवालका सत्व दृष्टिमें नहीं है, लेकिन यह कहता कि बात यह ही है केवल एक ही भीट है, दूसरी भीट नहीं है, तो यह कहना गलत है।

सीमातोड़ हटकी अयुक्ताः—देखिये हठकी बात तो असंग है। अगर कोई कहे कि हाँ हमारे कमरेमें एक ही भीट है। एक भीटमें दोनो तरफ छप्पे निकालकर कमरेका रूप दें दे तो वह बात अलग है। हम ऐसे तर्ककी बात नहीं कह रहे। यो तो भाई एक बार कोई वकील कहीं घूमने जा रहा था। उसने देखा कि एक जगह एक तेजीका बेल कोलू पेल रहा

आ । उसके गलेमे एक घटी बन्धी हुई थी । तथा आखोंमे पट्टी । जब तक वह घंटी बजती रहती तब तक वह तेली समझता रहता कि बेल ठीक ठीक चल रहा है और वह अपना कोई दूसरा काम किया करता था । जब घंटी बजना बन्द हो जाता था तो तेली समझ लेता था कि बेल खड़ा हो गया और वह आकर बेलको खेद देता था । तो वहां जब वकील ने बेलके गलेमे घटी बंधी हुई देखा तो तेलीसे पूछा—भाई इसके गलेमे घंटी क्यों बांध रखी है ? तो तेलीने बताया कि जब तक यह घटी बजती रहती है तब तक हम और काम करते रहते हैं और जब घटी बजना बन्द हो जाता तो हम समझ लेते कि बेल खड़ा हो जाता और आकर उसे खेद जाते हैं, तो इसलिए हमने घटी बांध रखी है । वकील ने कहा यदि यह बेल खड़े खड़े ही घंटी हिलाता रहे तब तो तुम धोखेमे पड़ जावांगे ना ? तो तेली बोला जिस दिन हमारा बेल वकील बन जायगा तब दिन हम कोई और उपाय बना लेंगे । तो यह एक सामान्यतया बात है कि जब कमरा है तो उसमे दो भीट होना आवश्यक है । जब हम सामनेकी भीट लक्ष्यमेले रहे उतने समय दृष्टिमे दूसरी भीटका अस्तित्व नहीं है । तो इसके मायने यह नहीं है कि दूसरी भीट नहीं है । इसीतरह जब हम द्रव्यदृष्टिसे प्रात्मतत्त्वको देखते हैं उस समयमे स्वरूपमे क्योंकि निश्चयनयका विषय अखण्ड है, अभेद है । तो वहां बन्ध मोक्षकी व्यवस्था नहीं होती है । साथ ही यह भी समझ लीजिए कि उस अखण्ड अभेद निश्चयनयके विषयका आश्रय करनेसे सम्यक्त्व होता है । इतना महत्त्वका विषय है । महत्त्वका विषय होनेपर भी यह बात भूल नहीं है कि जीवका बन्ध है, जीवमे रागादिक होते हैं, जीवके साथ कर्मबन्धन है, यह बात असत्य हो, असत्य कुछ नहीं है, मगर उस द्रव्यदृष्टिमे उस लक्ष्यमे बन्धन नहीं है, बन्ध भी क्या, मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि एक विशुद्ध तत्त्व पर है,

सहजस्वरूपमे बन्धन मोक्षकी अदृष्टि—भैया निज विशुद्ध तत्त्व को, देखा जाय और उसका मोक्ष माने तो वह भी उसके लिए गालीकी तरह है । जैसे कोई यह बात सुनता है कि मोक्ष होना अच्छी बात है तो उस छुट्टीकी प्रशंसा करे और कहे कि 'आपके पिता तो जेलसे मुक्त हो गए हैं तो क्या वह भला मानेगा ? अरे बुरा क्यों मानते हो ? मुक्तिकी ही तो बात कह रहे हैं कि आपके पिता जेलसे मुक्त हैं । लेकिन ऐसा कोई किसीको कहे तो वह बुरा मानता । क्योंकि उस माननेमे यह बात शामिल हो गई कि यह पहिले कैदमे थे अब मुक्त हो गए । तो कैदमे थे यह बात मुनना पसद नहीं है । इसीतरह इस जीव तत्त्वको जो निश्चय का विषय है उसके लिए यह कहना कि मोक्ष होता है यह भी गाली है । बंध होता है यह तो प्रकट गाली है । जीवके बंध होता है इसका कारण है कि जीव बंध अवस्था मे है, लेकिन

निश्चय अवस्थामें जहाँ एक अखण्ड को निहार जा रहा है वहाँ न बंधकी व्यवस्था है न मोक्ष की इसका तात्पर्य यह हुआ कि बंधकी मोक्षकी व्यवस्था नहीं है यह मात्र एक दृष्टिको बात कही जा रही है। तो जीव माने बिना तो मोक्ष मार्गके तत्त्वकी श्रद्धा नहीं आ सकती और अजीव माने बिना भी तत्त्व नहीं आता। जीवपर अजीव लदा बंधा है, यह ही आश्रव बंध है और जीवसे अजीव अलग हो जाय, यह ही इसका मोक्ष है और ऐसा होनेका जो उपाय है उसको कहते हैं सम्बर तथा पहिले के अजीव भड़े वह कहलाती है निर्जरा। अब इस प्रसंगमें कोई ज्ञानी पुरुष कही भी बंध मोक्षकी व्यवस्था देखे वहाँ उसको ये ७ बातें आयेंगी। यह हुई जीव और कर्मके बाबत में तत्त्व-व्यवस्था।

जीवमें ही सात तत्त्वकी व्यवस्थाका दर्शन—अब जरा जीव और विभाव इन दो को दो तत्त्व मानकर, जीवस्वभाव एक ५ तत्व और रागदिविकार भी एक तत्त्व है इन दोनों तत्त्वोंको सामने रखकर जब आश्रव बंध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष निरखा जाता है तो देखिये वह ही पद्धति। यहा जीव है स्वभाव और अजीव है विभाव, जीवमें अजीवका आना आश्रव, मायने स्वभावपर विभावका बंध जाना, संस्कार हो जाना सो बंध, स्वभावमें विभावको न आने देना सो सम्बर और विभावके संस्कारको क्षय करना निर्जरा और इस स्वभावमें विभाव बिल्कुल न रहे तो इसका नाम है मोक्ष। कही भी बात रख लो, पद्धति यह ही आयगी। कोई सोचे कि यह जीव तो ज्ञान स्वरूप है, जाननहार है, इसको कष्ट क्या है कि इसमें बाह्य पदार्थ ज्ञेय होते हैं। तो इस प्रसंग में अब दो तत्त्व सामने आये ज्ञान, और भीतरमें जो भलक हुई, ज्ञेय हुआ। जिसे ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार कहो। ज्ञान और ज्ञेय ? चाहे ज्ञायक कहो और ज्ञेयकहो। ज्ञायक है सो जीव ज्ञेय है सो अजीव। जो प्रतिपक्षीमें रखे वह अजीव कहलाता है। उस ज्ञानमें ज्ञेयका आना आश्रव, ज्ञानमें ज्ञेयका बंध जाना बंध और ज्ञानमें ज्ञेयका न आना यह हुआ सम्बर और वस्तुके त्यागका जो संस्कार बना। सो ज्ञानाकारपर दृष्टि देकर उस संस्कारको नष्ट करना निर्जरा और जब परवस्तुका कोई ज्ञेय नहीं आये, ज्ञान है ऐसा ज्ञानाकार जिससे इसका नाम है मोक्ष ॥ जब कभी दो तत्त्व आगे सामने रखेंगे तो पद्धति उसी तरह बनेगी। यद्यपि ऐसा नहीं होता कि कोई भी ज्ञान ज्ञेयाकार बिना रह जाय। अब कुछ भी ज्ञानमें न आयगा ऐसा नहीं हो सकता, ज्ञान ही ज्ञानमें आये तो वह स्व भी ज्ञेय ॥ जहा केवल ज्ञान हुआ वहा विवश होकर लोक अलोकके समग्र तत्वोंको आना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। तो ध्यानमें जो बाह्य वस्तुके रोकनेकी बात कही जाती वैसा यहा ही कहा जा रहा है। जैसे मोक्षमार्गप्रकाशमें दृष्टान्त दिया है कि घरमें आने वाली नई बहूको लोग समझाते हैं कि यहां वहा न जावो, परघरमें न जावो, बाजारमें न

जावो, परधरकी बुढ़ियाको तो कोई नहीं रोकता कि इधर उधर मत जावो। वह तो सब जगह फिरती है, तो ऐसे ही समझो कि केवल ज्ञान तो एक बुढ़िया हो गई, उनमें तो तीनों लोकालोकका सारा ज्ञान आ गया, उसे तो कोई नहीं रोकता कि ऐ केवली भगवान तुम तीनों लोकालोकका ज्ञान न बनाओ। वह तो विषय होकर होता है, लेकिन यहाँ ससारी जीवोंको रोका जाता है कि तुम ज्ञेयमे मत जावो, तुम किसीभी परवस्तुको मत ग्रहण करो, इस तरह रोका जाता है, क्योंकि इसके रागका संस्कार लगा है। तो यहाँ जो परद्रव्योंको ध्यानमे मत लो, यह उपदेश है वह हम आपके लिए है और जहाँ केवल ज्ञान प्रकट हो गया वहाँ इस रुकावटको भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, ये ७ तत्त्व हैं। इन तत्त्वोंके रूपसे निश्चित किए गए पदार्थका श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है।

मोहसे पृथक् रहनेमें कल्याण—अब इस प्रसंगमें अपने आपके कर्तव्यके सम्बन्धमे कुछ चिन्तन करें। हमें क्या सोचना है? किस ढंगसे चलना है कि हमारा कल्याण हो? देखिये पहिला निर्णय तो यह बनावें कि जितना भी हमको समागम मिला है यह सब समागम मायारूप है, विकार है मिल गया है, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल इस समागमके सम्बन्धसे मेरेको आकुलता ही हुआ करती है। इस संसारमे सुख रंच मात्र भी नहीं है। यों तो भाई जो शराबियोंकी गोष्ठी होती हैं वे भी मतवाले बनकर खूब हंसते हैं, मौज लेते हैं, वे भी अपनेको सुखी समझते हैं मगर जिन्होंने शराब नहीं पिया वे तो ठीक ठीक समझते हैं कि देखो यह बेचारा कैसा बेहोश है, कैसा इसे कष्ट है। इसी तरह जिसने मोह की शराब पी लिया है वह संसारके सुखोमे चैन मानता है, खूब हसता है, मौज मानता है, मगर जैसे शराब पीने वालेकी बेवकूफीको कोई दूसरा शराबी नहीं समझ पाता, वह तो उसे ठीक ही समझता है, उसकी बेवकूफी तो वही समझता है जिसने शराब न पिया हो जिसकी बुद्धि ठीक हो वही समझ पाता है कि यह दुःखी है। तो मामला यह पड़ गया कि यों ही जीवोंकी संख्या बड़ी है। माने मोह की शराब सब पिये हैं तो सभी लोग इस समागम मे झुग हो रहे हैं। शराब पीने वालों ने अर्थात् मोहियोंने यहाँ नगरपालिका बनाली है। रजिस्ट्रेशन कायम कर लिया है। यहाँ तो लिख देते हैं कि यह चीज अमुक की है। यह अमुककी है पर यह तो सब मोहियोंकी बात है। मोही लोग तो इसे ठीक ही मानते हैं लेकिन सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष जानता है कि ये मुग्धजन तो अपना-अपना माननेमें लग रहे हैं। मगर इसका है कुछ नहीं वह तो केवल ज्ञानस्वरूप है ज्ञानमात्र अन्तरतत्त्व के अतिरिक्त इसका कुछ नहीं

इस बात को तो कोई ज्ञानी पुरुष हो, जिसे मोहकी परख हुई हो वह समझ लेता है ।

मोहमत्तोंको हितविभागमें वोट देनेका अनधिकार—अब रही वोटकी बात । अगर किसी बात बातकी सलाह ली जाय यहा संसारमें तो ज्ञानीकी विजय होगी कि मोहियों की? आप कोई भी बात रखेंगे तो मोही तो हैं अनन्तानन्त और ज्ञानियोंकी संख्या है असंख्यात । अब यहां वोट मिलेगी मोही जीवोंकी । कोई मानो १८-२० वर्षका नवयुवक है विवाह करने लायक हो गया, पर वह मन्दिरमें पूजापाठ में अधिक समय देता, त्यागी बृत्तियोंकी सेवा सुश्रूषा में अधिक रहता, गृहस्थीमें बह फसना नहीं चाहता ऐसे नवयुवकके लिए अगर कोई लोगोंसे सलाह ले कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो यह तो है मोहियोंका समूह । यहां तो मोहमें डालनेकी ही राय मिलेगी । अजी इसका विवाह करदो ताकि यह घरमें रहे, काम घाममें ठीक-ठीक रचि रखे । तो यहाँकि इन संसारी मोही प्राणियोंसे वोट लेनेसे काम न चलेगा । छहढालामें बताया है कि मोह महामद पियो अनादि, भूलि आपको भ्रममत वादि ।” बेसमस्त संसारी जीव अनादिसे मोहरूपी मदिराका पान किए हुए है । ये अपने आपके आत्म स्वरूपको भूलकर संसारमें भटक रहे हैं, रुकते फिर रहे हैं । तो इन संसारी मोही प्राणियोंसे अपने हितके लिए वोट न लें । अपना यह प्रतिबोध रखें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ जो ज्ञानकी स्वच्छता है सो मेरा स्वरूप है, इसीमें कल्याण है, इसीमें तृष्णा लगाना चाहिए इसीमें संतुष्ट रहना चाहिए । यह बात सबके मनमें आनी चाहिये कि देखो भाई छोड़ना तो सबको सब कुछ पड़ेगा यह बात तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें रच भी सन्देह नहीं । मगर कोई अपने इस जीवनकालमें ही सही ज्ञान बढ़ाकर इन वाह्य पदार्थोंका त्याग करें तो इसमें जीवन सफलता है ।

मोहकी विडम्बना—जागदीशी टीका है उभमें एक कथा दी है कि एक भंगिन मलका टोकरी लिए हुए किसी बाजारसे जा रही थी । वहां जाते हुए अनेक लोगोंको तकलीफ हुई । तो एक सज्जनने सोचा कि इससे तो हमारे जैसे अनेको लोगोंको तकलीफ होगी सो उसने एक बड़ा ही सुन्दर तौलिया उस मलसे भरे टोकनेको ढाकनेके लिए दिया । वह भंगिन जब सुन्दर तौलिया से ढाके हुए जा रही थी तो उसके पीछे तीन पुरुष लग गए । भंगिनने उनसे पूछो—भाई तुम लोग हमारे पीछे क्यों लगे हो ? तो उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे टोकने में क्या है । हमें तो मालूम होता है कि इसमें कोई बहुत ही सुन्दर चोज है । भंगिनने कहा इस तो मलकी भरा है । सो इतनी बात सुनते ही एक पुरुष लौट गया । दो पुरुष अभी भी पीछे लगे रहे । फिर भंगिनने पूछा—भाई क्यों हमारे पीछे लगे हो ? अरे हमें तो खोजने की ज़रूरत है, जब हम देख लेंगे तब विश्वास करेंगे । भंगिनने तौलिया खोलकर दिखा दिया

तो उसे देखकर दूसरा पुरुषभी लौट गया। एक पुरुष अभी भी उसके पीछे लगा रहा। फिर भंगिन ने पूछा-भाई तुम हमारे पीछे क्यों लगे हो? अजी हम तो इस तरह से न मानेंगे। हमें तो अच्छी तरहसे देखभाल कर परीक्षा कर लेने दो तब हम मनेंगे। भंगिन ने तौलिया खोला उस पुरुषने अच्छी तरह से सूंघ सांघकर परीक्षा किया। जब जान लिया कि सचमुच यह मल है तब वह वहाँ से लौटा। तो भाई ऐसे ही समझो कि यहांके जितने भी समागम हैं वे सब अवश्य छोड़ने पड़ेगे। अब उन्हें चाहे कोई सही ज्ञान बनाकर बिना भोगे पहिले से ही छोड़ दे चाहे उनको भोगकर उनमें रचपचकर उनकी असारता लखकर छोड़े, पर सारे प्राक्त समागम नियमसे छोड़ने पड़ेंगे। मानो कोई इस जीवनमें जीते जी न भी छोड़ सके पर अन्त में मरण होने पर तो सब कुछ छूट ही जायगा। तो अपना एक यह निर्णय बनाये कि जितने भी समागम मिले हैं वे सब एक अधेरा हैं। इनसे मेरे जीवनका पार न पड़ेगा। यो बात तथा की कही जा रही है इसमें असत्य रचभी नहीं है।

उत्तफनोका कारण परसम्पर्क—भैया जितने भी समागम हैं वे सब मात्र क्लेश के ही कारण हैं। वे शान्तिके कारण न कभी हुए और न कभी हो सकते हैं। आज कुछ पुण्य का उदय है इसलिए ऐसा लग रहा कि बहुत कुछ ठीक। घरमें किसीके गुजर जाने पर जो बड़ा दुखी होता है वह दुख और है किस बातका। कोई लेन देन नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं सत्ता न्यारी न्यारी है, कुछ बात ही नहीं है मगर भीतर में यह विकल्प बना रखा है कि यह मेरा है, यह मेरा है बस इस विकल्प से परेशान होकर दुखी होना पड़ता है यदि ममता का त्याग हो जाय, अहंकारका त्याग हो जाय तो इस जीवको किसी भी समय कष्ट नहीं है। ये जीव दुखी हो रहे हैं तो अपने आपके ऊधमसे दुखी हो रहे हैं। सच-सच मानलो, कोई अपने दुःख नहीं। जहां असत्यका आग्रह है बस क्लेश तो उसी जगह है। तो अपना पहिले यह निर्णय बनाये कि जो भी समागम मिले हैं वे मेरे लिए क्लेशकारी हैं, मेरी उन्नतिके हेतु नहीं है। उन्नतिका हेतु है सदाचार भला विचार, सच्चा श्रद्धान, आत्माकी परख जिसमें तुरन्त भी शान्ति मिलती है और भविष्यमें भी सदाकाल इसे शान्ति मिलेगी है तो सार शरण यही तत्त्व बाकी जितने समागम हैं उनमें ललचाना नहीं, इनको पाकर सुगम मत होना, क्योंकि यह सब धोखा है। जैसे बच्चे लोग कभी कभी मजाकमें क्या खेल खेलते हैं कि चार पाया पलंग जो रस्सी या निवाडसे बना हुआ नहीं हो उसको कुछे कच्चे घांगोंसे फांस देते हैं और उसपर अच्छी चादर बिछा देते हैं। कहते हैं आइये साहब पधारिये, बैठिये तो जब वह पुरुष अथवा बालक उस पलंगपर बैठता है तो धड़ामसे नीचे गिर जाता है मानों वह स्वयं अपने पैरोंमें सिर रखकर छूने सा लगता है याने उसके सिर पर एक हो जाते हैं। तो जैसे वह पलंग

धोखा है, देखनेमें भला लग रहा है मगर उसका संहारा ले तो वह गिरता है, इसी तरह ससारके ये समागम, ये सुन्दररूप, ये सुन्दर श्रृंगार, ये सुन्दर आभूषण ये भी धोखा है। इनमें जो फसाव रखता है वह निरन्तर कर्मबन्धन करता है और निरन्तर आकुलित रहता है। यो तो अपनेको कोई मानले कि मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा आनन्द है, पर कल्पना होनेसे होता क्या है। वास्तविक सुख तो केवल मुक्तिमें है। अर्थात् केवल ज्ञानभावकी दशामे, ज्ञानभावकी श्रद्धामे, ज्ञातादृष्टा रहनेमें है।

परके रागमें संकटोंका वरदान—भैया जानने देखनेसे आगे बढ़े तो वह नियमसे फसा जैसे कहते हैं ना बोले सो बिबूचे। यह कहावत बनी कैसे कि एक राजा जंगलमें पहुँचा तो वहाँ एक सयासी मिला। राजा सयासीके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु बोला राजन् क्या चाहते हो? तो राजा बोला महाराज मेरे पास कोई सन्तान नहीं है, सो कृपा करके आप एक सन्तानका मुझे अशीर्वाद दे दीजिए। साधुने कहा—एव अस्तु याने—ऐस ही होगा। अब राजा तो प्रसन्नतापूर्वक घर गया। वहाँ सारी रानियोंको सारा हाल कहा सुनाया। राजदरबारमें आनन्द छा गया। जब १०-१२ महीने व्यतीत हो गए तो सयासी ने अपने ज्ञानसे देखा कि यदि जगतमें कोई जीव मर रहा हो तो वे उसे रानीके पेटमें भेजें, पर कोई जीव ऐसा न दिखा तो वह स्वयं ही मरकर रानीके गर्भमें पहुँच गया। वहाँ तो वह बड़े कष्ट सह रहा था। सोचा ओह—मैंने राजासे जंगलमें बोला था इसलिए फसा अच्छा अब मैं बाहर आनेपर कभी न बोलूंगा। वह बच्चा पैदा हो गया, सयाना हो गया पर बोले नहीं। राजदरबारमें बालकके पैदा होनेका तो हर्ष था पर साथ ही उसके गूंगा होनेका शोक भी था। सो राजाने अपने राज्यमें यह घोषणा करा दिया कि मेरे बेटेको जो बोलना सिखा देगा या बोलता बता देगा उसे बहुत सा इनाम दिया जायेगा। एक दिन क्या घटना घटी कि वह बालक अपने पासके बगीचेमें खेल रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक चिड़ीमार जाल बिछाये हुए चिड़िया पकड़ रहा था। जब एक भी चिड़िया वहाँ न दिखी तो चिड़ीमार अपना जाल लपेटने लगा। बगीचेसे चल देनेके लिये इतनेमें एक पक्षी जो डालीपर कहीं छिपा बैठा था ची ची कर बोल उठा। चिड़ीमारने समझ लिया कि अभी कोई पक्षी दौठा है सो भट लौट आया, जाल फैलाया, कुछ यहाँ वहाँ दाने बिखेर दिये और थोड़ी ही देरमें वह पक्षी आकर फस गया। उस पक्षीको फसता हुआ देख राजकुमारको अपनी पुरानी घटना याद आयी और सहसा बोल उठा अरे जो बोले सो फसे। राजकुमार के इन शब्दोंको सुन लिया चिड़ीमारने, सो वह जाल फेककर भट राजाके पास पहुँचा और राजाको बताया महाराज आपका कुमार बोलने लगा। बोलने लगा? अच्छा तुम्हें राज्यकी ओरसे

५ गाँवपुरस्कार मे दिए जाते है । जब राजकुमार पास आया, राजाने उसे बहुत-बहुत बुलाया पर न बोला — तो राजाको चिडीमार पर क्रोध आया, देखो चिडीमार भी मेरी हसी करने लगे है । मेरा पुत्र बोलता नही, पर झूठ मूठ कह कर मेरी हसी करता है कि यह बोलता है । अच्छा चिडीमारको फासी दी जायगी । जब चिडीमारको राजाने फासीका हुक्म दिया, फासीके तख्तपर चढा दिया तो राजा पूछने लगा-ऐ चिडीमार ! बोल, तुझे क्या चाहिए ? क्या खाना चाहता है ? किससे मिलना चाहता है ? सो चिडीमार बोला-राजन् मैं और कुछ नही चाहता, सिर्फ आप अपने कुमारसे मुझे दो मिनटके लिए मिला दीजिए । मिला दिया गया राजकुमार । वहा चिडीमार राजकुमारसे कहता है कि ऐ राजकुमार मुझे मरनेका गम नही, पर इस बातका गम हो रहा है कि दुनिया कहेगी कि चिडीमारने राजासे झूठ बोला था, इसलिए उसे फाँसी दी गई थी । सो कृपा करके आप उतने ही शब्द बोल दीजिए जो आपने बाटिकामे बोले थे । फिर क्या था । राजकुमारने कहा कि देखो जो बोले सो फसे । पहिले मैं साधु था, जंगल मे तपस्या करता था । वहा मैंने राजासे बोला था तो मे फसा था, चिडिया बोल गई सो वह फस गई, और यह चिडीमार साहब राजासे बोल गए सो वह भी फस गए । तो भाई यह तो ससारकी रीति है कि यहा जो राग करेगा, बोलेगा वह नियमसे फसेगा ।

सात तत्त्वोमे प्रथम जीव रखा जानेका कारण--जीवाजीवाश्रवसबन्ध मन्वरनिर्जरामोक्षा-स्तत्त्व, इस सूत्रके सम्बन्धमे अब तक दो बाते कही गई हैं । पहिली बात तो यह है कि जीव तत्त्वकी सख्या ७ ही क्यों रखी गई ? कम या अधिक क्यों नहीं रखी गई, दूसरी बात फिर यह कही गई कि इन ७ तत्त्वोकी ही जब कुछ और कम सख्यामे बात मिल सकती थी तो इन ही ७ मे और सकोच क्यों नहीं किया गया ? इन दो बातों का समाधान भली प्रकार दिया गया है । अब यह बात कही जा रही है कि इन ७ तत्त्वोका नाम इस क्रमसे क्यों रखा गया है ? देखो भाई एक घडेमे अगर चने, गेहूँ आदिक, कई चीजें भर दी जाये और उस घडेको हिलाया जाय तो एक सहज बात होती है ना कि कोई चीज नीचे रहती है कोई चीज मध्यमे रहती है और कोई ऊपर आ जाती है, तो जब एक सूत्रमे ७ चीजे भरी गई तो ये ७ चीजे एक साथ कैसे आयेगी ? कोई नीचे रहेगी कोई ऊपर । इस सूत्रमे इन ७ तत्त्वोको भरकर हिलाओ जरा सोच विचारकर युक्ति से सोचो तो अपने आप यह बात जाहिर हो जायगी कि हा पहिले जीव कहना ठीक फिर अजीव फिट बैठ जायगा । ध्यानसे सुनिये आज इसको दार्शनिक शैलीमे कहा जायगा । कठिन बात भी ती कभी सरल बनाना चाहिए । अगर कठिन बात कठिन ही बनी रहे तो हम कुछ बढ तो न सके और ध्यानसे सुननेसे तत्त्वको अनेक

बार समझनेसे कठिनसे भी कठिन बात सरल बन जाती है। आज यह बात कही जा रही है कि यह ७ तत्त्वोंका क्रम क्यों रखा ? यह सब बात जीवके लिए कही जा रही है। मोक्षका उपदेश जीवके लिए, सुख शान्तिका उपदेश जीवके लिए यानि हम आपके लिए, तो जिसके लिए सारा उपक्रम किया जा रहा उसका नाम तो पहिले रखना चाहिए। यही कारण है कि ७ पदार्थोंमें जीवका नाम पहिले रखा गया, क्योंकि जितना भी जो कुछ वक्तव्य है और जो कुछ कर्तव्य है, जो भी प्रयोग कराया जाता है वह सब जीवके लिए है। तो फिर होता ही है कोई न कोई कारण जिससे हर एक बातका क्रम बना करता है। समाजमें रहो तो, रेल का टिकट बाटना हो तो, हर एक काममें कोई न कोई ऐसी पद्धति होती है कि जिसमें क्रम हुआ करता है। तो क्रम रखनेकी बात तो आवश्यक है। आप भोजन करते हैं तो उसमें भी यह क्रम पडा रहता है कि किस भोजनका कौन सा अंश क्या बनेगा। कितने अंशमें वह मल मूत्ररूप बनेगा, कितने अंशमें पसीना रूप बनेगा, कितने अंशमें खून रूप बनेगा, कितने अंश में हड्डी रूप बनेगा, तथा कितने अंशमें वीर्यरूप बनेगा, इस प्रकारका क्रम उस भोजनमें भी बनता है। तो क्रम रखनेकी कोई पद्धति तो होती है, यहा ७ तत्त्वोंके क्रमकी पद्धतिका यहाँ जिक्र किया जा रहा है।

सप्त तत्त्वों के नाम क्रमका संक्षिप्त दिग्दर्शन—अब जीवके प्रतिपक्षमें भी विचार करें। पहिले ७ तत्त्वोंकी बात एक संक्षेपमें कह दूँ। जीवके लिए वर्णन है तो जीवका नाम पहिले और जीवके उपद्रवका कारण अजीब है यानि जो बात कही जायगी उस सबका सम्बन्ध अजीबसे लगायेंगे तब ही तो बनेगा, इसलिए जीवके बाद अजीब कहा और जीव और अजीबके आश्रय होता है जो सबका एक मूल है उन ५ पर्यायोंमें वह है आश्रव। आश्रव न हो तो बाध कहा से हो। आश्रव की बात ही न समझो तो सम्बर किसका किया जाना समझोगे ? झडे क्या ? मुक्ति किसकी हो ? मुक्ति क्यों दिलाई जाय ? इन ५ परिणामों का जो एक प्रारम्भ करने वाला है वह है एक आश्रव तत्त्व। और आश्रव होनेपर बन्ध होता इसलिए इसके बाद बन्ध बताया है और आश्रव बन्धका प्रारम्भक है, सम्बर मोक्षका प्रारम्भक कारण है, सो सम्बर कहा। सम्बरके होनेपर निर्जरा होती है, सो सम्बर के बाद निर्जरा कहा और अन्तमें मोक्ष होता है इस तरह इसका क्रम रखा गया है।

प्रकृतिके लिए उपदेश न होकर बन्ध मोक्षके आश्रयभूत जीवके लिए उपदेश होनेसे जीव तत्त्वका प्रथम विन्यास—अब जरा सात तत्त्वोंके नामके क्रमके विरोधमें कुछ दार्शनिक लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। पहिली बात क्या कही गई कि हितका उपदेश, ज्ञानका उपदेश कल्याणकी बात जीवके लिए की गई है इसलिए जीवका नाम पहिले रखा ?

तो यहां साख्य कहते हैं कि यह बात हमें खोटी लग रही है। उपदेश जितने भी होते हैं वे प्रकृतिके लिए होते हैं जीवके लिए नहीं होते, क्योंकि प्रकृतिमें ही ज्ञान होता, प्रकृतिमें ही घमण्ड होता, प्रकृतिसे ही ये शरीर आदिक बनते हैं और प्रकृतिका ही यह सब जाल है। जीव तो अपरिणामी शुद्ध चैतन्यमात्र ब्रह्म है इसलिए जीवके लिए यह उपदेश नहीं। यह सारा उपदेश प्रकृतिके लिए है। जरा जीव और प्रकृतिकी बात और बतला दें। कहते तो सभी लोग हैं यह तो प्राकृतिक दृश्य है। यह तो प्रकृति है, कुदरत है। सभी लोग प्रकृतिकी बात कहते हैं तो प्रकृति क्या चीज है। कहने को तो सभी कहते हैं। कोई पहाड़का दृश्य देखा, नदी बह रही है, पत्थर है। उनकी लोग फोटो उतारते हैं और कहते हैं कि ये सब प्राकृतिक दृश्य है, तो वह प्रकृति क्या चीज है? साख्य सिद्धान्तमें तो प्रकृति एक कोई अचेतन तत्त्व है और यह सारा समागम, यह सारा दूश्मान जगत प्रधानका विकार है। जैन सिद्धान्तके अनुसार प्रकृति नाम है कर्मका। मूलमें प्रकृतिया है ८ और उत्तर प्रकृतियाँ हैं १४८ तो जितने ये सब दृश्य हैं वह सब इन प्रकृतियोंका है। फूल फूल रहे हैं तो वह भी प्रकृतिका उदय है जल बह रहा है तो वह भी प्रकृतिका उदय है। कहीं सुन्दर जानवर विचर रहे हैं तो वह भी प्रकृतिका उदय है। पहाड़ कोई कैसा ही है, तो प्रकृतिका उदय है, यह सब प्रकृतिका खेल है और हम आप जो बैठे हैं यह भी क्या है? प्रकृति, प्रकृतिके ही उदय की तो चीज है। जीव तो एक चैतन्यस्वरूप है। प्रकृतिका उदय पाकर यह जीव भी विकृत होता है, इसप्रकार यह सब प्रकृति है। यहाँ साख्य कहते हैं कि ज्ञान होता है तो प्रकृतिमें होता है। उपदेश हुआ तो प्रकृतिसे हुआ प्रधानसे हुआ और जीवमें केवल परम ब्रह्म चलेगा। जो एकमात्र अद्वैत चित्स्वरूप है। देखिये—इस प्रसंगमें ऐसा कहने वाले ये दार्शनिक बिल्कुल तो अज्ञान नहीं और एक साधारण भी नहीं। कोई दृष्टिसे ऐसी एक दृष्टिसे हट गए जिससे यह सिद्धान्त बना। वह बात ठीक है ना। जीव द्रव्यार्थिक दृष्टिसे परम ब्रह्म स्वरूप है। वहाँ बंध मोक्षकी बात नहीं है, लेकिन पदार्थ केवल द्रव्यदृष्टिसे देखा गया तन्मात्र भी तो नहीं है। प्रत्येक पदार्थ पर्यायमय है। उस पर्यायकी बात भी तो कहना चाहिए। बम पर्यायको तो छोड़ दिया और द्रव्यार्थिकका जो विषय है उसको ग्रहण किया उसमें बना है ब्रह्माद्वैतवाद। देखो अगर प्रकृति के लिए उपदेश किया जाय तो प्रकृतिको तो अचेतन माना है चैतन्य नहीं माना है। तो यहाँ भी कितने ही तत्त्व बता दिए जायें क्या उनके लिये आदेशका उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भीट खम्भा आदिक जो खड़े हैं इनसे अगर कोई कहे कि ऐ भीट, ऐ खम्भे तुम यहाँ आ जाओ तो क्या वे आ सकते हैं? नहीं आ

सकने । तो अचेतन तत्त्वके लिए कोई उपदेश नहीं है, उपदेश तो चेतनतत्त्वके लिए होता है इसलिए जीवका नाम प्रथम रखा गया है । संक्षेपसे यह एक प्रतिपक्षीकी बात कही गई ।

क्षणिकवादसम्मत संतानके लिये उपदेश न होकर जीवतत्त्वके लिये उपदेश होनेसे जीवतत्त्वका प्रथम विन्यास —इतनेमें कोई क्षणिक वादी आया जिसका सिद्धान्त है कि आत्मा क्षण-क्षणमें नष्ट होता है, नया-नया बनता है, लेकिन लगातार बनते रहने वाले आत्माकी जो एक सतान है बस उस सतानके लिए यह उपदेश दिया जाता । तो इस सिद्धान्तका कहना है कि जीवके लिए उपदेश नहीं दिया गया किन्तु सतान के लिए उपदेश दिया गया, क्योंकि जीव तो क्षण-क्षणमें उत्पन्न होता । कोई समय व्याख्यान दिया तो सुनने वाला तुरन्त मिट गया । सुनने वाला और हो और मुनकर उसको चित्तमें धारण करने वाला और हो तो जीवके लिए क्या उपदेश है । उपदेश तो सतानके लिए है, सगति के लिए है, ऐसा कहा है लेकिन यह बात भी अयुक्त है, क्योंकि सततिको अवास्तविक माना है क्षणिकवादियों ने, वास्तविक तत्त्व तो क्षण-क्षणमें होने वाला आत्मा है । तो जो अवस्तु है उसका अनुग्रह कैसे किया जा सकता है । तो वह भी बात ठीक नहीं प्रतीत होती कि सतानके लिए उपदेश होता जीवके लिए नहीं होता । देखो भाई एक बात यह ज्ञानमें आनी चाहिए कि मैं जीव हूँ, सदा रहता हूँ, इसलिए मुझे तत्त्वोपदेश मुनना चाहिए । तत्त्वोपदेशका लाभ उठाना चाहिए, कल्याण करना चाहिए । एक बात, दूसरी बात यह समझिये कि मैं जीव हूँ सो प्रतिक्षण बदलता रहता हूँ इसलिए अपनी ज्ञानदशाको बदल करके हमें ज्ञान अवस्थामें आना चाहिए । अगर अपनेको सर्वथा नित्य माना जाय तो कल्याण नहीं हो सकता, सर्वथा अनित्य माना जाय तो कल्याण नहीं हो सकता, यह बात सामने रखना है और इन दो बातोंका खुलासा होता है शकाकारके इस प्रसंगसे । तो जिसका यह कहना है कि जीवके लिए मोक्षमार्गका उपदेश नहीं किन्तु सतानके लिए तत्त्वोपदेश है, यह बात युक्त न रही, क्योंकि सतान अवस्तु है । सतान कोई चीज नहीं है क्योंकि आत्मा नये-नये पैदा होते रहते हैं, तो उनमें एक दृष्टि बना ले कि लगातार ये चल रहे हैं, तो लगातारकी दृष्टि दृष्टि ही तो रही, कोई वहा वस्तु तो न रही ।

क्षणिकवादसम्मत निरन्वय क्षणिकचित्तके लिए उपदेशकी असंभवता —अब इस विषयमें क्षणिकवादी बोलते हैं कि सतानके लिए न सही, किन्तु तो नया-नया जीव बनता रहता है उसके लिए उपदेश कह लीजिए । तो निरन्वयक्षणिक चित्त उनके जीवका नाम है, निरन्वय क्षणिकचित्त माना वहा आत्मा, वह है जीव, क्षण-क्षणमें नष्ट होता है, मायने वे अत्यन्त भिन्न-भिन्न जुदे-जुदे जीव हैं, ऐसे जीवके लिए उपदेश मान लिया जाय तो यह

बात भी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि उसमें तो बड़ा धुटाला हो जायगा। ऐसा जीव जो क्षण-क्षणको आया और दूसरे क्षण न रहा, अब उपदेश देने वाला जब उपदेशके शब्द निकालेगा तो उसके शब्द पूरे न निकलेंगे और वहाँ १०-५ जीव नयेनये पैदा हो जायेंगे, किसको उपदेश दिया बतलाओ? और फिर किसीने एक शब्द सुना, किसीने आगेका शब्द, सुना, तोलो वह पूरा वाक्य कोई भी एक जीव नहीं सुन सकता, क्योंकि क्षण-क्षणमें नया-नया आत्मा माना। मुनने वाला कोई और है, धारणा करने वाला कोई और बन गया तो वहाँ किसके लिए तत्त्वोपदेश है? तो समझना चाहिए कि निरन्वयक्षणिकचित्त के लिए भी तत्त्वोपदेश नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ तो तत्काल ग्रहण नहीं बन सकता सो क्षणिक जीवकी प्रयोजकता वहाँ जरा भी सम्भव नहीं है क्योंकि सकेतग्रहणकालभी वह रहे और व्यवहारकाल भी वह रहे इतनी बात तो होना ही चाहिए तब तो तत्त्वोपदेश आ सकेगा। क्षणिक जीवमें तत्काल ग्रहण काल और व्यवहारकाल दो ही नहीं सकता। जैसे क्षणिक आत्ममें, सकेत तो पहिले कराया और उपदेश कभी ग्रहण करे और उसका उपयोग वर कभी तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो यह भी बात नहीं कही जा सकती। यहाँ तक तीन बातें कही गईं, प्रधानके लिए उपदेश नहीं, सत्तान के लिए उपदेश नहीं और क्षण-क्षण में होने वाले आत्माके लिए भी उपदेश नहीं।

शरीरके लिये उपदेशकी असम्भवता और प्रयोजकत्व अब एक चौथा दार्शनिक यह कहता है कि जो चैतन्यसे विशिष्ट शरीर है उसके लिए तत्त्वका उपदेश है, अब यहाँ चार्वाकआया चेतन से सहित जो काय है वह तत्त्वोपदेश ग्रहण करता है और उसकी ही मुक्ति होती है तो यह बात भी विचार करनेपर ठीक नहीं बैठती, थोड़ा-थोड़ा ठीक तो बैठती है, क्योंकि जैसे शरीरमें जीव है ऐसे जीवसहित शरीरके लिए ही तो उपदेश है। जैसे सिद्ध भगवान् हैं तो उनके लिए क्या उपदेश किया जाय? जैसे कोई मुर्दा शरीर हो तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जाय? तो बात तो कुछ ठीक रखी कि चैतन्यसहित जो शरीर है उसके लिए सारा उपदेश दिया जाता है, लेकिन यह निर्णय उनका बनता नहीं है। इस शकाकारने चेतन कोई पदार्थ अलग नहीं माना है कि कोई स्वतन्त्र सत् है जीव। वे शरीरको ही भौतिक पदार्थ के संयोगकी एक वस्तु मानते हैं कि चेतन है। उस चेतन से सहित जो शरीर है उसके लिए यह उपदेश है, इसमें जरा और विचार करें। शकाकारने दो बातें कही— चेतन और शरीर। चेतन सहित शरीर। तो शकाकार जरा यह बतलाये कि वह चेतन शरीरसे जुदा तत्त्व है या शरीरका ही नाम चेतन है? दो बातें इसमें पूछी जाना चाहिए। यदि यह कहो कि शरीर से जुदा पदार्थ है चेतन और इस चेतनसे विशिष्ट शरीरके लिए

उपदेश है तो इसमें बहुत कुछ बात सिद्धसाधनपने की आती है । ठीक है । यह व्यवहारनय-
से कथन समझना चाहिए । चेतनसे सहित शरीरके लिए उपदेश है मायने नरक, तिर्यञ्च
मनुष्य, देव, इन सबके लिए उपदेश किया जाता है । यहां तक तो बात ठीक है । पर वहां
भी निश्चयसे देखा जाय तो उपदेश सुननेमें दो का स्थान नहीं है कि चेतन और शरीर दो
मिलकर मोक्ष मार्ग को करेंगे, यहां पर भी एक जानने वाला समझने वाला चेतन है और
इस चेतनके लिए ही उपदेश है । जो चेतन ऐसी परिस्थितिमें आवे समझो उस जीवके लिए
उपदेश है । वह जीव निर्लेप नहीं है । अतः कुछ शब्दोंमें बात रखी जाना ही चाहिए । इस
तरह से निश्चय और व्यवहारनय दोनोंका प्रयोजन सगत हो जायगा । तब यह सिद्ध हो
गया कि चेतनके लिए उपदेश है, जीवके लिए उपदेश है । चेतनारहित शरीरको कौन उप-
देश करता । अब दूसरे विकल्पकी बात सुनो । क्या कहा जा रहा कि चेतन शरीरसे न्यारा
नहीं है, किन्तु शरीर ही चेतन है । कोई जुदा तत्त्वान्तर नहीं है, यह विकल्प जब लेते हैं तो
यह विषय विल्कुल ही असंगत है । अजीबके लिए कौन उपदेश देता । इस समय इस बात-
पर विचार चल रहा है कि चैतन्यविशिष्ट कायके लिए उपदेशकी बात जो कही जा रही
है उसमें ये चार्वाकि यह समझ रहे हैं कि शरीर निराला नहीं है चेतन और शरीर एक चीज
है । अगर एक ही चीज है तो इसके मायने है कायके लिए उपदेश हो रहा है । जब कायसे
निराला चेतन नहीं माना जा रहा, तो कायके लिए उपदेश करना व्यर्थ है, क्योंकि कायके
लिये कितना ही उपदेश दे, शरीरका उपग्रह नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि तत्त्वो-
पदेश जीवके लिए ही होता है ।

सात तत्त्वोंमें जीवतत्त्वको प्रथम रखनेके कारणका उपसंहार—एक बात यह यहां
सगत की गई है कि जीवाजीवाश्रवसवरनिर्जरा मोक्षा इन ७ तत्त्वोंमें जीवका नाम प्रथम
क्यों ग्रहण किया ? उत्तर संक्षेपमें यह रहा कि जितनी जो कुछ बात कही जा रही है वह
सब जीव के लिए कही जा रही है । और भी देखो-जगतमें सारे पदार्थ ६ प्रकार के हैं ना,
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । एक कल्पना करो कि ५ तो द्रव्य रहे ये
परन्तु इनमेंसे एक जीव सत्त्व न माना जाय, पुद्गल खूब रहे, धर्म अधर्म, आकाश और काल
खूब रहे, तो इसमें क्या हानि है ? तो अब हानि देख लो । जीव नहीं है और सब है पुद्गल
धर्म अधर्म आकाश, काल सो जीव को तो यहां माना नहीं जा रहा, बाकी ५ द्रव्य हैं इनका कोई
जानने वाला नहीं तो ये रहे न रहे बराबर हैं फिर पुद्गलमें जो इतनी चीजें दिख रही हैं,
जो भी पुद्गल है यह सब जीवके सम्बन्ध से दिखने योग्य हुआ, अगर जीवका सम्बन्ध न
हुआ हो तो यह दिखना कभी न बन सकता था । जैसे यह भीट है, कलई है, चूना है, पेड़

है, मल है, मूत्र है, पृथ्वी है आदिक ये सब जीवका सम्पर्क होनेसे ही देखे गए हैं जीवका सम्बन्ध न हो तो ये चीजे कभी दिखनेमें आ सकेगी क्या ? आप ब्रतलाओ जीवका सम्बन्ध आया तो यह वनस्पतिकार्य जीव हुआ शरीर बना, शरीरमें पुष्टि आयी अब जीव न रहे तब तो ये बातें शरीरमें नहीं हो सकती । अगर जीवको न माने तो फिर पुद्गल ठहरेगा कहाँ और मानों ठहर भी जाये मानो सूक्ष्म परमाणु है तो उनका प्रयोजन क्या, जानने वाले बिना क्या ? जीव तत्व तो समस्त द्रव्योमें एक राजा, प्रधान, सारभूत तत्व हैं, सब समयोंमें सार समय मायने पदार्थ, सब पदार्थोंमें सार पदार्थ है जीव सो समय सार हुआ जीव, इस समयसारमें भी सार है द्रव्यदृष्टिसे परखा गया ज्ञानस्वभावी अतस्तत्त्व । देखिये समयसार नामपर एक सार और धर दिया और उसमें भी सार परखा तो कोई सार जब बोलेगा तो एक ही सारसे काम चलेगा । यह समयसार । तो जीवका नाम पहिले रखा गया, इसका कारण यह है कि जीवके लिए ही तत्वोपदेश है इसलिए जीवका सूत्रमें प्रथम नाम है ।

अजीव तत्त्वको द्वितीय नवरपर रखनेका कारण—प्रब जीवके बाद अजीवकी बात देखिये दूसरे नम्बर पर तत्व कौन रखा गया ? अजीव जो कि जीवके विकारका कारण है । धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल आदिक जो अजीवके विशेष है वे जीवकी गतिमें कारण, स्थिति में कारण, अवगाहनामें कारण शरीर आदिक बनानेमें कारण है जीव तो अकेला एक है ना, अब जीवके साथ यह शरीर बन गया तो यह किसका उपकार है ? पुद्गलका विकार है, इस उपकार को इस तरह न देखना कि भाई जिसका उपकार है उसका तो कृतज्ञ होना चाहिए और उसकी खूब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर पुद्गलका उपकार है, धन्यतो पुद्गल तुम्हारी बजह से शरीर मिला ऐसी कृतज्ञताकी बात नहीं, किन्तु उपकारका अर्थ है काम होना इसमें कारण है सूक्ष्म कर्म और शरीर साथ है । तो जीव अभी किस तरह चल रहा है, यह बात तो प्रकट दिख रही है । बड़े बन्धनमें है इसका कारण अजीव प्रसंग है । आपसे कहे कि भाई जरा आप इस शरीर विस्तारको तो वही पडा रहने दो और आप ही अकेले कृपा करके एक हाथ आगे आ जावो तो क्या आप इस तरहसे आ सकते हैं ? नहीं आ सकते । यह जो पिण्डोला लगा है, जिसके भीतर हम घुसे हुए हैं जहा जायगा साथ जायगा, ऐसा एक क्षेत्रावगाह हो रहा है, निमित्तनैमित्तिक बन्धन चल रहा है, वास्तविक है वह असत्य नहीं कहा जा संकता लेकिन ये कल्याणमार्गकी दिशामें कुछ विधन करें मैं तो शरीरको तो ऐसी दृष्टिसे छोड़ देना होगा कि मानों शरीर है ही नहीं । दृष्टिमें केवल एक जीवको ले । ज्ञानभावोंको ले, तो यह भूतार्थका आश्रय, कहलायगा और यह ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति का कारण है । तो बात यह कही जा रही है कि ७ तत्वोंकी व्यवस्थामें जीव के बाद अजीव क्यों कहा कि यह जीवके

उपग्रहका कारण है। इससे यह क्रम बताया गया जीव और अजीव। देखिये-भाई मित्रता, दोस्ती, बन्धन, मोह ये सब इस जीवको कल्याण में बाधा देने वाले हैं। मूलको देख लो—इस जीवके साथ अजीव न लगा होता तो आज हम आपकी ऐसी दयनीय दशा क्यों होती। किसी भी समय हम अपना सच्चा आराम नहीं कर सकते सहज निजर्वा गांवका आनन्द नहीं ले सकते, और जरा-जरा सी बातमें क्षमा हम करते हैं।

सम्यग्ज्ञान हुए बिना विकारोंसे पृथक् हो सकनेकी असंभवता:—यह सब सिद्ध करता है कि जीवके साथ कोई विपरीत उपाधि है। कभी कभी कोई माता आहार देनेके बाद हमसे कहने लगती है कि महाराज हमारा लडका कभी-कभी बड़ी गुस्सा करने लगता है उसको आप यह नियम दिला दो कि वह कभी गुस्सा न करे। अब हमें कोई भाई समझादे कि इस गुस्साका भी किसीसे त्याग कराया जा सकता है क्या? कोई बाहर भी चीज हो तो कह भी दिया जाय कि भाई गोभीका फूल अभक्ष्य है उसे छोड़ दो, पर उसे क्रोध का त्याग कैसे कराया जाय? वह तो एक अन्दर की विकृत चीज है। खैर वह तो छोटे लडको की बात है, आप सब जो बड़े बड़े जवान लोग बैठे हुए हैं, वे ही भला गुस्साका त्याग करके दिखा दें। कोई कहे कि इसके विकल्पका त्याग करा दो। विकल्प में बड़ा क्षोभ है, दुःखी होना पड़ता है, तो इसके विकल्पका नियम दिला दो कि न करे विकल्प, तो बताओ कोई विकल्पका त्याग कैसे करायेगा? कोई दूसरेको विकल्पोका त्याग कराना क्या? पहिले खुद भी तो विकल्पोका त्याग करके दिखाये। यह बातों न निभेगी। वह तो निभेगी सम्यग्ज्ञानसे। खुद ही खुदका निभाव बना सकता है। अपना सम्यग्ज्ञान जगे, अपने भीतरका स्वरूप समझमें आ जाय कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा वैभव है, ज्ञान ही मेरा घर है, ज्ञानके शिवाय मैं कुछ नहीं, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा अपने आपकी दृष्टिमें आये तो भाई भला होगा। देखो अपनी दया बरलो, अपने मनको समझालो। कोई प्रसंग आये दुःखका तो अपना मन दुःखी हो रहा है ठीक है, लेकिन कोई वचन व्यवहार ऐसा न करे कि जिससे दूसरे को दुःख पैदा हो। अगर आपको कोई दुःख है तो दो मिनटमें आप स्वयं उसे दूर कर सकते हैं। सब दुःख अपने आपपर झेल ले मगर दूसरेसे वचन व्यवहार ऐसा न करे कि जो दूसरे के मर्मको भेद दे, क्योंकि ऐसा वचनव्यवहार हो जायगा तो फिर कोई उपाय नहीं है कि आप उसके दुःखको दूर कर सकें। अपना दुःख थोड़े समयको हो गया तो आप अपनेमें समझालेंगे, आप उस दुःखको स्वयं पचालेंगे, उससे कोई वातावरण न बिगड़ेगा। एक शान्तिका वातावरण बनानेमें लाभ ही लाभ है। तो वैसे दूसरेको नियम दिलाया जा सकता। खुद ही ज्ञानप्रकाश पाये और अपने आपके

आत्माको समझे, अहो कितना बड़ा अज्ञान था, उस अपने ज्ञानस्वभाव को न ग्रहण करके विषय आया शरीर, दूसरा जीव, उसको ही अपना करके अपने को अभी तक अनादिसे सकट ही सकट में रखा। अब मैं इन सकटोंको नहीं सह सकता। ये सकट तब ममत्तमे आयेंगे कि सकट है जब मैं इनको न सोंगा। जब इन सकटोंको मैं संकट ही न समझना था तब तक सकट भी सह रहा था, सकटों का बहिष्कार भी कर रहा था लेकिन प्राण परिचय हुआ कि जानादृष्टा रहने के अतिरिक्त जो कुछ भी विकल्प होता है वह सब सकट है, उसे मैं अब न करूंगा।

अजीवके उपग्रहकी विडम्बना — देखिये यहां उपकारकी बात कोई भनेकी नहीं कह रहे, मगर जो काम हो रहा है, जो जीवकी विभिन्न दशा चल रही है उसका कारण है अजीव यों अजीवसे उपग्रह चल रहा है इसलिए जीवके बाद अजीव तत्त्वका नाम लिखा गया है। देखो यह अजीवके सम्बन्धका उपकार, यह अजीवके साथ दोस्ती बनानेका काम कितना खतरनाक बन रहा है। हम मन्दिर में आकर सिद्धभगवान की पूजा करते हैं हे भगवान् प्रसन्न हो ओ। सिद्ध की भक्ति करने आते हैं, पर पुण्य करके बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे धन बढ़े। अरे पूजा करते हुए जब यह दृष्टि न रहे कि सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा मैं भी हूँ मेरा भी स्वभाव एकत्वको लिए हुए है, ऐसा यह ज्ञानमात्र आत्मा है ऐसा भीतरमें बोध न करे और मैं भी इस अवस्थाको प्राप्त कर सकता हूँ ऐसा विश्वास न करें तो उस भक्ति से क्या फायदा? एक गरीब भाई किसी धनिककी सेवा करे और वह मनमें कुछ उद्देश्य न रखे कि मैं भी ऐसा हो जाऊ या मेरेका भी कुछ सुविधा मिले यह उद्देश्य न बनाये और केवल यह धनी है इसलिए हमें सेवा करना चाहिए, ऐसा सोचकर कोई सेवा करे तो उसे कोई लोग बुद्धिमान कहेंगे क्या? वह तो एक कायरता भी हो सकती है। इसीतरह सिद्ध भगवान की हम भक्ति उपासना करने आये और हमारी यह श्रद्धा न बने कि जैसा सिद्धका स्वरूप है, वैसा ही मैं हो सकता हूँ। वैसा होना चाहिए नहीं तो ससारके सकट नहीं छूट सकते। यहा तो एक विपत्ति की सम्हाल करते हैं तो दूसरी विपत्ति सामने आ खड़ी होती है। घर-घर में यही बात चल रही है कि अभी एक समस्या नहीं सुलझ पाये, दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। यह ससार दुःखका घर है। यहा से तो हमें विदा होने में ही लाभ है, और देखो जो यहा से विदा होते हैं उनका कितना बड़ा विदा समारोह मनाया जाता है। तो फिर जो इस ससारसे विदा होते हैं उनका बड़ा ऊँचा समारोह होता है, उस समारोह को माननेके लिए साधारण प्राणी समर्थ नहीं होते, उसे तो तीनो लोको के इन्द्र मानते हैं।

जब यह जीव सदाके लिए संसार से मुक्त होता है ।, सिद्ध भगवान बनता है उस समयका समारोह क्या कहलाता ? मोक्षकल्याण । बड़ा समारोह होता है । तो समझ लीजिए कि यहाँ तो लोग जरा जरा सी बात में कीर्तिकी चाह करते हैं मगर बहुत बड़ी कीर्ति चाहिए और बहुत बड़ा समारोह चाहिए तो आप संसारसे सदाके लिए छूटनेका योग्राम रचें तब यह मौका मिलता है, संसारसे सदाके लिए छूटनेका मौका मिलेगा, आप कुछ न चाहेंगे मगर तीनो लोको के इन्द्र आपका विदाई समारोह करेंगे।

सांसारिक सुखकी विडरूपता—भाई देखो ऐसे सुखसे क्या लाभ है जो थोड़ी देरको मिले ला फिर वियोग उसकी कसर निकाले और, देखो किसीका बच्चा बचपन में ही मर जाय तो माँ कहती है कि इससे तो अच्छा था कि वह पैदा ही न होता । अगर उस बच्चेका मुख न देखते तो उससे राग विकार होनेका मौका ही क्यों आता ? तो जो ये संसार के सुख आये हैं थोड़ी देरके लिए, बादमें कठिन दुःख नियमसे आयगा । जो संसारके सुखोंमें मग्न होगा वह नियमसे संसारके कठिन दुःख पायगा । संसारका सुख जो जितना चाहेगा उसको उससे कई गुणा दुःख नियमसे आयगा । इससे सबसे पहिले तत्त्व निर्णय बनायें कि सांसारिक सुख दुःखसे भी बुरे हैं दुःखमें तो प्रभुकी याद भी आजाती है दुःखमें प्रभुभक्ति का स्वाध्याय व। सेवाका कुछ समय भी निकल आता है मगर जब सुख अधिक होता है तो वहाँ इसके लिए समय अधिक नहीं निकलता जिस सुखमें हम प्रभुका स्मरण करने लायक भी न रहे उसे हम क्या समझें ? सुखसे तो दुःख अच्छा है जहाँ सावधानी बनी रहती है । देखो विषय भोगोको भोगने वाला सम्यग्यदर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है । पर ७ वे नरक का नारकी प्राप्त कर सकता है । भले ही उसे बहुत कठिन दुःख है मगर उसकी वेदना उसे प्रभुकी याद दिलाने का साधन बनेगी और ये सांसारिक सुख ये भोग प्रसंग इस जीवक कल्याणके बाधक बन जायेंगे । इस कारण भाई इस संसारके सुखोंमें ललचाना नहीं और संसारके सुखोंमें घबड़ाना नहीं । लोग सोचते हैं कि हमें तो बड़ा दुःख है, पर वास्तविकता यह है कि दुःख किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो हम आप सब हैं वे एक-एक अकेले अकेले जीव हैं । जितने भी परिपूर्ण हैं, जो कुछ भी सत् है उसमें दुःखका क्या काम ? वैसे दुःख होगा, इसको दुःख कहा से आयेंगे ? दुःखकी गुजाइश ही नहीं है । किसी भी परवस्तु से मेरेमें क। आये यह हो नहीं सकता एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी परिणमन नहीं कर सकता । वह तो निमित्तानैमित्तिक योग है कि इसका निमित्त पाकर यह वस्तु इस प्रकार परिणम ग। । पर वास्तविकता यह है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थका परिणमन करने में समर्थ नहीं है । एक का दूसरे के साथ कर्त्तकर्म भाव नहीं है । लेकिन कोई इस तरह माने कि जीवमें

अपने आप जो होना है होता है सामने जो हो उसमें निमित्त हो जाता है, इसमें निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था नहीं आयी और इसमें कल्याण दुःख का मार्ग भी नहीं मिलता। जब जो होना है होता है। तो भाई निमित्त कहो या ना कहो बात सामने है। तथा निमित्त पक्षविकार है तो वह स्वभाव बन बैठेगा तो नित्यकर्त्ताका प्रसंग आ जायगा। तो आत्मा सबसे निराला है। जितना भी विषय कषायोका भाव है वह मेरी चेतना का परिणाम नहीं है, किन्तु यह कर्मविपाक है। कर्मविपाककी भाँकी हुई एक बार अपनी और उसमें इस तरह भी बात चल उठी तो इसे पौद्गलिक मामले में कुछ हर्ज नहीं, जिसके सम्बन्धमें कुन्दकुन्दाचार्य ने स्वयं कहा है कि यह सब जो है वह पौद्गलिक भाव है परभाव है।

आश्रवका स्वरूप न अजीवके बाद रखनेके फलका कारण—अब तक दो तत्वों के बारे में क्रम के निर्णयका वर्णन किया गया आज आश्रव तत्वके सम्बन्धमें कहा जा रहा है, जीव अजीवके बाद आश्रवका नाम क्यों रखा गया है? तो यहाँ यह ध्यानमें रखियेगा कि आश्रव होते हैं तो दो प्रकार के (१) द्रव्याश्रव और (२) भावाश्रव। जो शरीर परमाणु और कर्म परमाणु हैं इनके अनेक नाम हैं द्रव्याश्रव और जीवमें इस योग्य विभाव के अनेक नाम भावाश्रव हैं देखिये यद्यपि आश्रव के बाद से कर्म और शरीर परमाणु दोनों आ सकते हैं, किन्तु प्रधान है कर्मपरमाणु, क्योंकि शरीर परमाणु अनेका कारण है कर्म परमाणु, इसलिए मुख्यता कर्मकी है। तो यहाँ आश्रवका अर्थ माना है जीवमें अजीवका आना सो आश्रवसे होता है इसलिए दो तत्वोंके बाद आश्रव तत्त्वका वर्णन किया जा रहा है। आश्रवके होनेपर ही बंधकी उत्पत्ति होती है इस कारण आश्रव के बाद बंध कहा है। आश्रव का अर्थ है आना और बन्धका अर्थ है बधना। कर्म आये और तुरन्त चले, जाये, ठहरे ही नहीं। जैसे कोई बच्चा दौड़कर मड़पमें ले जाकर मड़पसे बाहर निकल गया इस तरह कर्म आये और तुरन्त ही निकल जाये आत्मामें ठहरे ही नहीं यह तो हुआ अनेका स्वरूप और ठहर जाये यह हुआ बंधका स्वरूप। तो ऐसे आश्रवमें आये और जो ठहरे नहीं तो ऐसा आश्रव तो बीनराग आत्माके होता है। ११ वे, १३ वे गुणस्थान तक ईर्यापथ आश्रव होता है और १४ वें गुणस्थानमें ईर्यापथ आश्रव भी नहीं होता है। यद्यपि आश्रवका अर्थ ठहराना नहीं है लेकिन हम आप सब लोगोंके जो आश्रव होता रहता है सो स्वरूप तो वही है जो आश्रवका स्वरूप है, मगर यहाँ कोई आश्रव ऐसा नहीं कि आकर तुरन्त चला जाय। यो आश्रवकी बात है।

आश्रवके बाद बन्धतत्त्वकी क्रममें रखनेका कारण.—बन्धके बारेमें समझें बन्ध कहते हैं बन्धनको। तो आप यह बतलावो कि आया जिस समयमें उस समयमें बन्ध कहलायगा

कि नही, देखिये कहलायगा भी ओर नही भी कहलायगा । दूसरे समयमे ठहरे तो, पहिले से ही बन्ध सजा है । अगर दूसरे समयमे न ठहरा तो पहिले समयमे भी ठहरा न कहलायगा ठहरने से पर पहिले समयमे भी कहलायगा कि उसी समयमे आश्रव है, उसी समयमे बन्ध है, लेकिन समझनेके लिए यह बात आयगी कि ठहरना होनेपर बन्ध होता है याने आश्रवके समयमे भी बन्धकी सजा होनेका कारण है दूसरे समयका ठहरना । इसे कहते हैं बन्धन । तो आश्रवके होनेपर ही बन्धन होता है, इस कारणसे आश्रव के बाद बंधका होना क्रममें रखा गया है । यहां तक क्रम समझमे आया । जीव, अजीव, आश्रव, बध । बात क्या कही जा रही कि जीव तो हम आप खुद है पर इसमे कर्म जो धरे है वे अजीवमे आ जायेंगे । जीवमे कर्म आये तो आश्रव जीवमे कर्म बँधे सो बन्ध ।

आश्रव बन्धके बाद निर्जरातत्त्वको क्रममे रखनेका कारण—बधके बाद सम्बर कहा है, उसका कारण यह है कि आश्रव और बधका प्रतिपक्षी है सम्बर जहां सम्बर है वहां न आश्रव है न बध है । देखो—सम्यग्दृष्टि आश्रवक मुनिके सम्बर भी हो रहा, आश्रव बध भी हो रहा निर्जरा भी हो रही । चारो बाते एक साथ होती है, चारो बाते होनेका कारणभूत परिणाम भी एक है । एक समयके परिणामसे, उस अन्तर्मुहूर्तके परिणामके निमित्तसे आश्रव भी हो रहा बध भी हो रहा सम्बर भी हो रहा निर्जरा भी हो रही, परिणाम एक है किन्तु उस परिणाममे जो रागांश है वह आश्रव बंधका कारण है और उस परिणाममे जो वैराग्यकी भलक है वह सम्बर निर्जरा का कारण है । एक ही परिणाममे राग और वैराग्य दोनो भरे हुए है । उसको यो समझ लीजिए—जैसे जमीनपर तो १०० डिग्रीका राग समझिये और जरा कुछ और ऊपर १ डिग्रीका राग समझिये, याने जीव जैसे जैसे परिणाममे ऊपर चढेगा उसके रागकी डिग्री कम होगी । मानो ४० अंशकी डिग्री का राग है, जमीनसे भी बहुत ऊँचा उठ रहा है तो उस समयका जो ४० अंश वाला रागका परिणाम है उसे यही तो कहेंगे कि ६० अंश न रहा वह हुआ वैराग्य और जितने अंशमे राग है वह है राग । जो वैराग्य शक्ति हुई उससे तो होता है सम्बर निर्जरा और जो रागांश होता है उससे होता है आश्रव बध । एक ही समयमे चारो होते हैं, किन्तु कुछ सूक्ष्म दृष्टिसे अध्ययन करने पर निमित्तकरणका जुदा जुदा विदित हो जाता है तो आश्रव और बधका प्रतिपक्षी है सम्बर अत आश्रव और बधके बाद सम्बर का नाम दिया ।

संवरके बाद निर्जरातत्त्वका क्रम रखनेका कारण—सम्बर होने पर ही मोक्ष हेतु भूत निर्जरा होती है इसलिए सम्बरके बाद निर्जराका सम्बर दिया गया है । क्योंकि सम्बरके होनेपर ही परम निर्जरा होती है और परम निर्जरा के होनेपर ही मोक्ष होता है ।

निर्जरा और परम निर्जराका भाव क्या ? कुछ कुछ निर्जरा हो गई, निर्जरा की एक विशेष दृष्टि नहीं चल रही वह तो निर्जरा है और जहां बहुत अधिक निर्जरा होती है और जहां बन्ध और आश्रय नहीं चलता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं परम निर्जरा और परम निर्जरा होती है १४ वें गुणस्थानमें । जहां परम निर्जरा हुई वहां अन्तमें मोक्ष होता है । निर्जरा, परम निर्जरा और मोक्ष ये तीन बातें समझना हैं । निर्जरा तो जो सम्बर पूर्वक निर्जरा है यह चलती रहती है चतुर्थ गुणस्थान से १२ वें गुणस्थान तक । १३ वें गुणस्थानमें और विशेषता हुई और १४ वें गुणस्थानमें परम-निर्जरा हुई । उसके बाद मोक्ष होती है । यहां एक आशंका की जा सकती है कि परम निर्जरा और मोक्षमें क्या अन्तर है ? जो परम निर्जरा हुई, पूरे कर्म खिर गए उसीका नाम तो मोक्ष है । मोक्ष और परमनिर्जरामें क्या भेद है ? कुछ भी तो अन्तर नहीं । इसे मोटे रूपसे देखते हैं तो शकाकार की बात कुछ भली जचती है लेकिन कुछ सूक्ष्मतासे विचारें तो परम निर्जरा तो १४ वें गुणस्थानमें और मोक्ष है गुणस्थान से अतीत स्थितिमें । जहां गुणस्थान नहीं है वह है मोक्ष, जहां तक गुणस्थान है वहां तक है मोक्षसे पहिलेकी स्थिति । यद्यपि १३ वें १४ वें गुणस्थान को भी मुक्ति कहते हैं पर वह है जीवनमुक्त । यो तो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुषको भी मुक्त जीवन कहते हैं, अभिप्राय जुदा जुदा है । शब्द पर अधिक विवाद न करना चाहिए । अभिप्राय देखना चाहिये कि क्या है आशयको छोड़ने से विवाद है जैसे कि एक स्वरूपाचरण की बात चर्चाका विषय बना हुआ है

वचनके आशयसे निर्णयकी व्यवस्था—कोई कहते हैं कि स्वरूपाचरण चौथे गुणस्थानमें होता है कि नहीं ७ वें गुणस्थान से होगा । ५ व या ६ठे से नहीं किसीका यह मतव्य है और कोई कहते हैं कि स्वरूपाचरण चौथे गुणस्थानसे होता है, भाई स्वरूपाचरणका नाम लेकर विवाद मत कगे । तुम तो यह बात बताओ कि स्वरूपाचरणका अर्थ तुम क्या कर रहे हो ? जब यह भेद बतायगा कोई तो विवाद हो जायगा । स्वरूपाचरणका अर्थ यदि यह लिया जाता कि अपने आत्माके स्वरूपमें मग्न हो जाना तो यह स्वरूपाचरण प्रभुता प्रकट होनेसे पहिले नहीं है । श्रद्धा की अपेक्षा तो चौथे ५ वें छठवें गुणस्थान में भी ऐसा ही मानते हैं जो चौथे गुणस्थान से स्वरूपाचरण मानते हैं । माधारणतया स्वरूपाचरण का अर्थ यदि स्वरूपमें मग्न होना लिया जाय तो स्वरूपाचरण तो सदा रहता है, अनुभूतिके समय स्वरूपाचरण हो और अनुभूति न हो तब न हो ऐसा नहीं है, अनुभूति तो कभी होती है लेकिन स्वरूपाचरण निरन्तर बना रहता है ज्ञानी तम्यग्दृष्टि के । जब स्वरूपाचरणका अर्थ यह किया जाय कि स्वरूपकी ओरका आचरण, चारों ओर हो अधिक हो या पूर्ण हो । तो आत्माका शुद्ध निरपेक्षस्वरूपज्ञायक भावकी जो दृष्टि है उसकी धुन बनती है, उसकी ओर

उपयोग रहता है वह भी स्वरूपाचरणकी पंक्तिका आचरण है और उसके अपने आप मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य इनकी प्रवृत्ति दूर हो जाती है, प्रशम, सम्वेग, अनुकम्मा और आस्तिक्य आदिक का व्यवहार हो जाता है । व्यवहारमे तो यह है और अन्तः एक उस निरपेक्ष ज्ञायकस्वभाव की सुध रहती है ऐसा एक आचरण बन जाता है इसे कहते हैं स्वरूपाचरण । तो इसे चौथे गुणस्थानमें भी माननेमे कोई विपत्ति नहीं । शब्दोमे विवाद होनेपर बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है । भाव तो कोई नहीं देखता । एक बार सहारनपुर मे हुआ है ऐसा कि जब हिन्दू मुस्लिम दगा चला करता था उस समयकी बात है कि एक लड़के के पास थी एक खोटी चवन्नी । वह चलती न थी । तो एक हलवाई की दूकान पर २ आनेकी मिठाई लिया, वही चवन्नी दी, हलवाईने २ आने वापिस कर दिये । वह लड़का बड़ा खुश हुआ, और मारे खुशीके उछलता कूदता दौड़ा और साथ ही यह भी कहता गया कि चल गई चल गई चल गई उसका यहां आशय तो यह था कि मेरी चवन्नी चल गई । पर वहां जब दूकानदारोने सुना तो उन्होंने सोचा कि शायद हिन्दू मुस्लिममे लड़ाई चल गई, सो सभी दूकानदार अपनी अपनी दूकाने बन्द करके अपने अपने घरमे घुस गए । तो शब्दो पर ही कोई दृष्टि दे, उसके आशयको न समझे तो वही विवाद खड़ा हो जाता है और कोई शब्दके भावो पर दृष्टि दे तो वहां कोई विवाद नहीं होता है,

मोक्ष तत्त्वको अन्तमें रखनेका कारणः—देखिये परम निर्जरा १४ वे गुणस्थानमे है और मोक्ष गुणस्थानसे अतीत हो जाने मे है । कोई यह सोच सकता कि जो कर्मके विनाशका समय है वही तो मोक्षका समय है, फिर कैसे परमनिर्जराके बाद मोक्षकी कल्पना हो सकती है ? ध्यानसे देखिये—समस्त कर्मोका विनाश जहां है वह है १४ वे गुणस्थानके अन्तमे और १४ वें गुणस्थानका जहां अन्त हुआ उसके बाद का जो प्रथम समय है वही लोकके अग्रभागपर विराजमान हो जानेका है । एक समयमे ७ राजू ऊचे केवलीका जीव पहुँच जाता है उसे कहते है मुक्त दशा । तो अयोगकेवलीका जो चरम समय है वह गुणस्थानमे है और मोक्षकी जो स्थिति है वह गुणस्थान से अतीत है, लोकके अग्रभागमे जहा पहुँच जाता है उसे अतीत गुणस्थान कहते हैं । यो ही परमनिर्जरा और मोक्षमे अन्तर होता है । इसलिए अन्तमे मोक्षतत्त्वका शब्द रखा है । इस तरह संख्याका वर्णन हुआ और क्रमका भी वर्णन हुआ ।

सूत्रमें तत्त्व एकवचान्त शब्दका मर्मः—अब तत्त्व इस शब्द पर दृष्टि दीजिए तत्त्व का क्या कहा जाता है ? तस्यभाव. तत्त्वं तस्य मायने उसका, उसका मायमे सङ्गका । वस्तुका जो भाव है उसे तत्त्व कहते है । एक तत्त्वसूत्र पुस्तक बनाया है

उसमें बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, जिसमें पहिला सूत्र है ऊ, दूसरा तत् और तीसरा सत् इनको मिलाकर बोले तो ऊ तत् सत्, । यह बात अन्य मतावलम्बियोंमें बहुत प्रसिद्ध है, और यह बात जैनसिद्धान्तमें भी है, ॐ तत् सत् । इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ॐ में तो पंचपरमेष्ठी गर्भित हैं । अब और दृष्टिसे तत्त्वको ग्रहण करिये तो ॐ तो है सत्यका प्रतिनिधि, तत् है ज्ञानका प्रतिनिधि और सत् है समस्त अर्थका प्रतिनिधि । ॐ तत् सत् बताया था कि तीन रूपमें परखो—शब्द, ज्ञान और अर्थ, इनमें सब कुछ आ गया । जो ७ नय कहे गए हैं—नैगम नय, सग्रह नय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय और एवभूत नय, इनमें से नैगम तो ज्ञाननय है, और सग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय ये हैं अर्थनय और शब्दनय और समभिरूढनय यह है शब्दनय । सब चीजोंमें ये तीन बातें परख लीजिए । यहाँ यह बात बतलायी जा रही है कि तत् शब्दसे समस्त अर्थों का बोध होता है । तो यह शब्द अर्थनयका आश्रय करनेवाला है । और जीवादिक हैं, सो तत्त्वशब्द सबके लिए लगेगा । यहाँ एक बात और समझना है कि देखो वहाँ तो दिया है बहुवचनजीवाजीवाश्रववधसम्बरनिर्जरामोक्षा । और तत्त्व कहा एक वचन । यह भी बहुत अर्थ रखता है । ससयसारमें जैसे कहते हैं नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुञ्चति वह समयसार, वह आत्मस्वरूप ९ तत्त्वोंमें गत होने पर भी अपनी एकताको नहीं छोड़ता । यह ध्वनि इस सूत्रसे निकल रही है । तत्त्वशब्द एक वचन दिया है उस सामर्थ्य से यह बात ज्ञात हो रही है । उन सबमें रहकर भी जो वह है तत्त्व एकस्वरूप है ।

परमार्थ लक्ष्यके अपरिचयमें उपयोगका परिखोडन.—देखिये जब तक लक्ष्य का परिचय नहीं होता अपना लक्ष्य बिन्दु जब तक नहीं बनता तब तक इस उपयोगका प्रासपास भटकना होता रहता है, यह तो जगह जगह भटकता है । और लोग कहते भी हैं कि जब सामायिकमें बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं तो यह उपयोग इतना अधिक भटकता है जितना और काम करके नहीं भटकता । तो क्या करे यह उपयोग ? जब तक लक्ष्य बिन्दु नहीं मिला अपने आत्माका लक्ष्य न जाना जा सका तो वह उपयोग तो बाहर डोलेगा आसपास भलकेगा । वस यही पद्धति है, यह उपयोग जो जगहजगह डोल रहा है ऐसी ही विडम्बना है और जब यह उपयोग अपने आपके इस ज्ञानमात्र अंतस्तत्त्वको करेगा जब यहाँ ही वह अपना लक्ष्य रखेगा तो उसे शान्ति मिलेगी । एक निर्णय है शान्ति और अशान्तिका । जब तक अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है, उपयोग बाहर भटक रहा है तब तक अशान्ति है । और, जब उपयोग अपने आपमें आ जाता है तब उसे शान्ति होती है । देखिये बाहर उपयोग रखनेमें कितनी ही

विपत्ति है, और है वास्तव में विपत्ति है यही कि बाहरमें उपयोग कर लिया । तो देखे ये अनेक विपत्तियां सब एक साथ शान्त हो जाती है अपने आपके भीतरी समयसार अन्तस्त्वका परिचय होता है । जैसे एक जमुना नदीमें कछुवा रहता था वह पानीके नीचे नीचे तैरता रहता था । एक बार उसके मन में आया कि मैं जरा पानी के ऊपर अपनी चोच उठाकर घूम आऊँ । ज्यों ही वह अपनी चोच पानीसे बाहर निकालकर डोलने लगा त्यों ही चारों ओर से अनेक पक्षी आ आ कर उसकी चोचको चोटने लगे । वह बेचारा कछुवा अपनी चोचको इधर उधर चारों ओर घुमा घुमाकर हैरान होने लगा । बड़ा दुःखी होने लगा । उसे कोई समझादे कि रे कछुवे तू व्यर्थ ही दुःखी हो रहा है, तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला है कि जिसको खेलले तो तेरे सारे सकट समाप्त हो जाये । क्या है वह कला ? अरे जरा एक विलस्त पानी में अपनी चोचको डुबाले फिर तो ये १०—२० पक्षी ही क्या, सैकड़ों पक्षी भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते । इसी प्रकार यह आत्मा अपने इस ज्ञानस्वरूप में जारहा है, लेकिन अनादि से यह स्थिति है कि इस ज्ञानसरोवरके ऊपर ही यह ठहरता है । उस कछुवेसे इसकी भिन्न स्थिति है दृष्टान्त जितने अंशमें दिया है सो देखना है यह उपयोग अपने इस ज्ञानसरोवर से ऊपर रहता है और अपने ध्येय अर्थात् उपयोगमें बाहर-बाहर घूमता रहता है कभी घर देखा, कभी परिवार देखा कभी इज्जत देखा, कभी पार्टी को देखा । उपयोग में बाहर ही बाहर यह अपनी दृष्टि बनाये रहता है, ऐसी स्थिति में चारों ओर से उपद्रव आते हैं । भाई बंधु के जुदे उपद्रव, हिस्सा वाटके जुदे उपद्रव, मित्रजनो के जुदे उपद्रव, सरकारके जुदे उपद्रव, यो उपद्रवों की कोई गिनती हो तो गिनायी जाय हजार लाख की तो बात बया, अनगिनते उपद्रव हैं, उन सब कष्टों से दुःखी हुए इस जीवको कोई समझा तो दे जरा कि हे आत्मन् ! तू क्यों दुःखी हो रहा ? देख तेरे में तो ऐसी एक कला है कि जिसका प्रयोग तू करेगा तो तेरे ऊपर आने वाले सारे उपद्रव समाप्त हो जायेंगे । “अरे भाई वह कला क्या है ? वह कला यही है कि जिस ज्ञानसरोवर के ऊपर तुम रह रहकर भ्रमवश थोड़ा कुछ मजा सा जान रहे हो तो अब ऊपरका सारा उपयोग छोड़कर जरा ज्ञानसरोवरको भीतर तो समा जावो, अपने उपयोगको ज्ञानभाव में ले आओ जहां ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ज्ञेय हो जायगा, वह ज्ञानस्वरूप जहाँ व्यापक हो जायगा, ज्ञान ज्ञेयकी एकता हो जायगी उस कालमें बाहर बाह्य पदार्थमें कितने ही प्रकार के उपद्रव हों, अतः कोई कष्ट नहीं हो सकते । आखिर करना भी तो यही है मुकुमाल मुकुंशल आदि ने जिन्होंने अपने ज्ञानमें अपने ज्ञेयको निरखा वहा बाहरी उपद्रवसे उनका कोई बाँका न हुआ रंच भी उपयोग अलित न हुआ और फल हुआ कि सर्वार्थ मिद्धि गए, मोक्ष

गए ।

अभूतार्थ नयसे विज्ञान सात तत्त्वोको भूतार्थविधिसँ परखनेका प्रभाव—यहा उस ही तत्त्वकी बात कही जा रही है जिस तत्त्वपर दृष्टि जाने से सदाके लिए हम आपका भला हो जायगा । वह तत्त्व क्या है ? वह तत्त्व है एक ज्ञायकस्वरूप, एक चित्स्वरूप, सहजनि-रपेक्ष पारिणामिक भावकी समझसे समझमे आने वाला परिपूर्ण आत्मा, स्वभावमे परिपूर्ण आत्मा, वह है तत्त्व और उसका ही आश्रय करने से, उसको ही दृष्टिमे लेनेसे सम्यक्-त्वकी उत्पत्ति होती है, पर वह तत्त्व जाना कैसे जाय ? सीखो इन ७ तत्त्वोकी बात और इन ७ तत्वोमे भूतार्थ विधिसँ परखे कि क्या है इसमे अतस्तत्त्व, तो समझमे आ जायगा । देखो एक दृष्टान्त है कि एक बार कोई संस्कृतका भारी विद्वान राजाको आशीर्वाद देने गया । राजा तो था मानो अंग्रेज अंग्रेजी भाषाके सिवाय वह और कुछ जानता न था और वह संस्कृतका विद्वान केवल संस्कृत जानता था । अंग्रेजी बिल्कुल न जानता था । तो वहा उस विद्वान ने राजाको आशीर्वाद दिया स्वस्ति, अब वह क्या समझे ? बल्कि वह आखे निकाल कर अचम्भेके साथ देखने लगा यह क्या कह रहा है । कुछ समझमे न आया । अब बतलावो राजाको उस विषयकी बात समझमे आ जाय इसका क्या उपाय है ? हाँ उपाय है, ऐसा कोई पुरुष जो संस्कृत भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो वह संस्कृत भाषाकी बात समझकर अंग्रेजी भाषामे बता दे कि आपको यह कहा जा रहा है कि तेरा अविनाश हो, तेरेको परम आनन्द हो, May be blessed अर्थात् तेरेको सहज आनन्द प्राप्त हो, यो जब अंग्रेजी भाषा मे बोल दिया तो उस राजाको बड़ा आनन्द होता है—ओह यह तो बड़ा अच्छा पुरुष है, उसका वह सत्कार भी करता है, ऐसे ही तत्त्व की बात, आत्माकी बात निश्चयका विषयभूत जो एक भूतार्थ अखण्ड शुद्ध विषय है सहज भाव, अगर आत्मा आत्मा, अखण्ड, अखण्ड चिल्लाते रहे तो साधारण लोग जो इससे अनभिज्ञ है वे क्या जानेंगे कि क्या बात कही जा रही है ? वे अचरजमे बोलेंगे कि क्या बात कही जा रही है, किस तत्त्वकी बात सुनाई जा रही है । तो बहुत से लोग तो ऐसे बैठे रहते होंगे कि जिनकी समझमे कुछ नहीं आता । अब बताओ किसी तरह समझमे आ भी सकता क्या ? आ सकता है किस तरह ? जो जीव निश्चयनय और व्यवहारनय दोनो पथ पर चलता हो और जिसने परिचय पाया हो यह व्यवहारनयकी भाषामे निश्चयनयकी बात समझाये तो समझ जायगा । आत्मा आत्मा इसमे यह कहा जा रहा है कि जो जाने सो आत्मा जो निरन्तर जानता रहे उसे आत्मा कहते हैं—तत्ति गच्छति सतत जानातिइति आत्मा यह आदित्य भी उसी से बना आदित्य उसे कहते हैं जो निरन्तर चलता रहे । और

सो आत्मा । कोई क्रोध करे चाहे मान करे, चाहे क्षोभ करे चाहे शान्ति से रहे, चाहे निगोद में रहे चाहे त्रसपर्याय में रहे, हर स्थितियों में जानना चलता रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आत्मा । देखो जो जाने सो आत्मा, जो दर्शन करे, देखे, प्रतिभास करे सो आत्मा, जो आनन्द पावे सो आत्मा । ऐसे व्यवहारनय के जुड़े-जुड़े गुणभेद करके समझाया जाय तो वह आत्म तरव को समझ सक्ता है तो देखो भैया ! व्यवहारनय कितना उपकारी हुआ इस जीवको ।

स्वयंके स्वयंकी परमें खोज करनेकी विकट उन्मत्ततरा—देखो जो निश्चयनय-के विषय को समझानेका एक परम साधन हो, जो उस तत्वकी बात कही जा रही है । वह तत्व बाहर नहीं, भीतर है, मगर ऐसी दशा हो गई जैसे कि एक कहावत है कि काख में लडका गाव में डेर । याने लडका तो लिए है अपनी काख में और खोजते पूछते फिरते हैं कि मेरा लडका कहा गया, इधर उधर बाहर में ढूँढते फिरते हैं । जैसे कभी आपने देखा होगा कि चश्मा या कोई चीज अपने हाथ में ही लिए है, पर उसकी सुध न होनेसे उसे बाहर में ढूँढते फिरते हैं, और, जब समझ में आ गया कि अरे यह है मेरा चश्मा, तो झट प्रसन्न हो जाते हैं । देखिये वह चश्मा कही बाहर से तो नहीं आया । यही था । जब समझ में आया तब मिला, और जब समझ न था तब न मिला । ऐसा तो नहीं है कि पहिले हाथ से अलग था चश्मा अब हाथ में आ गया जब हाथ में उस समयकी स्थिति कह रहे हैं । इसी तरह यह भगवान् आत्मा परमात्मतत्त्व यह कैसे मिलता है । है सही काख में लडका गाव में डेर । है यही अन्तर में आत्मा बाहर में खोज की जा रही है । ज्ञान व आनन्द बाहर देखना ही तो बाहर में खोजते हैं । पर आत्माकी समझ नहीं है सो उपलब्धि नहीं है । जब समझ में आ गया कि अरे यह मेरा आत्मा तो वह आत्मा कही इस तरह नहीं कि कही बाहर बैठा हो और उसके पास जाये फिर मिलले । अरे आत्मन्, तुम बहुत दिनोंसे बिछुड़े हुए थे, अब मिले, इस तरहका मिलना और बिछुड़ना नहीं है । वह तो यही है, अन्तः प्रकाशमान है, शीघ्रतः है, उसकी सुध नहीं है, परिचय नहीं है तो मेरेको मिला नहीं है । और जिस काल में परिचय हुआ उस काल में मिला हुआ कहलाया है तब ही तो जब पहिले पहिले उपदेश किया गया कि आत्माको उपासना करो, आत्माकी आराधना करो तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या बोलते हो ? अरे आत्मा कही दूर हो तो आराधना करे, सेवा करे उपासना करे जब यह आत्मा स्वयं है तो आराधनाका मतलब क्या ? तो उसका समाधान यही तो है तो स्वयं आत्मा, है स्वयं ज्ञानस्वरूप, मगर सुध नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा, वह मिला नहीं है उसकी दृष्टि करना यह ज्ञानकी आराधना कहलाती है, तो भाई

यह ही अमृत है अमृत दूसरा नहीं है जिसे पीकर अमर हो गए—वह है यह ज्ञानदृष्टि दूसरा अमृत दुनियामे कोई रस या फल रूप नहीं है वे तो सब गढी कथाये है जिनमे अमृतको फल या रस रूपमे कहा। अरे जब अमृत फल भोगा गया तो बेचारा स्वय ही कचूमर बने गया। जब वह अमृत फल स्वय की ही रक्षा न कर सका तो फिर दूसरेकी रक्षा क्या कर सकेगा ? है क्या बाहरमे कोई ऐसा अमृत कि जिसे खाले तो अमर हो जाये ? वह अमृत है निज सहज जायकस्वरूपकी दृष्टि। तो वह अमर होने का भी मर्म देखिये—अमर है आत्मा, इसका विनाश भी नहीं होता, पर अपने अमरत्वकी सुध नहीं है सो बाहरमे ऐसा ख्याल करते कि हाय मे मरा। तो बस यह ख्याल करना यह ही इसका मरण है। कल्पनामे यह बातनाये कि मे मरा, वह गया, इसीके मायने है मरण। आत्मा का मरण और कुछ नहीं। आत्मा तो अनादि अनन्त अहेतुक शाश्वत प्रकाशमान है, उसका कभी मरण नहीं होता, तो ऐसे इस आत्मस्वरूपकी जो सुध लेता है उसे कहते हैं भूतार्थका उसने आश्रय किया और वह है सम्यक्त्वका उपाय पर यह उसका तत्त्व है, निश्चयका विषय भूत है, और जीवा जीव श्रवबध सम्बर निर्जरा मोक्षा ऐसा जो पद है व्यवहारनयका विषयभूत, उस पदका साधन है यह ७ तत्त्व। जैसे कहते है ना कि हेतु नियतको हुई इस तरह व्यवहारसम्यक्त्व तो ७ तत्त्वोका श्रद्धान है और उसकी श्रद्धाके उपायमे जो इन ७ तत्त्वोको भूतार्थ विधिसे देखने पर जो एक सहज ज्ञानस्वरूप लक्ष्यमे रहता है वह कहलाया निश्चयसम्यक्त्व इस तरह सम्यक्त्व प्राप्त हो तो ससारके समस्त क्लेश इसके शान्त हो जायेंगे।

अमेददृष्टिकी परखमे अलौकिक जागरण—तत् और तत्त्व इस सम्बन्धमे थोड़ी सी बात सुन लीजिए जो इस से सम्बन्धित है। देखिये तत्त्व जो ७ है तो वे कोई अलग अलग चीज नहीं है इन्सान और इन्सानियत ये कोई अलग अलग नहीं हैं। इसानियत यहा मदिर मे हो और इन्सान और कही बंठा हो ऐसी बात नहीं है। इसानमे ही इसानियत है। इसी तरह ये जो ७ तत्त्व कहे गए—आत्मा ही तत्त्व है, प्रत्येक मे तत्त्व है। और, यो जीवमे जो तत्त्व है उसका नाम है जीवत्व। अजीवत्वमे जो तत्त्व है उसका नाम है अजीवत्व। अजीवत्वमे जो तत्त्व है उसका नाम है अजीवत्व। ऐसे ही आश्रवत्व, बधत्व, सम्बरत्व, निर्जरत्व और मोक्षत्व। फिर जब और विशेष भूतार्थ पद्धतिसे निखरते हैं तो सबसे हठकर किसी एक अखण्ड तत्त्व पर अड जाते हैं वह है भूतार्थनयका विषय। उसकी आराधना करना यह है सम्यक्त्वका कारण। अब जरा इन सब बातोको सक्षेपमें बतलाते हैं जो आपके कामकी बात है और जिसे आप कर सकते हैं। यहा बैठकर, घरमे बैठकर उसे आप

निहार सकते हैं। वह क्या है ? देखो अपने आपको ऐसा ध्यानमें रखें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं केवल ज्ञान ही ज्ञान हूँ, जो ज्ञान है जानन है सबका सहारा छोड़ दीजिए, अब उस ज्ञानके भावपर जावें, जानन, प्रतिभास, समझ चेतना, बस यही मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। ज्ञान ही ज्ञानसे हो, ज्ञान सिवाय और कुछमैं हूँ नहीं, ज्ञानकी जो वृत्तियाँ होती हैं उनका ही मैं कर सकने वाला हूँ। ज्ञानकी जो अनुभूति है उसीका मैं भोगने वाला हूँ। ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मात्र मैं हूँ। ज्ञान सिवाय मैं और कुछ नहीं हूँ। ऐसा चिन्तन रखे जीवन भर रोज रोज चाहे घरमें बैठकर करे दूकान वगैरहमें बैठकर करे, होगा। क्या कि ऐसे भावका चिन्तन होनेसे एक अलौकिक जागरण होगा, सम्यक्त्वका लाभ होगा। अब कोई यह कहे कि हमें तो यह भी कठिन लग रहा। इससे और बताया जाय तो इससे सरल और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा पहलवान था वह किसी दंगलमें बोला कि हमसे जो कोई भी लड़ना चाहे वह लड़ सकता है। वहाँ किसी कि हिम्मत न पड़ी, पर एक कोई बहुत ही दुबला पतला आदमी उठा और बोला—हम लड़ेंगे इससे। हम तो इसे तुरन्त ही अखाड़ेमें पछाड़ देंगे मगर एक सर्त है—क्या कि जब वह अखाड़ेमें पहुँचे, और जिस समय मेरेसे लड़नेके लिए खड़ा हो उसी समय वह जमीन में गिर जाय, बस हमारी निश्चित रूपसे विजय होगी। तो भला बताओ इससे सरल और क्या बताया जाय ? कोई कहे कि ज्ञानमात्र अपने आपको जानूँ समझूँ, जरा यह भी आप कर देना, तो यह बात दूसरे से नहीं की जा सकती, खुद कर सकता और... इससे सरल कोई उपाय भी न मिलेगा। आप घरमें बैठे हो, दूकानमें बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बस नेत्र बंद करके अपने भीतरमें यह चिन्तन करे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञान ही ज्ञान हूँ, ज्ञानके सिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, ऐसी दृष्टि बनाये और भीतरमें यह निहारनेका यत्न कीजिए। ज्ञानसे मतलब क्या ? वह जानन कैसे होता है ? जानना क्या कहलाता है, वह प्रतिभास जिसमें रागद्वेष नहीं, विकल्प नहीं, ऐसा जानन किस रूप है, आपको एक सामान्य ज्योतिके दर्शन होंगे, ऐसा प्रयत्न करके भीतर देखेंगे तो बस सब कुछ कल्याण हो जायगा।

जगतत्वाकी सिद्धिमें अजीब तत्त्वकी सिद्धि की भी अनिवार्यता—जीवतत्त्वके प्रसंगमें यहाँ एक आशंका की जा रही है कि जीव ही मात्र एक तत्त्वार्थ है, दूसरा कुछभी पदार्थ नहीं है सर्ववैरवत्विदब्रह्म याने जितना जो कुछ समस्त समागम है वह सबका सब सारा लोक अन्य कुछ नहीं है केवल एक ब्रह्ममात्र है, ऐसा ब्रह्मद्वैत सिद्धान्तमें आया है, देखिये ध्यानसे उन्होंने सिद्धान्त कोई एकदम मिथ्या नहीं गढ़ा। जब हम द्रव्य दृष्टिसे

निहारते हैं तो यह विदित होता है कि एक ज्ञानमात्र ज्ञायक स्वभाव ही कोई वास्तविक तत्त्व है सारभूत है, समयसार है यह जो एक अपने आपके बारेमें बात हुई और जिननी बाहरकी चीज है तो जो जीव हैं उनमें भी यह अवकाश होता है कि सब ज्ञानस्वरूप हैं। अब यह तो अन्य जीवोंकी बात हुई, अब बाकी रहे जो अजीव है अर्थात् जितने देखने वाले जीव हैं वे सब पुद्गल अपने आप ही वैसे न बन सके। उनमें पहिले जीवका सम्बन्ध था तब बड़े हुए अकुर, पृथ्वी भी जीव, जल भी जीव अग्नि भी जीव, वायु भी जीव और जो कुछ यह सूखी बनस्पति दिख रही है वह भी जीव थी लेकिन कटनेके बाद, अलग होनेके बाद ये अजीव हो गए। तो जितने ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ये सब भी जीवके आश्रयसे ही इनका निर्माण हुआ है। इसतरह से सारा लोक जो कुछ दिखता है उसमें जीवका सम्बन्ध है और जीव—जीव सब द्रव्य दृष्टिसे सामान्यदृष्टिसे देखा जाता है तो एक जीवस्वरूप ज्ञानस्वरूप विदित होता है, जब स्वरूपदृष्टि की जाती है तो लो इस दृष्टिसे ब्रह्म मिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, पर ब्रह्माद्वैत मानने वालोंने इस और दृष्टि न दी कि कि जगत में जो भी सत् होता है वह पर्यायसहित होता है, पर्यायशून्य नहीं होता। और पर्यायरहित हो कोई ब्रह्म तो अब समझिये वह क्या है। बात ही बात रह जायगी, कुछ दिमागमें न आयगा न प्रयोगमें आयगा, तो क्या है वह ब्रह्म, जिसकी कोई अवस्था ही नहीं, जिसका कोई परिणमन ही नहीं तो पर्यायिका निषेध कर देनेसे यह द्रव्यार्थिक का विषयभूत सिद्धान्त गलत हो गया। अब जरा विचार करो। कोई कहता है कि जीव तत्त्वार्थ है, अजीव कुछ चीज नहीं है तो अब जरा इस आशका के विषयमें कुछ आलोचन विलोडन कीजिए। जीव है, अजीव कुछ नहीं है तो भला बतलाओ जीव को आप समझायेगे कैसे? जगतमें केवल एक ब्रह्म ही हैं, जीव ही है इस आग्रहमें यह बतलाओ कि आप हमें समझायेगे कैसे? दूसरेको समझायेगे कैसे? बचनोसे बताओगे ना लो वचन तो अजीव है तो अजीव की सिद्धि हो गई अजीव के बिना तो जीव है एक है, ब्रह्म है इस बात को समझानेका कोई उपाय नहीं है। वचनोसे ही तो बतावोगे और वचन है पौद्गालिक, अन्य प्रकारसे, तो समझाया जा सकता, नहीं तो कैसे यह कहा जा सकेगा कि जीव है और यह सब अजीव कुछ नहीं। अजीव है अब अनुमान प्रमाण से सिद्ध कीजिए अजीव है क्योंकि एक जीवको सिद्ध करना अर्थथा बन नहीं सकता। अगर अजीव न हो तो दूसरेके लिए जीवकी सिद्धि नहीं की जा सकती बचनोसे ही तो समझते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरे के लिए जीव सिद्धि के साधन तो बन जाय और अजीव न रहे यह बन नहीं सकता। जो साधन है दूसरेको समझानेका वह वचन है अजीव। किसी भी दूसरेको वचन सहारा लिए

बिना समझाना नहीं बनाया जा सकता अगर कोई केवल यह कहे कि अपने आपसे अपना जीव समझा जायगा तो अब तक क्यों नहीं समझा, कारण क्या है और अब समझा रहा तो कारण क्या है। अजीव के माने बिना जीव तत्त्वकी सिद्धि हो नहीं सकती

जीव और जीवत्व के समझकी भांकी — जीव है, देखिये इस सिद्धान्त पर जितना अधिक अहलोह किया जायगा, मार्गमें बड़ी स्पष्टता आ जायगी, क्योंकि देखो मोक्षमार्गमें चलनेके लिए एक चैतन्यभावके आश्रयकी बात बहुत आवश्यक है। अखण्ड अभेद एक चित्स्वरूप का आश्रय करके मोक्षमार्गके लिए बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन वह जो एक चैतन्यब्रह्म है सो मेरेमे मेरा चैतन्यब्रह्म आपमें अपना तत्त्व है, लेकिन जैसे गेहुवोका ढेर लगा है तो उसमें गेहूँके दाने अरबों खरबों है लेकिन कोई एक ढेर देखकर यह कोई नहीं बोलता कि इन सारे गेहुवोको आप किस भावमें देगे ? जो भी पूछता है वह यही कहता है कि यह गेहूँ किस भावका है ? यद्यपि अरबों खरबों गेहूँ है मगर कोई बहुवचन कहकर कहता है क्यों ? वे सब एक समान है इसलिए अनेक कहनेकी आवश्यकता नहीं, केवल एक वचन बोला जाता है, इसीतरह जगन्में जितने अनन्तानन्त जीव हैं वे सब जीव मूलमें एक समान हैं, इस कारण से बहुवचन के रूपमें प्रयोग नहीं किया जाता। भूतार्थ दृष्टिमें जीव एक ब्रह्मस्वरूप है, लेकिन ऐसा क्यों समझते ? यो समझते कि मेरेमे जो अज्ञानका अंधेरा है, मेरेमे जो नाना प्रकारकी आपत्तियाँ हैं वे दूर हो इसके लिए इस जीवस्वरूपको समझनेकी बात आती है। उसकी सिद्धि हो गई ना ? अब हम बन्धनमें हैं और बन्धनसे हमको मुक्ति होनी है। बन्धन कभी एकमें एकके द्वारा नहीं होता। एक एक से बन्धे क्या ? एक अकेला है केवल हे, दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर बन्धेगा कैसे ? जब दो का सम्बन्ध हो जाय तब बंधे। अगर एक ही तत्व हो जीवमात्र परम ब्रह्मस्वरूप तो उसका बन्धन क्या ? वह बंध नहीं सकता। और जब बंधन नहीं तो मोक्ष नहीं तो फिर शास्त्र क्यों, ग्रन्थ क्यों, सभा क्यों जोड़ना, गुरुसे शिष्यको क्यों समझाना ? तो अजीवका निषेध करनेपर भी। तीर्थप्रवृत्ति नहीं चल सकती।

नाना जीवोंकी प्रमाणसिद्धता — अब यहां यदि अद्वैतवादी यह सिद्ध करे कि जीवही पहिले नहीं फिर कोई गुरु हो, कोई शिष्य हो, समझने वाला हो ऐसा कुछ नहीं है, यह भ्रममें ऐसा मालूम पड़ता है कि जीव नाना है। जैसे स्वप्नमें जब देखता है कोई तो उसे बहुत मालूम पड़ने है इस कारण ये सब क्यों भ्रम हैं कि नाना जीव हैं। जीव ब्रह्म केवल एक है ऐसा अद्वैतवादियोंका यह कथन चल रहा है। यह एक ही परमात्मा है। जो अनेक रूपसे प्रतिभासमें आ रहा कि यह प्रतिपाद्य है, यह प्रतिपादक है। वह सब विद्याकालीन अविद्याके

कारण आ रहा है, जीव बहुत नहीं हैं। भ्रान्तिमे माचूम पड़ रहा है। जैसे स्वप्नमे देखते हैं ऐसे ये नाना जीव पारमार्थिक नहीं है, मिथ्या हैं, बहुतका ज्ञान होना एक बात रखी है मगर इसके एवजमे कोई यह नहीं कह सकता कि अगर कोई यह सोच रहा है कि जगत्मे जीव केवल एक है तो वह भी भ्रम हैं। स्वप्नमे क्या कभी ऐसा एक पना निरखा जा सकता है। तो जीव जैसे नाना है यहा स्वप्नका दृष्टान्त देकर मिथ्या बताते हो तो जीव एक है यह भी स्वप्नका दृष्टान्त देकर मिथ्या बताया जा सकता है। किन्तु सबको अपना अपना आत्मा स्वसम्बेदन सिद्ध है, प्रत्येक जीव अपन आपमे अपना अपना जुदा जुदा अनुभव लिए हुए है। मोटी बात है कि अगर ब्रह्म एक होता तो एक जीव अगर मुखी हो रहा तो सब जीवों को मुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम सब तो एक हो, एक दुखी हो तो सबको दुःखी हो जाना चाहिए था मगर यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमे आ रहा कि आपका विचार आपके साथ है, मेरा विचार मेरे साथ है। अनुभव ही सिद्ध करता है कि जीव नाना हैं। हा जीवमे जीवका जो स्वरूप है वह स्वरूप भिन्न—भिन्न प्रकार का नहीं, वह एक स्वरूप है। जैसे हजार मनुष्योंमे मनुष्यत्व (मनुष्यपना) एक है हजार नहीं हो सकते, इसी प्रकार जितने भी जीव हैं वे सब स्वरूपमे समान हैं, स्वभाव एक है जब जीव है तो सिद्धान्त यह है कि जीव तो जाना है मगर जीवमे स्वरूप सबका एक समान है। स्वरूपमे जरा भी अन्तर नहीं है। देखो इतना हो जाने पर भी किस जीवके मोक्ष जाननेकी शक्ति है, किसी जीवके नहीं है, ऐसा भव्य और अभव्य का भेद किया जाने पर भी सब जीवोंमे स्वरूप एक समान है। स्वरूप दृष्टिसे भव्य अभव्य सिद्ध भगवान् निगोद किसीमे कोई भी अन्तर नहीं है। जो अन्तर पाया जायगा वह पर्याय शक्ति प्रकट हो गई उस पर्यायमे अन्तर आयगा। स्वरूप दृष्टिसे कभी अन्तर न द्रव्यदृष्टिसे निहारें तो वह एक परम ब्रह्म स्वरूप है पर सर्गया नहीं।

आत्मवन् सबका महत्त्व आकनेका महत्त्व—अब यहा एक बात और रखी जा सकती है कि हमको तो ऐसा लगता है कि मेरे सिवाय और कोई जीव नहीं। वस मैं ही हूँ ऐसा अद्वैतवादी मानते भी हैं। सो भैया यह बात तो ऐसी हुई कि न मैं रहा और न कोई रहा। मैंने यह समझा कि मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मेरा स्वरूप वही एकमात्र मैं हूँ। तो दूसरे यह कहेंगे कि मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं। दूसरेमे भी तो मैं आ गया तो मैं भी न रहा और न अन्य कोई केवल एक रहे दूसरा न रहे इस तरह की हठमे एक भी आत्मा न रह्य। कुछ परिणति ऐसी पड़ी हुई है लोगोंके विचारमे, प्रायः प्रत्येकका जीवको अपने स्वरूपके बारेमे अपने अस्तित्वके बारेमे कि मैं तो वास्तवमे हूँ और

इनके अस्तित्व कुछ ऐसे लगते हैं कि यह सब तो बिना काम हो गया अस्तित्व तथा तब जैसे कोई जीव जब सुखी रहता है तो उसे सारा जगत सुखी नजर आता है और जो तब दुखी है उसे सारे मनुष्य दुखी नजर आते हैं। मानो कोई कोई बारात किसी जगह आयी हो, बड़ी-बड़ी खुशिया मनाई जा रही हो, पर जो दुखी है उसे तो ऐसा लगेगा कि ये सब ऊपरी-ऊपरी प्रसन्न दीख रहे हैं, अन्तर में ये भी दुखी ही हैं। जिस पर जैसी बात रही है उसकी वैसी ही निगाह बनना प्राकृतिक बात है। एक बार किसी बादशाहके यहां कोई एक खवास (नाई) हजामत बनाने जाया करता था। तो ये खवास लोग हजामत बनाते समय बहुत-बहुत बातें किया करते हैं। तो वहां हजामत बनाते समय खवास बादशाहसे भी बड़ी गप्पे मारता था। एक दिन बादशाहने खवास से पूछा—खवास जी आप यह बताइये कि हमारी प्रजाके लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? तो वह खवास बोला महाराज आपकी प्रजा बड़ा सुख पा रही है, घर घरमें खूब घी दूधकी नदिया बह रही हैं, आपकी प्रजा बड़े मौजमें है। बात क्या थी कि उस नाई के घरमें १०-१५ भैंसे थी, उसके यहां बड़ा मौज था तो उसे सब जगह मौज ही मौज (सुख ही सुख) दीखता था। बादशाहने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी भैंसे हैं? पन्द्रह। बस समझ लिया बादशाह ने कि यह खवास सुखी है इसलिए इसे सब जगह सुख ही सुख नजर आ रहा है। एक दिन बादशाह ने अपने किसी सिपाही या किसी बड़े अफसर से कह दिया कि इस खवासपर कोई जुर्म लगाकर इसकी सब भैंसे ले आओ। अब उन्हें जुर्म लगानेमें क्या देर थी। कोई जुर्म लगाकर सब भैंसे ले आये। एक दिन वही खवास से फिर बादशाह ने पूछा—खवास जी बताइये कि मेरी प्रजा सुखमें है या नहीं? तो खवास बोला—महाराज आपके राज्य में प्रजामें बड़ा दुख छाया हुआ है, सुख का नाम नहीं, वहां घी दूध के तो किसीको दर्शन भी नहीं होते। तो एक दृष्टान्त दिया है कि जिसके विकल्पमें जो समाया हुआ है वह लग रहा सच्चा और वैसा ही यह जीव दूसरी जगह देखता है आप। परन्तु देखो जितना बड़ा जीव आप अपने को मानते हो उतना ही महत्त्व वाला, अस्तित्व वाला आप दूसरे को मानो।

सर्वमें स्वरूपसमता—अद्वैतवादियों को एकान्त ऐसी प्रकृति पड जाती है कि वे अपनी प्रकृतिके अनुसार बोलते हैं कि बस जीव तो एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही ब्रह्मस्वरूप है। लेकिन, ऐसे अद्वैतवाद में तो मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती भले ही सोचे कोई कि जैसे किसीके यहां एक ही लड़का हो तो उसे क्या चिन्ता अपने पास जो कुछ हुआ, सारे का सारा पिता ने उसे दे दिया। और यदि कई लड़के हो गए तो उसमें पिताको

अलग-अलग धन देने की बड़ी परेशानी रहती है। यो एक ब्रह्म मान लो तो कोई खटपट न रहेगी यह तो एक ध्यवहार की बात कहा। इसी तरह से समझलो कि अगर एक ही है दूसरा नहीं है तो फिर बन्धन क्या? जीव हो वह तो ठीक है मगर अजीव भी है। तो ऐसा ध्यानमे लावो कि मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है इसलिए सब एक ही है यह प्रमाणयुक्त बात नहीं है। सबको लगता है यो जब धन मे अधिक थे, परिवार मे अधिक थे तो मानते थे कि अच्छे तो हम है। बडे तो हम है, ये तो बडे छोटे लोग हैं, मेरे में जो स्वरूप है सो ही सत्व है, बाहरमे कुछ सत्व नहीं। अरे बात तो यह ठीक कहा मगर इसका अर्थ यह नहीं कि अपनेको तो बहुत बडा समझलो और दूसरोको तुच्छ समझलो। अरे यहां कौन छोटा और कौन बडा? स्वरूप दृष्टिसे देखो तो सब जीव एक समान हैं। जो अपनेको तो बडा समझे और दूसरेको तुच्छ समझे उसे सही मार्ग नहीं मिल सकता। कौन छोटा और कौन बडा? बच्चोकी पुस्तको मे एक छोटीसी कहानी आयी है कि एक जगह कोई सिंह सो रहा था, उसी जगह एक चूहा रहता था। वह चूहा बार-बार सिंह की पीठ पर चढ जाता था। तो सिंह को गुदगुदाहट लगनेसे बार-बार जग जाता। उसे निद्रा न आने पाती थी। सो उस सिंह को गुस्सा आया, चूहेको पकड लिया मारना चाहा, पर वह चूहा बोला—ऐ बनराज! तुम मुझे मत मारो, हम भी कभी तुम्हारे काम आयेगे। तो सिंह ने सोचा कि यह छोटा सा चूहा मेरे काम कैसे आ सकता, पर उसे तुच्छ समझकर छोड दिया। एक बार सिंह ने देखा कि किसी जगह कुछ मासके टुकडे पडे हुए थे। ज्यो ही उन्हे चलकर उन्हे खानेकी कोशिश की त्यो ही वह जालमे फस गया। ज्यो-ज्यो वह उससे निकलने की कोशिश करे त्यो त्यो वह उसमे फसता गया। वहा वही चूहा पहुचा, सिंह को जालमे फसा देखकर सोचा कि देखो इस सिंहने मुझे प्राणदान दिया था। अब मुझे भी इसके प्राण बचाने चाहिए। यह सोच कर चूहे ने अपने दाँतो से जाल काट दिया। जाल के कटते ही सिंह जालसे बाहर हो गया। प्राण बच गए। तो भाई यहा किसीको छोटा मत समझो। सबको समानसमझो बडा आनन्द आएगा। और हमको तो इसीमें आनन्द जचता कि सबके समान रहे, सबके बराबर बैठे। कौन ऊँचा, कौन नीचा? सबके बराबर बैठनेमे बडा आराम मिलता है, एक शान्ति मिलती है, बढकर बैठनेमे शान्ति नहीं मिलती। पर परिस्थिति हो बढ कर बैठओ तो वह भी उसके लिए एक विपत्ति है, शान्ति मिलेगी, सन्तोष मिलेगा तो समता मे मिलेगा, ताकि उसे कोई विकल्प ही न करना पडे। सब जीवोमे वही एक समान भाव है। सब एक प्रकार के है। सबका एक महत्व है। किसीसे मैं बडा नहीं हूँ, और छोटाभी नहीं हूँ, सब जीव एक समान है, ऐसी दृष्टि रहेगी तो वहा मोक्षका मार्ग

मिलेगा, और उसे अगर कोई यह कहे कि वस जीव तो एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर तीर्थ प्रवृत्ति बिल्कुल मिथ्या हो जायगी, इसलिए जीव तत्त्व भी है और अजीव तत्त्व भी हैं ,

निज एकत्वकी दृष्टिकी उपादेयता—देखो इन सब बातोंमें जो ब्रह्माद्वैतके सिद्धांत से मिलती जुलती बात है वह बात बतलाते हैं कि जिसको उपयोगमें लेनेसे हम आपको कल्याणका मार्ग मिलता है । देखो मैं एक हूँ, अरे दूसरेको तुम दृष्टिमें मत डालो । दूसरा कोई तुम्हें दिखेगा ही नहीं, दूसरा है मगर दूसरा तुम्हारे विकल्पमें रहे, दृष्टिमें रहे तो आपको शान्तिका मार्ग नहीं मिल सकता । इसलिए बाह्य विकल्पको छोड़नेकी बात कही । प्रकट बाह्य तो छूट रहा यह खुद विकल्प और छोड़ दो । अब खुद छूटकर कहा जायगा ? इसका तो अभाव हो नहीं सकता । अभाव दूसरेका भी नहीं मगर उपयोग तो किसी न किसीका आश्रय लेकर ही चलेगा । जब उपयोग है, जब ज्ञानवृत्ति है तो इस ज्ञानमें कोई न कोई ज्ञेय निरन्तर बना ही रहता है । ज्ञेय कुछ न रहा ऐसे ज्ञानकी कभी कोई स्थिति नहीं रह सकती । ज्ञानीने किसी बाह्य पदार्थका तो त्याग कर लिया उसका उपयोग नहीं कर रहा तो स्वयंको छोड़कर जायगा कहाँ । वह विषम होकर आत्मतत्त्वका विषयभूत बनेगा । वह भली बात है । ऐसी स्थितिमें यह मैं एक हूँ, अच्छा यह तो एक हो गया मगर उस एक में भी जो नाना घुसे हुए हैं उनके भी अपने से अलग हटाना है । यह मैं सारा आत्मा एक हूँ मगर इस आत्मामें रागद्वेष क्रोध, मान, माया, लोभ आदिका प्रवेश नहीं है । जो नाना तरंगें चल रही हैं वे भी यह मैं नहीं हूँ । तो मेरेमें और जो नाना बातें हैं उनसे भी अपने को निराला बनाना है, ये क्रोधादिक कषाये मैं नहीं हूँ । मैं तो एक चैतन्यस्वरूप हूँ अब उस जाननमें भी नानापन हटाया गया । और नानापनको हटाकर अपने को एक देखा जाननमें भी मतिज्ञानको जाना, श्रुतज्ञान को जाना, यह ज्ञेय हुआ, भिन्न भिन्न प्रकारके ये ज्ञान बनते हैं । ये ज्ञान नाना हैं, इन रूप मैं नहीं हूँ किन्तु मैं एक जानन सामान्यमात्र हूँ । जो विशेष विशेष ज्ञान उठते हैं उन रूप मैं नहीं किन्तु मैं एक सामान्य ज्ञानमात्र हूँ । चाहिए सामान्य ज्ञानमात्र मुझमें सब पर्याये सामान्य मत देखे किन्तु एक शाश्वत अन्तः प्रकाशमान द्रव्यदृष्टिका विषयभूत वह एक ज्ञानभावको देखे । यह हूँ मैं, जब अपनेको ढूँढने चले तो वह मैं साहब यह मैं नवाब इन सबके बीच, कहा यह मैं गुप्त हूँ, यह मैं मिला, बाकी तो सब विकल्पकी बातें हैं । उस अपने आपके एक का परिचय करना है और उस ही में अपने आत्माका अनुभव करना है कि यह हूँ मैं । अन्य कुछ मैं नहीं हूँ । अगर यह दृष्टि आती है तो आपने सर्वसमृद्धिपाली

कीचड की उलझन—भैया यह बाहरी सम्पदा, यह धन वैभव ये लोग, ये बाहरी बातें ये सब कीचड हैं। बरवादीके हेतुभूत हैं। ये मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं। उनके लगावसे कुछ सिद्धि नहीं मिलने की। होता है ना एक गोरख धन्धा। तारोका उसमें एक ऐसा छल्ला रहता है कि वह अघर फस जाय तो निकलता नहीं है और अगर निकल जाय तो फसता नहीं है। मानो किसी तरह छल्ला फस गया अब उससे कहा गया कि भाई इसे उसी तरह फसावो तो वह बहुत—बहुत हैरान होता है पर वह नहीं फसता है, बल्कि ज्यो ज्यो उसे फसाया जाय त्यो त्यो वह उलझता जाता है, ऐसा यह गोरखधन्धा है। तो अपनी जिन्दगीमें सभी लोग अपनी अपनी बात सोच ले। कभी सोचा था कि बस १५—२० वर्षकी और बात रह गई, जहा इन लडकियोंकी शादी कर दी बस मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, फिर मैं खूब धमसाधनामें लगूंगा पर होता क्या है कि एक समस्या सुलभ नहीं पाती कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। कभी सोचा था कि विवाह करले फिर तो हमें बनी बनाई रोटियां मिलेंगी, हमें कोई बातकी चिन्ता न रहेगी, पर होता क्या है कि बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनकी चिन्ता लद जाती है अपनेको वे और भी फसा हुआ अनुभव करते हैं। वहा कपाय करनेके अनेक प्रसंग आते हैं। जब परिवारके बीच है। अनेक लोगो के बीच है तो वहाँ तो लड़ाई होनेके अधिक मौके आते हैं। भला बतलाओ चाहते तो थे कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ पर हुआ क्या कि फसाव और भी अधिक बढ़ गया। तो भाई ठीक है। स्वतन्त्र होना चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं मगर स्वतंत्र होना है तो अपने आपके आधीन रह जाइये ? कैसे ? सबका ख्याल छोड़ दो, सबका आश्रय छोड़ दो। तो आप कहेंगे कि तब तो मुनि बने तब ही बात बनेगी। हा तब ही तो बनेगी। तो फिर वह स्वतन्त्र कहा, वह तो हो गया परतंत्र। श्रावकोके आधीन हो गया। तो भाई साधु परतन्त्र कहा है ? वह तो अपनी साधना कर रहा, स्वाधीन रह रहा। जब कभी क्षुब्धाकी वेदना हुई तो चर्चाके लिए निकल पड़े जहा मुयोग बन गया ब्रह्म वहा से आहार करके चले आये। वहा श्रावकोके आधीन कैसे कहा जाय ? अब अगर श्रावक लोग साधुको आहार दान देने के लिए सोचें, इन्तजाम करें तो उससे तो उन्हें पुण्यका बंध होगा। वह तो एक भली बात हुई। यदि यह बात न होती तो फिर लडके बच्चोंकी सेवा करते या और भीर भी अनेक नटखट करते, फिर क्या पुण्य कमा लेते ? उस निर्गुन्थ अवस्थामें स्वतन्त्रता है, पराधीनता नहीं। उनका किसीसे कुछ लेनदेन नहीं। वे तो अपने आत्माकी आराधनामें रहते हैं। अगर आत्माकी आराधना नहीं करते, यहा वहाकी बातोंमें फस जाते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं तो यह तो उनकी कमी है। वे तो फिर परतन्त्र ही कहे जायेंगे, मगर उसका अर्थ

यह नहीं कि मार्ग खराब है। अपने कल्याणका मार्ग यही है, तिरनेका मार्ग यही है।

ऊँचा लक्ष्य होनेपर सफलताकी आशा —कुछ लोग तो सोचते हैं कि जब मोक्ष है नहीं इस कालमें तो मुनि क्यों होते हैं, मगर आप एक बात रखिये—जब आप कोई काम करते तो आप बहुत ऊँचा भाव रखते हैं और बहुत श्रम करनेकी उमंग रखते हैं तब प्रयास के बाद कुछ अनुरूप सफलता पाते हैं। आप और भी देखलो। आपकी कोई बड़ी बात कब बनेगी, उस अनुभूति के लायक आपके भाव कब बनेंगे ? जब बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चलेंगे। प्रकृति भी आप अपने आपकी देखलो। आप कोई बहुत बड़ा धर्मका प्रोग्राम रखते हैं तो कहीं धर्म की कणिका पा लेते हैं। बात यह कह रहे हैं कि हम आपको अनादिकाल से ऐसी वासना लगी है कि हम चाहते हैं कि खूब धर्म करे। बहुत चाहते हैं कि खूब धर्म करे। बहुत चाहते हैं तब थोड़ा कर पाते हैं। हम आप सभी लोग चाहते कि नहीं कि हम जाप में बैठे तो एकदम सबको ख्याल छोड़कर अपने आपमें एकदम मग्न हो जायें मगर होता क्या है कि जापमें बैठे नहीं कि थोड़ी ही देरमें मन चलित हो जाता है। कहीं थोड़ा सा आनन्दमग्न हो पाते हैं। जब कोई बड़ा काम करना विचारे तब कहीं छोटी बात पा सकेंगे और अगर पहिले से ही छोटी बात करना विचारें तो फिर उससे बहुत ही छोटी बात पा सकेंगे। आप जितना बड़ा लक्ष्य बनायेंगे उससे कई हजारवा हिस्सा कम आप कर पायेंगे। इसलिए हमें लक्ष्य ऊँच ही बनाना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति बड़ी ऊँची करनी चाहिए। और ऊँचे ढगसे धर्मसाधनकी बात बनेगी तो उसमें प्रयत्न करनेपर हम आप सफल हो सकते हैं। बात यह कही जा रही है कि हमें अपना लक्ष्य ऊँचा ही बनाना है, छोटा लक्ष्य बनाकर धर्ममार्गमें मत लगे। ऊँचा लक्ष्य क्याकि मेरेमें जो अन्तः प्रकाश मान शाश्वत मेरा जो ज्ञानभाव है वही मैं हूँ। मुझे वही रहना है, मुझे अन्य बात न चाहिए, ऐसा अपना एक सकल्प और प्रयत्न बनाये। ऐसा लक्ष्य बननेपर हम कुछ धर्ममार्गका प्रयोग भी कर सकेंगे। पूरा प्रयोग तो न कर पायेंगे क्योंकि अनादि वासनो ऐसी लगी है, मगर लक्ष्य बनायेंगे तो आप उसे थोड़ा प्रयोग कर सकेंगे। जैसे व्यापार करने वाले व्यक्ति का बड़ा लक्ष्य होता कि नहीं कि हमें तो इतनी बड़ी दूकान बनाना है। वह बड़े साधन बनाता है, बड़े बड़े यत्न करता है पर वह थोड़ा सफल हो पाता है। यहाँ ही देखलो जो कोई थोड़ा काम करना विचारता है वह कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसी आदत है हम आपकी। तो हमें धर्म मार्गमें पूरा लक्ष्य बनाना चाहिए, फिर लक्ष्य करके उसपर चले तो हम थोड़ा सफल हैं। तो अनेकान्तसे च्युत होनेके कारण वह पदार्थ कुछ नहीं मिला, हौवा मिल गया। वह ब्रह्मस्वरूप एक है, अखण्ड है, सबमें भरा है। पर्यायरहित माननेपर उससे

समझे क्या जैसे हीवा होता है, बच्चेको चुप करनेके लिए माँ कहती है—अरे चुप रहो देखा होवा आ गया ? अब वह हीवा क्या है ? अब वह हीवा क्या है ? किसीने आज तक हीवा देखा है क्या ? कैसा होता है हीवा ? उसको न किसी ने देखा, न कोई उसका क्षेत्र, न कोई प्रयोगमें ही चीज, मगर होवाका बड़ा भारी डर बैठ गया । वह बच्चा उस हीवाका नाम सुनते ही रोना बन्द कर देता है, चलो वह भी अच्छा है कोई अद्वैत ब्रह्म मानकर ब्रह्माद्वैतके धर्ममार्गमें बुद्धि बनाकर पापोंसे बचे तो चलो यह भी कि मगर वे सोचते हैं कि ब्रह्मा तो खुद बनता नहीं है ब्रह्म सोचता ही है तो स्याद्वादसे गिर जाने पर हम अपने पापकी दृष्टिमें सफल नहीं हो पाते ।

सर्वोत्तमक एक आत्ममात्र सिद्ध करनेका साहस — जीवतत्त्वके बारेमें कुछ आलोडन चल रहा है, अद्वैतवादी कहते हैं कि जीव एक है, परमब्रह्मस्वरूपा है, उसमें कभी परिणमन नहीं होता । केवल चैतन्यस्वरूप है इसमें वृत्तियां नहीं उठती जो वृत्तियां उठती हैं वे सब प्रकृतिकी चीज हैं । यो जीवको अद्वैतब्रह्म सिद्ध करनेके लिए एक हेतु यह दिया करते हैं कि देखो भाई प्रत्यक्ष प्रमाणसे केवल विधि जानी जाती है, निषेध नहीं जाना जाता, याने हम आखोंसे देखेंगे तो सत्त्व दिखेगा, अभाव न दिखेगा । प्रत्यक्ष अभावका विषय नहीं करता, प्रत्यक्ष किसी का निषेध नहीं कर सकता, विधि तो बना सकता । देखिये वे क्या कहते हैं कि हम आखे खोलकर देखते हैं तो हमें विधि दिखती है या निषेध ? विधि दिखती है विधि के मायने है अस्तित्व । हम अस्तित्व देखते हैं । जो है वह दिखता है और जो नहीं है वह नहीं दिखता है । हम विधि ही देखते हैं, निषेध नहीं देखते । निषेध नहीं दिखता तो सब जगह विधि ही ज्ञात होगी । और, वह सब विधि विध्यात्मक है इसलिए एक ब्रह्म है दूसरा नहीं । उन्हीं अद्वैतवादियोंका यह कहना है कि हम जो पचासो चीजें समझते हैं कि ये ५० चीजें रखी हैं तो हम यह कब समझेंगे जब यह जानेंगे कि मे जो एक है वह ४६ नहीं है' यह दूसरा भी ४६ नहीं है, इस तरह जब हमें निषेधका ज्ञान होगा तब कहेंगे कि ये चीजें बहुत हैं । देखिये, किसकी चर्चा चल रही है ? अपने आत्माकी । यह चर्चा थोड़ी कठिन लगेगी, पर ये १० मिनट गुजार दे फिर सरल हो जायगी । और १० मिनट भी ध्यान पूर्वक सुनो-क्या कहता है कोई अद्वैतदार्शनिक उसकामतव्य है कि दुनियामें केवल एक ही चीज है ब्रह्ममात्र, और कोई दूसरी चीज नहीं है । दूसरी कुछ चीज है ऐसा जो बोध होता है वह भ्रमसे होता है, जैसे स्वप्नमें नाना चीजें दिखती हैं तो वे भ्रमकी चीजें हैं इसी प्रकार यहां जो नाना चीजें दिखती हैं वे सबभी भ्रमकी चीजें हैं । चीज तो एक है ब्रह्म । ऐसा ब्रह्माद्वैतवादियोंका कथन है और इसकी घोषणा की गई थी कि देखो भाई नाना बातें तो तब

बनेंगी जब यह समझें कि यह तो यही है और कुछ नहीं है और निषेधका जानने वाला तो कोई प्रमाण नहीं होना। प्रत्यक्ष तो केवल विधिको जानता है, निषेधको नहीं जानता। बात तो सुननेमें बहुत भली लगेगी और ऐसा रह कर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि केवल एक ब्रह्म है लेकिन यह नहीं सोचा कि जिसे हम यह कह रहे कि प्रत्यक्षसे केवल विधिजानी जाती है तो भले ही विधि जानी जाय मगर एक है इतना ही तो नहीं जाना अनेक जीव हैं परमाणु है भेज है, कुर्सी है, दूरी है, लोग, यह भी तो ज्ञान हो रहा है कैसे निषेध कर सकते कि दुनियामें दूसरी चीज कुछ नहीं है। केवल एक अद्वैतब्रह्म है।

अद्वैत अनस्तत्त्वके परिचयके संद्रभमें—देखिये—७ तत्वोंके श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं। उसमें से जीव तत्वकी बात फिर उठ रही है। जीव नाना नहीं है, किन्तु जीव एक है, परम ब्रह्मस्वरूप है, क्योंकि प्रत्यक्ष से विधि नजर आती है। तो समाधान यह है कि विधि तो नजर आती है मगर जैसे आपके लिए आप एक अकेला ज्ञाता होता है और दूसरेके लिए वह खुद भी अकेला ज्ञाता होता है ऐसे ही अनन्त जीव हैं, उनको अपना अपना अद्वैत ज्ञात होता है। देखिये वास्तविकता तो यह है कि यह जीव अपने आपमें अद्वैत है इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं, दूसरे का प्रवेश नहीं दूसरे का सम्बन्ध नहीं, अपने आप की सत्ता एक करके अकेला है। इसका दूसरेसे ताल्लुक नहीं, ऐसा अद्वैत तो है मगर सारा ससार, सारे चेतन अचेतन पदार्थ ये सब मिलकर एक अद्वैत हो ऐसा अद्वैत नहीं है। हा देखिये जब अपने आपको कल्याणकी विधि अपनानी होती है तो वहां अद्वैतका ही दर्शन किया जाता है और बताया गया है कि जिसकी द्वैत दृष्टि है वह ससार में रूलता है और जिसकी अद्वैतपर दृष्टि है वह मुक्ति पाता है। यह तो जैन सिद्धान्तका भी कहना है लेकिन बात सोचना चाहिए। अद्वैत नहीं है, तो दूसरी चीज नहीं है, ऐसा मान करके नहीं सोचना है, द्वैत है, सब कुछ है मगर किसी दूसरी चीजकी दृष्टि करने से आत्माका हित नहीं है। यह बात वहां कही गई है लेकिन ये अद्वैतवादी तो यह कहते हैं कि दूसरी कुछ चीज है ही नहीं, तो देखो जो द्वैतका निषेध करता वह अद्वैतकी भी सिद्ध नहीं कर सकता दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अद्वैतकी दृष्टि तुम कहा से लाये? इसमें द्वैत शब्द ही तो पड़ा है कि द्वैत नहीं, अद्वैत बिल्कुल ही नहीं है तो उसे मना कैसे किया जा सकता। असत् वस्तु का तो कोई नाम भी नहीं ले पाता है। तो अद्वैत एक ब्रह्म ही नहीं, किन्तु अपने आपको देखिये तो पता पड़ जायगा अपने स्वरूपका। देखो कई बातें होती हैं केवल एक जाननमात्रा को समझने में, लेकिन यह मैं स्वयं आत्मा मात्र जाननेसे समझमें न आऊंगा, किन्तु प्रयोग किया जायगा, जाननेमें उस ज्ञानस्वरूपको रखा जायगा तो यह समझमें आयेगा।

जैसे मिश्रीका स्वाद बचनोसे नहीं आता किन्तु मुखमे मिश्री की डली रखे तो स्वाद आता है, इसीतरह आत्माका स्पष्ट ज्ञान बचनो से न होगा और ऊपरी जाननेसे भी न होगा, किन्तु अपने आपमे प्रयोग करे तो ज्ञानमे आयगा। प्रयोग क्या करना, अपने आपपर कलुषा करके किसी समय तो यह प्रयोग करो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ मेरा दूसरी वस्तुमे कोई सम्बन्ध नहीं, दूसरी वस्तुसे मेरा सम्बन्ध है उससे मेरा हित है ऐसा मानते जाये और चाहें कि आत्मानुभूति बने तो यह कभी नहीं बन सकता।

अनुभव और आर्षोपदेशके समन्वयमे याथातथ्यका निर्णय—देखो भीतरमे जब सत्य ज्ञानप्रकाश होता है तो सारी बात स्पष्ट होती है। जैसे यहाँ जिसने कभी बाहुनि स्वामी के दर्शन नहीं किया वह चाहे यहाँ घरमे ही रहकर उस मूर्तिके प्रति बहुत बहुत ज्ञान भी करले फिर भी उतनी स्पष्टता न आयगी जितनी कि वहाँ श्रवणवेल गोलमे जाकर साक्षात् दर्शन करके आयगी। वहाँ साक्षात् दर्शन करके जब अनुभव होता है और वे सब बातें ठीक समझमे आती हैं ओह मैं अभी तक 'जों चर्चा सुन रहा था सचमुच वैसा ही है तो ऐसे ही जब इस आत्माको अपने प्रयोगमे लेकर अपना अनुभव होता है उसके बाद यह समझता है कि अरे बीसो वर्षोंसे जो हम शास्त्रोमे पढ़ रहे थे कि यह ज्ञानमात्र है, यह परम आल्हादमे है वह सब सच है। देखो पहिले तो किया पुस्तकोमे ग्रन्थोमे जो कुछ लिखा उसके आधारपर आत्माका विश्वास और जब अनुभव हो गया तो आगमपर ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ कि जिनेंद्र देवने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सत्य अनुभवमे आया। तब ही तो सच्चाई जगी और इस ढरके मारे कि जिनवाणी ठीक है कैसे जाना। वह एक प्रमाणके साथ नहीं बोला गया। जब भीतरमे अनुभवमे बात उतर जाती है, वह ज्ञानमात्रस्वरूप जब भीतर अनुभवमे आ जाता है तब सच्चाई आती है। ओह जिनेंद्र देवने जो कुछ कहा है वह सच है। ऐसा जानकर आत्माको जानने लगे तो फायदा मिला और जाननेपर जिनवाणीमे इसकी दृढ़ता हुई। आत्माकी बात परस्पर बोलते हैं। जैसे बतलाओ अच्छा विषयोका त्याग करना पहिले चाहिए या तत्त्वसंवेदन करना पहिले चाहिए? हर एक का उत्तर जुदा-जुदा होगा। अगर विषयोको भोगते-भोगते कोई ज्ञानकर सका क्या? विषयोमे आसक्ति रख रखकर कोई ज्ञानकर सकेगा क्या? नहीं कर सकता। तो जो ज्ञान करने के लिए उद्यमी होगा को उसे विषयोका त्याग करना होगा विषयोका त्याग होनेसे ज्ञानका प्रकाश होगा और जैसे ज्ञान का प्रकाशबढ़ा वैसे ही विषयो का त्याग बढ़ा, इससे एकान्त रूपसे कोई यह नहीं कह सकता कि पढ़िले ज्ञान करे फिर विषय छोड़े या पहिले विषय छोड़े फिर ज्ञान करे? अरे जब जैसा मौका मिले वैसा कर डालो। जैसे जिन

चीजके प्रति आपकी धुन होती है उसके लिए तो आप अनेक प्रकारके उद्यम करके उसे प्राप्त करते हैं ऐसे ही आत्माके पाने के लिए भी आप क्यों नहीं उद्यम करते ?

आत्महितके लिये सदाचार तत्त्वज्ञान भक्ति आदि सभी सदुपयोगमें पूर्वापर श्रेय-कुछ लोग सोच विचार करते कि पहिले ज्ञान करें या विषय प्रसंग छोड़ें ? अरे यथाशक्ति सब करें । ज्ञानप्रकाश आयगा तो वह सब सही हो जायगा । लोग कहा करते हैं कि कजूसधनी बेकार है । वह निर्धनसे भी खराब है । अच्छा बतलावो—क्या यह बात एकान्त से सच है ? मान लो कोई धनी है मगर वह है कजूस तो क्या वह गरीब से भी खराब है ? अरे किसी समय उसकी बुद्धि बदल जाय तत्त्व समझमें आ जाय तो लोगोके उपकारमें वह धन लगा देगा, और, गरीबकी समझमें आ भी जाय तो वह कहा से लगा सकेगा ? तो इसीतरह जो विषयोका त्याग करे, अभक्ष्यका त्याग करे और ज्ञान नहीं है तो उसे समझलो कजूसधनी की तरह है, लेकिन वह बिल्कुल बेकार तो नहीं है । जिससमय ज्ञानप्रकाश किया उसी समय जो साधना की थी ज्ञानके अभावमें ज्ञान प्रकाश होनेपर अब उससे बहुत कुछ सहूलियत आ जायगी । ऐसे आत्मस्वरूपको, परमात्म स्वरूपको पानेकी धुन है तो हर प्रकारके उपायसे उसे प्राप्त करलो । जैसे जिस चीज पर आपको आशक्ति है उसे आप सामदान दण्ड भेद आदि सभी उपायोसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं, तो यहा भी पानेका प्रयत्न करो । और, देखिये—अगर प्रारम्भसे मन्दिर न आते मा के साथ, जब बच्चे थे तब मा के साथ मन्दिर आते थे और मा ने नमस्कार किया तो आप भी बच्चे थे तो नमस्कार करते थे ना । चाहे ऐसा भी नमस्कार कर डालते थे कि भगवानकी तरफ तो पीठ कर ली और दूसरी तरफ सिर नवा दिया, ऐसा भी किया मगर कुछ श्रद्धा तो थी कि मेरी मा करती है सो मुझे भी करना चाहिए, इससे हमको लाभ है । देखो श्रद्धासे चलते आये, कुछ और बात हुई, कुछ पढा, कुछ स्वाध्याय किया, कुछ पुराण बांचा । सब कुछ करते हुए किसी दिन ऐसा योग हुआ कि तत्त्वज्ञानके लिए उमग उठी और द्रव्य, गुण, पर्याय, वस्तुकी स्वतन्त्रता, साधारण गुण, असाधारण गुण सबके प्रकाशका असर आया, एक तत्त्वज्ञानका प्रकाश पाया, उसके प्रति किसी समय कहने लगे कि सब बेकार है । जब तक सम्यक्त्व न हो तब तक हम अभक्ष्यका त्याग न करे, क्या यह कहना ठीक है ? अरे करे सब मगर कोशिश करे आत्मतत्त्वके परिचय की । यह समझते रहें कि इसमें जो कषाय मेद होती है तो इसमें लाभ है, मगर मोक्षमार्ग की बात तत्त्वज्ञानसे मिलेगी, सम्यक्त्वकी प्राप्ति मिलेगी उसकी बात चल रही है ।

मोक्षमार्गका मार्ग पानेके नियं मै के निर्णयकी नितान्त आवश्यकता—भैया । मै को निर्णय किये बिना सम्यक्त्व नहीं होता । बाहरसे सब निर्णय कर लिया मगर अपने स्वरूप

का जब तक निर्णय नहीं है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं उत्पन्न होता । मैं क्या हूँ इसे समझने का उपाय है अहप्रत्यय वेद्यता । भीतरमें जो मैं ऐसा जिसके सम्बन्धमें ज्ञान हो रहा है वही तो मैं हूँ । अगर कोई कहे कि भाई मैं नहीं हूँ तो भाई जी मैं नहीं हूँ ऐसा जो ज्ञान कर रहा है वही तो मैं हूँ, निषेध कौन कर सकता है ? जो ज्ञानमय पदार्थ हो वहा मैं हूँ किसी परवस्तुके आधीन मेरी सत्ता नहीं है । मैं अनादिसे स्वयं सिद्ध अपने आप सत् हूँ और सत् हूँ तो अपने आप परिणमता रहता हूँ । देखो जैसे रेलगाड़ी चल रही है अपनी पूरी स्पीडसे और नीचे है पटरी तो देखो रेलगाड़ी को वह पटरी तो नहीं चलाती । वह तो अपने कारण कलापसे अपने चक्र से, अपने परिणमनसे प्रत्येक पुर्जेमें अपना परिणमन है, एक पुर्जेको दूसरा पुर्जा भी नहीं चलाता, वे चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है । और कहीं स्टेशनके नजदीक जाते हैं तो इंजन तो अपने आपकी शक्तिसे चल रहा है, मगर पेटमें न द्वारा किये पटरीके बदल का निमित्त पाकर इ जिनका मुख दूसरी ओर हो जाता और इस तरह उधर चला गया । जैसे मोटरको ड्राइवर भीतर बैठकर उसे मोड़ लेता है ऐसे अपने आपके यन्त्र पुर्जेसे कोई ड्राइवर रेल इंजन नहीं मोड़ता इंजन तो अपनी रफ्तारसे चलता रहता है मगर पेटमें न लेन बदल दो तो इ जिन तो जैसा चल रहा था चलता गया वह अपने रगमें है लेकिन बदली हुई पटरीका निमित्त पाकर यह इ जिन तिछीं चलने लगा । वहा कोई कहे कि यह इंजन इसतरह चल दिया तो वह इंजनकी चाल पराधीन हो गयी, अरे नहीं, इंजनकी चाल पराधीन नहीं है, वह तो जो, उसकी शक्ति है उसके आधीन है । रेलगाड़ीने कोई उद्यम नहीं किया कि मेरी पटरी बदल जाय । लेकिन जैसा सहज भोग मिल गया उधर को मुड़ गई इंजनकी पद्धति रफ्तार ज्योकी त्यो रही ऐसे ही आत्मा सत् है, स्वयं सिद्ध है, इसका उत्पाद व्यय करनेमें कोई दूसरा समर्थ नहीं है । जो सत् है वह स्वयं अपने आप उत्पाद व्ययधौव्य वाला है । तो आत्मास्वतन्त्रतासे अपनी कलासे चू कि प्रत्येक सत् का ऐसा ही स्वरूप है सो अपने ही स्वरूपके कारण निरन्तर उत्पाद व्यय करता चला जाता है । प्रत्येक पदार्थका उत्पाद व्यय धौव्य उसका अपने आपमें होता है बीचमें एक सहज योग ऐसा आया कि कर्मविपाक आया, जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका उदय आया, कर्मविपाक हुआ तो यह विकाररूप परिणमन करने लगा । अब वहा कोई कहे कि कर्मका निमित्त पाकर विकाररूप परिणमन किया जीवने तो जीवका परिणमन परतन्त्र हो गया क्या ? अरे यह तो अपने उत्पाद व्ययकी धुन लिए हुए था प्रत्येक पदार्थ अपना अपना ही उत्पाद व्यय करता जाता है । अब सहज योग भी जैसा मिलता है वैसा उत्पाद व्यय की मुद्रा बदलती रहती है, यह सहज योग की बात है फिर भी दृष्टि इस ओर देना है कि यह मैं आत्मा स्वयं सत् हूँ,

और स्वयं अपना उत्पाद व्यय करता चला जाता हूँ, रात्रि को कल आपने धार्मिक सनीमा देखा था । उस पर्दे पर नाना प्रकारके चित्र आये तो वे जो चित्र आये थे वे क्या मशीनने उत्पन्न किये थे, मशीन तो बाहर थी और जो उसमें फोटो आयी वे भी बाहरी चीज थी । जिस वस्तु के जितने प्रदेश हैं उस वस्तुके उन प्रदेशों में परिणमन है । मशीनसे चित्र नहीं आये, वह तो चल रही थी मगर सामने फोटो आक्स का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध था कि वह पर्दा स्वयं अपने आपका रंग बदल रहा था । केसा जल्दी-जल्दी वह कपड़ा रंग बदल रहा था इतना तेज बदलना हो रहा था उस पर्दे में मगर उसमें निमित्त था वह फोटो आक्स । तो निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध स्पष्ट दिखता है, और स्वतन्त्रता भी अतीव स्पष्ट है ।

अपने कर्तव्यसे न चूकनेका अनुरोध:—जो जीब है वह ज्ञानस्वरूप है, आनन्दमय है, अनादि से अकेला है अनन्तकाल तक अकेला रहेगा । वर्तमानमें उसकी जो विकृत अवस्था है । वह सब औपाधिक है । तथा अपने आपकी ओरसे देखो तो मात्र कल्याणकी बात है । एक नीद की बात है । जैसे दुःखी दुःखी तीन चार जीव एक साथ हैं तो वे आपसमें अपनी ऐसी चर्चा व सलाह बना लेते हैं, अपने उपयोगकी बात करने लगते हैं कि घरमें सभी दुःखी हो जाते हैं । वस्तुतः सब अपने-अपने में दुःखी है । उन दुःखीको निपटाने के लिए एक तरह की सस्था है, इसके आगे उसका कोई महत्व नहीं, जैसे संस्थामें रहकर कोई काम ही तो करता है ज्ञानप्रभावनाका, धर्मप्रभावना का, परोपकारका कुछ काम ही तो करता है इसी प्रकार गृह सस्था में रहकर सब अपना-अपना काम करते रहते हैं । जिसका जैसा भाव है उसके अनुसार वह अपना अपना परिणमन करता । मगर इस तथ्यको भूल कर जो परस्पर्क जोड़ता है वह दुःखी होता है । तो अपने आपके लिए बिचारो कि मैं हूँ और सदा रहूँगा । अब कहा रहूँगा आगे ? इतना तो देखते हैं सामने कि यह शरीर छोड़ना पड़ेगा । इस शरीरको लोग जला डालेंगे, फिर भी मैं आगे रहूँगा । जो भी सत् है उसका मूलतः कभी नाश नहीं होता । जब मैं आगे भी रहूँगा तब कुछ दयाकी बात चित्त में लाना चाहिए । मैं कैसा रहूँगा आगे ? क्या कुत्ता, बिल्ली आदिक जैसा जीवन बिताना ठीक रहेगा ? नहीं । कोई उत्तम जीवन होना चाहिए, धार्मिक प्रसंग मिटाना चाहिए ! देखो बाहर के वैभव कितने ही मिल जाये उससे शान्ति नहीं मिलती और धार्मिक वातावरण मिल जाय तो उसमें उद्धार होनेका अवसर है और उस धर्मका आचरण करके मुक्तिमार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिलता है । चाहिए तो यह था कि मैं इसी भवसे मुक्त होऊँ, मगर नहीं हो सकते, कारण कि हीन संहनन है । जो संहनन हम आपको मिला है

उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो उसे मिल सकती है जिसे वज्रवृषभनाराचसह मिले जो बड़े-बड़े उपसर्गोंको सह सकता है, वहा आत्मा का ज्ञान बने, और आत्म रास्ता मिले अपने आपमें रमण करे तो उसे मुक्ति मिलती है इस समय तो मुक्ति न मिल सकती। आगे हमें जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म लेना पड़ेगा इसकी ओर बहु ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान परिस्थितिमें ही धर्ममार्ग बना लेनेमें कुशलता:—देखिये पहिले तो सो था कि मैं इतनी व्यवस्था और करलूँ, इसके बादमें धर्मसाधनामें ही रहकर अब जीवन बिताऊँगा, मगर वहा होता क्या है कि उतना समय बीतनेपर कोई न क समस्या और सामने खड़ी करली जाती है। यों कभी भी जीवन में शान्ति पानेका अब सर नहीं मिल पाता। जीवन में अभी तक बड़े बड़े प्रयत्न कर डाले पर कभी न पाया। तो अब तो कुछ विवेक बनाओ। थोड़े दिनों तक प्रयत्न करे और ब दिनों तक आनन्द पाये, बुद्धिमानी तो इसमें है। और इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं कि दो साल तो मौज लूटा और फिर पचासो वर्ष कष्ट कष्टमें ही बीते। अब तो क्या कि आगे के लिए अनन्त काल तक आनन्दभवन रहने के लिए? एक इस ही भवको आत्म-चिन्तनमें, ज्ञान और वैराग्यके काममें लगावे, इसमें हम आपकी बुद्धिमानी है। बाहरमें जहा जो कुछ होता हो होने दो, उसकी कुछ परवाह न करो। खुद सावधान है तो सब सावधानी है और खुद ही अगर सावधान नहीं तो कोई सावधानी नहीं है, अपने आपपर दया कीजिए और अपने आपमें शान्ति लाभ अभी से प्राप्त कीजिये। उसके लिये समय लम्बा न करे। जैसे एक बार किसी साल अकाल पड़गया पानी न बरपा, तो कोई पड़ोसी थे। उनमें से एक के घरमें तो ११ माह तकके लिए खाने को अनाज रखा था और एक के घर कुल १ माह तक खानेके लिए अनाज रखा था। तो जिसके घर ११ महीने तक खानेके लिए अनाज था उसने सोचा कि मे एक महीने तो पहिले बिना खाये ही गुजार दूँ, बाद में फिर ११ महीने बड़े आरामसे खाऊँगा और उधर दूसरे पड़ोसीने सोचा कि हमारे पास कुल एक माह तक के लिए खानेका सामान है, सो अभी तो एक माह तक खूब खाये, बादमें फिर जैसा होगा सो देखा जायगा। अब जिसके घर ११ माह तकके लिए अनाज रखा था उसने १०—१५ दिन ही भूखे रहकर बिता पाया कि वह तो चल बसा और जिसने एक माहमें ही सब खा पी डाला वह फिर ११ माह तक उस अनाज से गुजारा करने लगा। हम आप यही थोड़ेसे समयके लिए हैं तो यही जो बन सके शान्तिका उपाय सो कर ले तभी शान्ति रहेंगे। आगेका अनन्तकाल कष्टमें न जायगा। अगर अपनी असली शान्तिके लिए एक इस भवको, लगा

दिया तब तो फिर अनन्त काल तकके लिए अपनी शान्ति मिल सकती है। अपनी एक ऐसी प्रकृति बनाये अपने आपके अन्दर समस्त बाह्य पदार्थोंके प्रति उपेक्षाकी वृत्ति रहे, यहां की हर बातमें अपनी उदारता दिखावे, यदि यह प्रकृति हो गई कि फिर अपने भीतरमें धीरता गम्भीरता आदि सबका स्वागत रहेगा।

स्वहितके पौरुषमें बड़प्पन—एक बार किसी राज्यमें वहां का राजा गुजर गया तो मन्त्रियोंने अपना निर्णय बनाया कि प्रातःकाल होते ही सब लोग इस किलेका फाटक खोलेगे, वहां फाटकपर जो सोता हुआ सबसे पहिले मिलेगा उसको यहांका राजा बनाया जायगा। ठीक है। तो प्रातःकाल होते ही सभी मन्त्रियोंने किलेका फाटक खोला तो देखा कि फाटक पर एक फकीर जो लंगोटी पहिने हुए था वह सो रहा था। उससे सभी मन्त्रियोंने कहा—चलो तुम्हें हम लोग राजा बनायेगे हम सबने ऐसा निर्णय किया है। तो फकीर बोला—हमें नहीं राजा फाजा बनना है हमें तो ऐसे ही ठीक है। ‘‘ अरे नहीं तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा। यह कहकर किलेके अन्दर उस फकीरको घसीट ले गए। वहाँ वह फकीर बोला—अच्छा हम राजा तो बन जायेंगे पर हमारी एक शर्त मन्जूर करें क्या? हमसे राज्य पाटकी कोई सलाह मत लेना, तुम सब लोग मिलकर अपना काम करना। अच्छी बात। बहुत से मन्त्री तो ऐसा चाहते ही थे कि नाममात्र का राजा बन रहे, बाकी काम सब हम कर लें उस फकीर ने अपनी लंगोटी तो एक पेटोमें रख दी और मन्त्रियोंने उसे राजसी वस्त्राभूषण पहिनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। वह राजा बन गया। कुछ ही समय बीता था कि उस राज्यमें किसी दूसरे राजाने चढ़ाई कर दी। मन्त्रियोंने राजाके पास आकर कहा संहाराज आपके राज्य पर अमुक राजाने हमला कर दिया है। वे बहुत निकट आ गए हैं। अब आप लोगोको क्या करना चाहिये? तो वह राजा बोला—जरा वह पेटो उठाना। आ गई पेटो अब फकीरने अपने राजसी वस्त्र उतारे लंगोटी पहिनी और कहा कि अपने रामको तो यह करना चाहिए और लोग जो जाने सो करे। यह कहकर चल दिया। तो भाई अपने चित्तमें भी यह बात आये कि अपने रामको तो यह करना है—क्या? अपनी श्रद्धा अर्थात् अपना ज्ञान बनावें और अपने आपकी धुन बनावे, अपने आपको तो यह करना है अब दूसरों को जो करना है वे जाने। इतनी बात हम आप सबको करना चाहिए। आप कहे कि हम तो गृहस्थ हैं। कहा करे अरे गृहस्थ हो तो कुछ समय तो ऐसा चिन्तन कर सकते। प्रतीति तो ऐसी बना सकते, भीतरमें श्रद्धा तो यह रख सकते कि जगतमें मेरा कहीं कुछ नहीं है। मात्र मेरा ज्ञानस्वरूप ही मेरा वैभव है। इतनी बात चित्तमें तो बना सकते हो और फिर परिस्थितिवश बच्चोंसे भी बोलोगे, उन्हें खिलाओगे भी, दूकान आदिकके कामभी करोगे,

अपना धनार्जनका कामभी करोगे मगर अपनी प्रतीति न छोड़ो। जैसे पतंग भले ही आकाश में चढ़ जाय मगर उसकी डोर यदि हाथमें रहेगी तो वह आपके आश्रित है, अगर उस की डोर आप छोड़ देंगे तो वह पतंग कहींके कहीं पहुँचेगी। जिस पतंग की डोर टूट जाती है वह कहीं बहुत दूर जाकर गिरती है। उसके गिरते ही बच्चे लोग उस पतंगपर दूट पड़ते हैं और उसके धज्जे धज्जे निकालते हैं। इसीतरह हम आपका यह उपयोग अगर बाहर गया और इस उपयोगकी जो डोर है सम्यक्त्व, प्रतीति ज्ञान है। अगर प्रतीति न रखे तो क्या। हालत होती जैसी स्थिति को कोई चाहता गही हमें चाहिए अपने आपके विश्रामकी स्थिति ऐसा निर्णय बनाये, तो भाई आपका बडप्पन है। बड़े कुल में पैदा हुए, धन सम्पदा भी यथोचित है और बड़े अच्छे शासनमें भी रहते हैं। धर्ममार्गमें भी लग रहे हैं अहिंसाका धातावरण है, पर्वमें भी अहिंसा, क्षत्रमें भी अहिंसा, घरमें भी अहिंसा ऐसा तो सुन्दर वातावरण है, इतना बडप्पन मिला है तो इसको बेकार न खोओ। अगर इस बडप्पनकी महिमा न आती जो कि सयम तप, आदिक से महिमा है, अगर इस बडप्पनकी महिमा न आती तो फिर निश्चित है कि यह बडप्पन फिर न मिलेगा।

मात्र अजीव ही अजीव माननेमें विडम्बना—सम्यग्दर्शके विषयभूत मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्व ७ है जीव, अजीव, आश्रय, वध सम्बर निर्जरा और मोक्ष। उसमें से जीव तत्त्वके बारेमें बात चल रही है। ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि जीव तो एक ही है ससारमें और इसीकारण सब कुछ जीव ही है, अजीव कुछ नहीं है, ऐसा ब्रह्माद्वैतवादियोंका कहना था। वहाँ यह सिद्ध किया गया कि अजीव न हो तो जीवकी सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरेको तुम जीवकी बात बताओगे तो वचनसे बताओगे और वचन अजीव है, इसके अतिरिक्त शास्त्र है, अक्षर है सकेत है और हाथका हिलाना है यह सब भी समझनेमें काष्ण पड़ता है। तो यह अजीव अगर नहीं है तो फिर जीवकी बात कैसे समझाओगे। यह बात सुनकर अब चार्वाक बोलते हैं, सब कुछ अजीव ही है। जीव कुछ नहीं है। जैसे आज कल बहुत से लोगोका यह भाव होता है कि जीव कोई चीज नहीं है। बस ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारका संयोग हो गया, शरीर बन गया, तो इन चारके संयोगमें एक चेतना पैदा हो जाती है। चेतना कोई अलगसे पदार्थ नहीं है। तो इस सम्बन्धमें बहुत कुछ बताया गया था। इस समय इतना ही समझना ठीक है कि अगर जीव न हो तो अजीव को समझनेका कोई साधन नहीं है। जो लोग मानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार ही चीजें हैं जीव कुछ नहीं है तो भला दूसरेको आप समझा कैसे सकेंगे? जो समझ है जो ज्ञान है सो चेतना है, चेतनाके बिना समझनेकी बात नहीं बन सकती। अगर कोई यह कहे कि

जो चेतना सामान्य माना है वह भी अजीव ही है । तो जब सब अजीव अजीव ही है तब तो फिर सब शून्य हो जायगा । समझनेकी बात ही न आयगी । और, देखो बड़े आश्चर्यकी बात है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये चार चीजे एकमे सामिल हो सकती है सो तो उसे बनाते है चार और चेतना इन चारोमे सामिल नहीं हो सकती सो उसका नाम भी नहीं लेते । कितने आश्चर्यकी बात है पृथ्वी कभी जल बन सकती है कि नहीं ? बन सकती है । जल कभी पृथ्वी बन सकता । जल कभी पृथ्वी बन सकता, जल, अग्नि वायु ये सब परस्परमें एक दूसरे रूप बन सकते है । देखो चन्द्रकान्त मणिमे विविध पृथ्वी जातिके स्कन्ध जिनका कि जल बन जायगा । और जलका पृथ्वी बन जाता जलके अणु पेड बन गए ना तो पेडको पृथ्वी माना है तो देखो पृथ्वी बन गए । तो यहां परस्परमे एक दूसरे रूप बन सकता है इसलिए चार कहनेकी जरूरत न थी । एक पुद्गल ही कह देते । भूत ही कह देते, जैसाकि प्रसिद्ध शब्द बनाते है तो उनको तो चार कह रहे और चेतन का किसीमे अन्तर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका एक विलक्षण स्वरूप है । सो उस चेतन का अस्तित्व ही नहीं मान सकते । चेतन अचेतन नहीं हो सकता और अचेतन चेतन नहीं हो सकता । तो जीव है, अजीव ही मात्र नहीं है जीव भी है और अजीव भी है यहां तक जीव तत्त्वकी बात कही गई थी अब अजीव तत्त्वकी बात कही गई ।

आश्रव तत्त्व व उसके निमित्तभूत योगकी सिद्धि—अब आश्रव तत्त्वकी बात सुनो आश्रव क्या है ? मन, वचन, कायका परिस्पंद होनेका निमित्त पाकर जीवमे प्रदेश परिस्पंद हुआ, उससे होता है कर्मोका आना । वह योग है । वही आश्रव कहलाता है । ऐसी बात सुनकर कुछ दार्शनिक बोलते है कि जीव तो अपरिणामी है, उसमे प्रदेश परिस्पंद की गुंजाइस नहीं, तब आश्रव तत्त्व कोई चीज नहीं । आत्मा तो क्रियारहित है । जब आत्मामे कोई क्रिया ही नहीं बनती तो आश्रव कैसे हो सकता है ? जैसे कि आकाशकी क्रिया तो नहीं बनती । यह आकाश उठाकर कहीं धरे या आकाश चलकर कहीं पहुंच जाय यह क्या सम्भव है ? नहीं, इसीतरह आत्मा भी कहीं चले या कहीं पहुँचे, यह बात सम्भव नहीं है, ऐसा कुछ दार्शनिक कहते है लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मो क्रियावान है आत्मा क्रियावान है उसका हेतु यह है कि आत्मा सर्वत्र अवे ला है व अव्यापक है । देखिये—आपका आत्मा आपके शरीरमे है, मेरा आत्मा मेरे शरीरमे है । तो यह आत्मा सब जगह नहीं व्यापक हो रहा तो उसमे क्रिया सम्भव है, जो व्यापक है उसकी क्रिया सम्भव नहीं । आकाश व्यापक है उसकी क्रिया नहीं हो सकती । धर्म अधर्म द्रव्य आकाशमे लोकाकाशमें व्यापक है उनमे भी क्रिया नहीं हो सकती, किन्तु यहां तो अनुभव हो रहा है आपका आत्मा

आपके शरीर में मेरा आत्मा मेरे शरीर में तो अव्यापक है ना । सब जगह फैला तो नहीं है इसलिए इसकी क्रिया हो सकती और क्रिया है तो तो यह आश्रव भी बन गया तो यहां दार्शनिक वैशेषिक यह कह सकते हैं कि सभी आत्मा व्यापक हैं आत्मा दो तरहके होते हैं व्यापक मानने वाले एक तो ऐसा मानते हैं कि एक ही आत्मा है और सर्वकायक है और कुछ ऐसा मानते हैं आत्मा तो अनेक है लेकिन वे सभी के सभी व्यापक हैं । जैसे सिद्ध भगवान एक में एक समाये हुए हैं ऐसा यह आत्मा पूरी दुनियामें सब समाया हुआ है । तो जब सब व्यापक हैं आत्मा तो उनमें क्रिया नहीं बन सकती । जैसे अमूर्त आकाशमें क्रिया नहीं बनती तो उनका यह कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि ये लोग कालद्रव्यको व्यापक मानते हैं जो कि अनेक द्रव्योंके परिणमन का कारण है शरीर क्रियावान है ना तो आत्मा भी क्रियावान है ।

आश्रव क्रिया व क्लेश हंतुता—देखो इस प्रसंगमें बहुत सीधी सी बात है । दो तरह की बात है । एक तो आत्माको कोई व्यापक मानता है कोई अव्यापक लेकिन स्व सम्बेदनसे आप समझ लेंगे कि मेरा आत्मा तो केवल मेरे में ही है । मेरा आत्मा व्यापक नहीं । सुख दुःखका अनुभव शरीरके अन्दर रहने वाले आत्मप्रदेशमें ही होता है कि शरीरसे बाहरके प्रदेशमें भी होता है ? तो तो बतलाओ ? शरीरके बाहर सुख दुःखका अनुभव नहीं होता । शरीरके अन्दर आत्मा के प्रदेशमें ही सुख दुःखका अनुभव होता है इससे सिद्ध है कि मेरा आत्मा मेरे में ही है । मेरेसे बाहर नहीं । और, देखिये आत्मामें क्रिया भी होती है, सोच विचार किया, रागद्वेष किया, जो कुछभी बात हुई सो भी आत्मामें ही हुई । आत्मामें ही प्रवेशसे बाहर कुछ नहीं होता, आत्मा स्वप्रदेशमें ही कुछ करता है यह है एक ऐसा ज्ञानामृत कि इतनी बात समझमें आ जायतो उसकी ममता टूट जावेगी, विपत्ति नष्ट हो जायगी । जगतमें जितना क्लेश है वह सब ममता का क्लेश है । वसुस्त कोई भाई दुःखी नहीं है किसीको भी कष्ट नहीं कष्ट तो ममता करके बना रखा है, पर ममता करने वालीकी सख्या ज्यादा है और मोही मोहीकी परस्परमें बात होती है तो इस ओर दृष्टि नहीं दी जा रही है । इसको जितना दुःख हो रहा सो ममता से हो रहा । कष्ट केवल ममता का है । ममता न करे तो कष्ट न आयगा । आपही बताओ । जिसमें आपकी ममता है अगर यह ममता न हो तो आपका क्या बिगाड़ है ? बल्कि शान्ति है, सुधार है आनन्द है । तो जो यही बैठे अपने हाथकी बात है उसे करनेमें तो पामर (कायर) होते हैं और जो अधिकारसे बाहर की बात है इन बाहरी पदार्थोंमें, परभावोंमें, परतत्त्वोंमें, पर पदार्थों में निगृह अनुगृह, सुधार बिगाड़की हठ किए हुए हैं तो कैसे काम बने ? एक समझ बनावें कि मुझे जितने भी क्लेश हैं वे इस ममताके कारण हैं, और ममता करना यह झूठ

चीज है। कोई हो अपना, तो जाने कि मेरा है, कोई भी तो अपना नहीं।

आस्रवकी विपत्तिमयता—इस जीव पर सबसे बड़ी भारी विपदा है मोहकी मोह रागद्वेषका जो आत्मपरिणाम होता है बस वही आस्रव है, विपदा है, दूसरी कोई विपदा नहीं। दूसरेसे मेरेसे कोई आपत्ति नहीं आती। मैं ही अपनेमें सोचता हूँ और विपन्न बन जाता हूँ। यो किसी की समझमें आ जाय यह बात भली प्रकार बस उसका आत्मव्यवहार बन जाता है। कई लोग ज्ञानी बनकर बाल ब्रह्मचारी हो जाते हैं। हुए हैं, उनके चित्तमें रच मात्र भी बाहरी बात चिलित तही होती, क्योंकि समझ रखा है कि अनादि से अब तक भोगा तो हैं सब कुछ पर उसका सार क्या निकला? कष्ट ही कष्ट निकला देखो भैया। आज यहां हैं तो यहां के समागममें मोह किया जा रहा और मरकर दूसरी जगह जायेंगे तो यहां के समागमकी क्या सुध रहेगी? फिर रहेगा आपका कुछ क्या? वहां जाकर दूसरा मोह बना लेंगे। फिर तीसरी जगह मोह बना लेंगे। क्या बच्चों जैसा खेल मचा रखा है। बच्चोंके खेलमें यही कुछ कुछ बात है। लेकिन बच्चोंसे भी गया बीत। खेल कर रहे हैं बच्चेभी, दूढ़ भी नादान भी, कौसा एक भंभट का खेल मचा रखा है? इससे मिलता जुलता कुछ नहीं लेनदेन कुछ नहीं, सम्बन्ध रंच भी नहीं, लेकिन ममता ऐसी बना रखी है कि ऐसा लग रहा कि यह ही मेरा सारा सर्वस्व है जब किसीकी स्त्री गुजर जाती तो वह सोचता है कि सारा सूना है। किसी स्त्रीका पति गुजर जाता तो वह सोचती कि सब सूना है, इस जगत्में कुछ नहीं है। अब मैं कुछ रहा ही नहीं। पुत्र गुजर गया तो पिता समझता है कि मेरा तो अब जीवन ही नहीं है मेरे कुलका दीपक न रहा पिता गुजर जाय तो पुत्र सोचता है कि हम तो असहाय हो गए। कौसा ममता का खेल मचा रहा है। अरे जो बात है उसीमें अपना सन्तान निकाल लो। परिस्थिति है राग करना पड़ता ठीक है, पर वियोग हीने पर उसकी रटन क्यों लगायी जाती? यह अज्ञानताकी सूचना देता है।

मोहो विनष्ट अलब्ध वस्तुकी और आशा होनेसे निकट प्राप्त समागमसे भी संतोष पानेकी अशक्यता—एक बुढ़िया थी उसके ७ लडके थे, उनमें से एक लडका गुजर गया, रह गये ६ लडके वह बुढ़िया बहुत बुरी तरहसे रोई, तो वे ६ लडके समझाये—मां देखो हम तुम्हारे ६ लडके तो अभी हैं हम लोगोको देखकर तुम खुश रहो, संतोष करो, इतना विषाद मत करो। हमको भी दुःख होता है तो मां कहती है बेटा बात तो सही है, तुम हमारे ६ तो हो मगर जो गुजर गया हमारी दृष्टि तो उसकी और शत दिन रहती है। तो ६ लडके बोले का इतना मत रोवो। इतना रोवोगी तो हम लोगो में से कोई गुजर जायगा। तो बुढ़िया कहती है बेटा ऐसी असगुनकी बात मत

कहो, तुम ६ जरूर हो, पर क्या करे हमारी दृष्टि तो उसीकी ओर लगी है जो नहीं है। अब उन ६ में से एक और गुजर गया। ५ रह गया अब उन ५ ने समझाया, अम्मा रोवो मत तो बोली बेटा यह तो ठीक है, पर हमारी दृष्टि तो उन के गुजरे हुए दोनों बेटों पर ही रहती है। क्या करूँ रोने लगी। इस तरह एक बेटा और गुजर गया, सबने समझाया पर उसने यही कहा बेटा हमें तो उन तीनोंका ही ध्यान बना रहता है, क्या करू। इसी तरह से चौथा मरा, फिर ५ वा मरा और मान लो छठा भी मर गया, जो भी बालक मरे बस उसे वही बालक ध्यानमें बना रहे। इस तरह रोते रोते ही उसका सारा जीवन बीत गया। तो यही अज्ञानता की निशानी है। अज्ञानता के कारण कष्ट ही मिलता है बल्कि वर्तमानमें जो चीज प्राप्त है उसमें भी अपना निभाव नहीं करना चाहते। यही धन कमाने वाली की बात है। मान लो किसीके पास एक लाख का धन है, उसमें से यदि एक हजार का टोटा पड़ गया तो उसकी दृष्टिमें वह एक हजार ही बना रहता है, उसके पीछे वह बड़ा क्लेश मानता है। यद्यपि अभी उसके पास ९९ हजार का धन है फिर भी अज्ञानतावश उसका सुख भी वह नहीं लूट पाता। जो पासमें है उसकी ओर दृष्टि नहीं रहती जो नहीं है उसकी ओर दृष्टि रहती है। तृष्णामें यही हाल होता है। तो जो नहीं है ऐसी चीज पर दृष्टि रखेगा तो उसका क्या पूरा पड़ेगा? आपके पास तो बहुत सी चीजें नहीं हैं, और जो हैं भी आपकी चीज नहीं उसके प्रति आपने कल्पना कर रखी है कि यह चीज मेरी है। कल्पनासे ही तो मान रहे कि यह मेरी है। जब, कल्पनासे ही अपना मान रहे तो फिर सभी मनुष्योंके पास जितना जो कुछ धन है उसे, मान लो कि यह मेरा है और आनन्द ले लो। क्योंकि जो इसके पास है इसका भी कुछ उठेगा नहीं और जो दुनियाके पास है उसका भी कुछ उठेगा नहीं। परिस्थिति कराती है। अरे प्रयोजन तो दो रोटो दो कपड़ेका है, इन दो के अलावा और क्या प्रयोजन उठाते सो तो बताओ।

धर्मभावनासँ ही जीवनकी सफलता।—भगवान की भक्ति हो, ज्ञानकी प्रभावना हो, अपने आत्माके स्वरूपका ध्यान जगे, आत्मतृप्ति हो, मोक्षमार्ग मिले, यह था लाभ उठाने की बात। तो उसे ओर तो सुध नहीं। बस जैसे एक भजनसा बना है ना नमामि पैसा? उसने पैसा को नमस्कार किया है। तो आप यह समझो कि कितना अपनेको हैरान करते हो? अपने को परेशान और दुखी क्यों बनाये हो? तृष्णाकी बात छोड़ो क्या चाहिए क्या न चाहिए? यो बनू यो बनू इस धुन को छोड़ो। कर्मों के अनुसार जो कुछ आता है, जो कुछ मिला है। बस उसीमें ही अपना रास्ता निकालो और तृप्त रहो

रास्ता तो सत्र निरुल आता है। जिसके पास जितना धन है जरूरत से कई गुना उसके पास ज्यादा है, जब गरीबोंकी और दृष्टि दो तो मालूम पड़ेगा कि इसके पास मुझसे सौवा हिस्सा वैभव है और ये सब भी जिन्दा है कोई दुखी नहीं तो देखो है न प्रायः सबके पास जरूरत से ज्यादा है। इतने भी धनकी जरूरत न थी। तो संतोष बनाये और देखो कुछ कर भी नहीं सकते। जितना उदय है उसके अनुसार होता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता एक बार एक साधु महाराज किसी श्रावकके घर आहार करने आये और आहार करके आगनमे बैठ गए। कुछ उपदेश हुआ। इतने मे सेठकी बहू जो करीब ३५ वर्षकी उम्रकी थी बोली महाराज आप इतना सबेरे क्यों आ गए ? तो महाराज ने उत्तर दिया बेटी समय की खबर न थी। लोग सुनकर बड़े परेशान हुए कि देखो कितना तो दिन चढ़ आया, १० बज रहे हैं और फिर भी यह बहू भी गडबड बोल रही और मुनि महाराज भी गडबड बोल रहे। इसके बाद मुनि महाराज ने एक बात पूछा बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है ? महाराज मेरी उम्र ५ वर्षकी है। अब तो लोग और भी बड़े आश्चर्य मे पड़ गए। देखो यह है तो कोई ३५ वर्षकी मगर अपने को ५ वर्षकी बता रही है। फिर मुनिराज ने पूछा—तुम्हारे पतिकी उम्र कितनी है ? ५ महीने की। तुम्हारे स्वसुरकी उम्र कितनी ? महाराज स्वसुर तो अभी पैदा ही नहीं हुए। अच्छा यह बताओ बेटी कि तुम ताजा खाती हो कि बासी ? महाराज हम तो सदा बासी ही बासी खा रहे हैं, ताजा कहां रखा ? इतनी बात हुई और मुनि महाराज तो अपने निवास स्थान पर चले गये यहा सेठ अपनी बहूसे लड़ने लगा, अरी बहू आज तो तूने हमारी नाक कटाली। मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ हूँ कहलाता हूँ और तूने इतने लोगो के बीच अटपट बातें कही तो सुनने वाले लोग क्या कहते होंगे ? तो उस बहू ने कहा कि आप मेरे ऊपर नाराज मत हो, उन्ही मुनि महाराज के पास चलकर सारी बात समझलो। वे दोनों गए मुनिराजके पास। उन मुनिराजकी उम्र २० वर्ष की थी। बहूने यह पूछा था कि तुम इतने सबेरे क्यों आ गए मायने इतनी छोटी उम्रमे तुम साधुपद मे क्यों आगए ? तो मुनि महाराज का उत्तर ठीक था ना कि बेटी समय की खबर नहीं, याने कितने दिन हमें जीना है, कब मर जाना है, बच्चे भी मर जाते, तो समयकी खबर न थी इसलिए जल्दी ही मैं इस पदमे आ गया। दोनों का जबाब सही मिल गया तो सेठ समझ गया कि ठीक कहा। सेठ ने कहा—महाराज यह तो ठीक है मगर आपका जबाब सवाल बड़ा गडबड मालूम होता है। यह बहू तो ३५ वर्ष की है और अपने को ५ वर्ष का बताती है, सो कैसे ? तो बहूने बताया कि महाराज मुझको ५ वर्षोंसे धर्म की श्रद्धा हुई है इसलिए हम तो अपनी आयु ५ वर्ष की मानती हैं।

धर्मकी श्रद्धा बिना जीना कोई जीना नहीं। अगर धर्म के बिना जीने को भी आप आयु मे सुमार करे तो हम आप तो अनादिकाल से जी रहे हैं। तब तो यह कहना चाहिये कि हम तो अनन्तकाल के बूढ़े हैं। सब हैं अनन्तकाल के बूढ़े। तो धर्म बिना जीवनको हम जीवन नहीं समझते, इसलिए हमारी जिन्दगी तो प्रवर्षकी है। और पतिकी उम्र कितनी पतिदेव की ५ महीने से इस तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि हुई है, अपने आत्मकल्याणकी सुध हुई है इसलिए उनकी आयु ५ महीने की है। और स्वासुर बोले-महाराज हम तो ६० सालके बूढ़े हैं, बाल भी सफेद हो गए फिर भी यह कह रही कि अभी स्वसुर साहब तो पैदा ही नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या? तो बहू ने कहा—महाराज, अगर किसी को आत्मज्ञानका प्रकाश न जगा हो तो कैसे हम उसे पैदा हुआ समझे। देखो स्वसुर साहब अभी भी नहीं समझे, उल्टा लडते हैं तो कैसे हम इन्हे पैदा हुआ समझे? इसे भी सेठ समझ गया। अब फिर सेठ बोला—महाराज मेरे घर मे प्रतिदिन तीन बार ताजा भोजन बनता है, यह बहू ताजा खाना रोज रोज खाती है फिर भी यह क्यों कहती कि हमती रोज बासी ही खा रहे हैं? तो वहाँ फिर बहू बोली—देखिये महाराज सेठजी ने पूर्वभवमे दान पुण्य किया था, धर्म किया था, जिसके फलमे इन्हे सब कुछ मिला हुआ है पर आज इस जीवन मे कोई नई कमाई कर नहीं रहे तो हम कैसे समझें कि ताजा खा रहे? वह तो बासी ही कहा जयगा। तो बात इतनी समझना है कि अपना जीवन माने ज्ञान-प्रकाश होनेपर। अगर मेरे को मेरे आत्माका ज्ञानप्रकाश हुआ है तो समझो कि मैंने जीवन पाया और एक ज्ञान प्रकाश नहीं है तो मेरा कोई जीवन नहीं है तो यह ही मोक्षमार्गके प्रयोजन भूत ७ तत्त्वकी बात कही जा रही है।

रागकी चिकनाई मे कर्मरजका आश्रव—यहां आश्रव तत्त्वकी सिद्धि कर रहे हैं, आश्रव है क्योंकि इस आत्मामे भी क्रिया प्रदेश परित्यक्त होता है, उसका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मका आश्रव होता है। देखो भाई इन बूढ़े आदमियोंको ये छोटे—छोटे बच्चे नाती पोते बड़ा हैरान किया करते हैं, और अब उन बच्चोको भी मजा सा मिलता है, वे उस बूढ़ेके पास पहुँचते हैं, कही मूछ मरोडते, कही हाथ भरभोरते, कही सिरपर चढते, बड़ा हैरान करते, अब वह बूढ़ा बड़ा दुखी हीता है, रोता है। कभी वह बूढ़ा रोषभी करता है तो बच्चोको यह इच्छा होती है कि मैं इसका क्रोधभी देखता रहूँ। तो वे और भी हैरान करते हैं तो यह तो बतलाओ कि उस बूढ़ेको जो हैरानी आयी तो उसकी खुदकी गल्तीसे आयी या उन बच्चोकी गल्तीसे? अरे वह बूढ़ा यदि उन बच्चोसे राग न करें उन्हे पुचकारे

नहीं, उनको बुलावे नहीं तो वे उसके पास आयेंगे ही क्यों ? और फिर उस बूढ़ेकी सकल भी इस ढगकी हो जाती है कि बच्चे लोग उसके पास जानेमें डरते हैं पर वह स्वयं ही उनसे राग करके अपने को हैरानीमें डाल लेता है । अगर वह बूढ़ा दुःखी न होना चाहे तो क्या करे कि उन बच्चोंसे राग करना छोड़ दे, इसी तरह हम आप भी जो हैरान हो रहे हैं वह क्यों हो रहे ? हम अपनेमें कल्पनाये करते और हैरान होते । हमें ऐसा बनना है, यह इस तरह क्यों चलता है, यह काम मेरा नहीं बनता, इसने मेरे काममें बाधा डाल दी । अरे तुम बाह्य पदार्थोंमें राग करते हो इसलिए दुःखी होते हैं । बाह्य पदार्थोंका राग छूट जाय फिर दुःखका कोई काम नहीं । देखो जिस भगवानके दर्शन करने आप मन्दिरमें आते वे भगवान एकाकी हैं, अकेले हैं, शरीर भी कुछ नहीं है सिद्धमें । विषय कषाय तो रंजमात्र भी नहीं है । अरहतमें भी ऐसा एक अकेलापन है । अकेलेमें ही आनन्द है । किसी बाह्य पदार्थ के लगावमें आनन्द नहीं है । भ्रमही गुत्थी सुलभ जाना एक सबसे बड़ा धर्म है । भ्रम लगा है तो जैसे समझ लोजिए एक चिकना घड़ा है, उस पर पानी की बूँद डालते हैं तो वह ढलक जाता है, रुकता नहीं, ठीक ऐसे ही बात रागकी चिकनाईमें लगी है, जहाँ रागकी चिकनाई लगी है वहा धर्म की बात शान्तिकी बात ठहर नहीं सकती, वह जाती है । यह सब सारा जजाल है, सारा दुःख है । हमें अपने आपको आनन्दमें लगाना है तो रागद्वेष मोहसे अलग होना चाहिये । इसके लिए यह शस्त्र है सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य रूप रत्नत्रयधर्म । इसका पालन करे तो क्लेश दूर होंगे, सब सकट मिटेंगे । घरमें रहनेको हम मनाकी बात नहीं कह रहे किन्तु सत्यज्ञान प्रकाश चित्तमें लाये । घरमें रहेंगे तो शान्त रहेंगे और घर छोड़कर रहेंगे तो शान्त रहेंगे, अगर यह सम्यक्त्व प्रकाश नहीं है तो घर छोड़कर भी यह शान्त नहीं रह सकता, और, सम्यक्त्व प्रकाश है तो घर रहकर भी पूरा शान्त तो नहीं रह सकते, मगर बहुत कुछ शान्तिका लाभ ले सकते । अगर सच्चा बोध नहीं है चित्तमें सहाय कोई नहीं, ठीक ज्ञान बने तो आपको आप सहाय है, आपको कोई दूसरा सहाय नहीं हो सकता । तो सही सत्यज्ञान भेदविज्ञानसे बनता । जीव अजीवमें भेदावेज्ञान करना है उसके लिए पहिले समझ तो लीजिये कि हमने भेदविज्ञान नहीं किया, भ्रम बनाये रहे तो हमपर आपत्ति आयगी ही । आपत्ति ही आश्रय और बन्ध तत्त्वमें मिलेगा जीवके मोहभाव उठता है प्रदेशोंमें परिस्पद होता है कर्मोंका आश्रय होता है फिर यह आश्रय इसके दुःखका कारण बनता है ।

अपनी कल्पनाओंसे स्वयंको बरवाद करनेका प्रयास—कोई कषायी बकरा लिए जा रहा था कषायी खानेमें । रास्तेमें एक वृक्षके नीचे वे बैठ गए । तो बकरोंकी कुत्तोंकी

ऐसी आदत होती है कि जिस जगह बैठते उस जगह पैरोमे जमीनको खरोच देने । तो बकरे ने वहा जमीन खरोच दी । वहां एक पैनी नई चाकू निकल आयी । रख गया होगा कोई । अब वह छुरी तो कषायी खानेमे थी इसीलिए वहा लिए जा रहा था, दूर रखी थी, लेकिन बकरेने वही छुरी निकाल दी तो अब उस कषायीको क्या देर थी वही उस बकरेका ढेर कर दिया । तो बकरेने अपने आप अपनी हत्याका साधन निकाल दिया । तो यो बकरेकी तरह हम आप सब ससारी प्राणी अपने आप अपनी हत्याका साधन निरन्तर बनाये रहते है । मोह रागद्वेषके परिणाम होनेके मायने है अपने आत्मा भगवानकी हत्या करना । जिस आत्मा भगवानके प्रसाद से निगोदमे निकलकर नाना योनियोको पार करके एक मनुष्य हुए हैं तो मनुष्य बनकर बड़ी कला से यह आत्मा भगवान पर प्रहार कर रहा है । देखो पशु, गाय, भैस, बैल, घोडा आदिक ये जब विषय भोगते हैं तो न ये महफिल बनाते हैं न गाना सुनते है न नाच देखना चाहते है, न रागरागनी सुनना चाहते हैं । उनके वेदना हुई तो वे अपनी प्रवृत्ति करने लगते है और प्रवृत्तिके बाद ६ ६ महीने तकको शान्त हो जाते है । मगर यह मनुष्य गाना भी चाहता सगीत भी चाहता और स्त्री भी ऐसी ढूढते है विवाह के समयमे कि यह नृत्य करना जानती कि नही । अच्छा देखे तो सही कि इसका हावभाव बढ़िया है कि नही । देखते है किसलिए अरे ये कान पाये थे जिनवाणी की कथा सुनने के लिए और अपना मन पवित्र बनानेके लिए मगर इनका दुरूपयोग किया । विषय साधनोमे इनका उपयोग किया । बचिता बनायोगे साहित्यरचना करेगे तो ऐसा गायेगे कि उसमे विषयोका जोश उमडे, कलाओ से ही यह अपने विषय कषायोकी बात कर रहा है । यह तो यह आत्मा भगवान पर प्रहार है कि नही इस प्रहारका क्या फल होगा ।

प्रभुसे बढकर चलनेके प्रयासकी विडम्बना—बडा भयकर देखो जो बडे से बढकर चलेगा वह तो गिरेगा किसी बडेकी होड करेगा ना ? भाई उस सेठ के पास तो इतनी कार है, हमे भी कार लेना । उसके पास इतने साधन है, हम तो उससे बढकर चलेंगे । तो वहा क्या करेगे ? कही चोरी करेंगे, किसी तरह से धन लेंगे या लोगोको सतायेगे ? तो वह तो उसे गिरायेगा जो बडेसे होड करके चलेगा वह तो गिरेगा लेकिन ये संसारके मोही प्राणी भगवानसे भी बढकर चलना चाहते है । अब इसका क्या फल होगा ? आप कहेगे कि ये ससारी मोही प्राणी भगवानसे भी बढकर कैसे चलना चाह रहे ? जरा समझाओ तो सुनो भगवान केसा जानते है ? जो जैसा है उसे वैसा जानते है । एक एक अणु एक एक जीव जिसकी जो पयाय है जिसका जो गुण, जिसका जैसा

अस्तित्व वैसा जान रहे हैं और ये मोही प्राणी उससे बढ़कर और आगे बढ़ रहे हैं। जो जैसा नहीं है वैसा जानना चाहता। मकान किसीका है क्या ? नहीं, लेकिन यह जानता है कि मकान मेरा है। और सारी बातें समझलो इज्जत, यश, कीर्ति लोग ये सब कुछ मेरे नहीं भगवान तो ऐसा जाननेमें असमर्थ है। भगवानमें इतनी ताकत नहीं है कि वे समझ जाये कि यह मकान इसका है, लेकिन इन ससारी लोगोमें इतनी बड़ी ताकत है कि जो ताकत भगवानमें नहीं है। उस ताकतका अभिमान है। मकान मेरा है, इज्जत मेरी है, तो भगवान से बढ़कर जो चलेगा उसकी तो दुर्गति होगी। अरे जैसे भगवान चल रहे हैं, जो जैसा है वैसा जान रहे हैं, एक पदार्थका दूसरा पदार्थ मालिक नहीं, एकका दूसरा भोगनहार भी नहीं, यह सब जान रहे हैं, ऐसा तुम भी जान लो तो तीन लोकके अधिपति हो जावोगे। अरे यह तो एक लज्जाकारक बात कही है। भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है ? तो सत्य ज्ञानका जो महत्व है वस वही एक वैभव है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। बाहरी पदार्थ मेरा सर्वस्व है। बाहरी पदार्थ मेरा कुछ नहीं है। ऐसी समझलावो और इस तत्त्वज्ञानके मार्गमें आगे बढ़ो तो अपूर्व ज्ञानप्रकाश मिलेगा और यह जीवन भी शान्तिमें जायगा और अगले जो भव शेष है वे भी भ्रान्तिमें जायेंगे और अन्तमें परम शान्ति प्राप्त होगी।

प्राज्ञकी योगनिमित्तका दिग्दर्शन—जीवादिक ७ तत्त्वों के श्रद्धान करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं। बार बार अनेक दृष्टियों से इन ७ तत्त्वों पर विचार किया जा रहा है। जीव अनेक है। जो पदार्थ अनेक होते हैं उनमें क्रिया देखी जा रही है। जो क्षेत्र से क्षेत्रान्तर होते दिख रहे हैं उनमें क्रिया स्पष्ट है। क्रिया है तब आश्रव है। यदि प्रदेश परिस्पदन हो तो कर्मोंका आश्रव नहीं हो सकता। वह आश्रव होता है मन, वचन, कायके प्रदेश परिस्पद होने का निमित्त पाकर। आत्माके प्रदेश परिस्पद होने को योग कहते हैं। यह ही आश्रव कहलाता है। जो लोग जीवको व्यापक मानते हैं, समस्त ससारमें व्यापक है ऐसा जो मानते हैं उनके सिद्धान्तमें जीवमें परिस्पद नहीं हो सकता, और आश्रव नहीं हो सकता। जीव असर्वगत है। व्यापक नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध नाना क्रियाका वह कारण है, वह अनेक है। जीव एक नहीं है। क्योंकि समवेदनसे ऐसा ही सिद्ध होना है और अनेक द्रव्य कार्य देखे जा रहे हैं, आप सुखी हैं, हम दुखी हैं, आप ज्यादा ज्ञानवान हैं, हम कम ज्ञानवान हैं, ऐसा जीवोंमें जो परस्पर विरोध पाया जाता उससे ही यह सिद्ध है कि जीव सर्वव्यापक नहीं, किन्तु अपने अपने पाये हुए देहके प्रमाण है, देखो जीव शरीर प्रमाण

है, चीटीका जीव चीटी के शरीर प्रमाण में फैला है, उसे सुख दुःखका अनुभव उतने में ही होता है, हाथीका जीव हाथीके शरीर प्रमाण फैला है, जीव तो सब एक समान हैं और वह एक असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन जैसे दीपकको किसी घड़ेमें रख दिया जाय तो उसको प्रकाश घड़ेके आकार प्रमाण फैलता है और यदि उसे किसी कमरेमें रख दिया जाय तो कमरेके आकार बराबर प्रकाश है, इसी प्रकार यह जीव जिस देहमें पहुँचता है उस देह के आकार हो जाता है।

वेदनासमुद्घात, कषायसमुद्घात, तैजस समुद्घात व मारणन्तिक समुद्घात में जीवप्रदेशोकी क्रिया—कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिन स्थितियों में इस देहके बाहर भी आत्म प्रदेश जाते हैं। जैसे कोई बड़ा तेज क्रोड़ करे तो वह ऐसा तमतमा जाता है कि उसके आत्मा के प्रदेश कुछ शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो लोग कह भी बैठते हैं अजी आप आपसे बाहर क्यों हो रहे ? तो आत्मा जो देह प्रमाण है उससे भी ज्यादा जीवके प्रदेश फैल गए तो हो गया ना समुद्घात। कभी वेदना तेज होती है, बड़ा तीव्र बुखार चढ़ा है, तपतपी लग रही है, कठिन वेदना है, उस समय भी आत्मा के प्रदेश शरीर से कुछ बाहर जाते हैं। देखो बहुत दूर नहीं जा पाते, केवल शरीर से तिगुने प्रमाण बाहर जा सकते। कषायमें तिगुने प्रमाण जा सकते। विक्रिया समुद्घात, जैसे विष्णुकुमार मुनिको विक्रिया हुई थी तो देहसे बाहर भी उनके प्रदेश चले गये। तैजस समुद्घात जब मुनि के दाहिने कंधेसे तैजस निकलता है और उसका प्रसार जहाँ तक होता है वहाँ तक किसी जीव को रोग नहीं रह सकता दुर्भिक्ष नहीं रह सकता, आधि व्याधि कोई नहीं टिक सकता है। सब जगह आनन्द आ जाता है और जब मुनिके कोई सक्लेश परिणाम होता है तो उनके बाये कंधे से तैजस निकलता है वहाँ तकका सब कुछ भष्म हो जाता है। तो अशुभ तेजस निकलने पर फिर वह मुनि मुनि नहीं रहता, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बात यह बतला रहे कि तैजस समुद्घातमें भी कुछ प्रदेश बाहर निकल जाते। ऐसा ही एक मारणन्तिक समुद्घात होता है। किसी किसी जीव में होता है कि मरने पर आत्माके प्रदेश जन्मस्थान तक छू आते हैं, फिर वहाँ से वापिस आकर देहमें समा जाते हैं, फिर इकट्ठे सब निकलते हैं वह मरण है, लो कुछ स्थितियाँ हैं ऐसी कि जिन स्थितियोंमें ये आत्मप्रदेश इस शरीरसे बाहर भी निकल जाते हैं।

केवली समुद्घातमें जीव प्रदेशोकी क्रिया—एक समुद्घात है केवली समुद्घात। केवली समुद्घातमें सशरीर भगवान की जब आयुर्कर्म तो थोड़ा रह गया हो और बाकी तीन कर्म में नाम कर्म जो शरीरका कारण है, गोत्र कर्म जो गोत्रका कारण है वेदनीय कर्म जो साक्षात्

असाताका कारण है इन तीन कर्मोंकी स्थिति ज्यादाह रह गयी हो। तो देखो मोक्ष जब होता है तो सारे कर्म एक साथ समाप्त होते तब मुक्ति है। उन चार कर्मोंमें ऐसा नहीं है कि कोई कर्म पहिले खिरे, कोई बादमें खिरे। चारों धातियां कर्म एक साथ खिरते हैं। आयु किसीकी मानो आध घटे की है और बाकी तीन कर्मों की स्थिति हजारो वर्षकी है तो कैसे आयुके बराबर होती ? सो सुनिये यह तो होता नहीं कि आयु भी उनके बराबर हजार वर्षकी हो जायगी ऐसी उल्टी गंगा न बहेगी। बाकी तीन कर्म आयुके बराबर होंगे। जैसे अरहत भगवान कायोत्सर्ग सहित है तो शरीरके बराबर प्रदेश मोटे फैलकर नीचे से उपर तक फैल जाते हैं। वातलनय कर्म १४ राजू फैल जायेंगे। नरकसे नीचेकी जगह से लेकर ओर सिद्ध लोककी जगह तक फैल जायेंगे सिद्धलोकमें अभी न फैलेंगे। जहाँ तक बात बलय है उसके पहिले तक फैल जायेंगे। एक समय में। दूसरे समयमें अगल बगल फैलेंगे। जहाँ तक बातबलय मिलती है, तीसरे समय में आगे पीछे फैल गया जहाँ तक बात बलय रहती है और चौथे समयमें बातबलयके प्रदेशों तक पहुँच जायगा इसे कहते हैं लोक पूरण समुद्रघात। इस स्थितिमें सशरीर केवली अरहत भगवान सारे लोकमें व्यापक होते केवल एक समयके लिए। फिर ५ वे समयमें जो प्रतरकी स्थिति थी याने उससे पहले जो स्थिति थी उतना ही फैल पायेंगे याने सकोच हो जायेगा, फिर पूरे समय में कपाटाकार अगल बगल जो फैले थे वे रह जायेंगे। और ७ वे समयमें डंडाकार जैसे सबसे पहिले फैला था सो रह जावेगा। और ८ वे समयमें शरीर प्रमाणु रह जायगा। उतनी क्रिया होनेके अन्दर ही वे बाकी तीन कर्म प्रायः आयुके बराबर हो जाते हैं। जो थोडा बहुत अन्तर रह जायगा सो इसके बाद अपने आप यह मिट जाता है फिर एक साथ मुक्त होता है।

आहारककाययोग व सुगम जन्मजाति में जीव प्रदेशों की क्रिया - एक आहारक समुद्रघात होता है। आहारक ऋद्धिधारी मुनिश्वरके कोई तत्वकी शंका हो तो उनके मस्तकसे एक हाथका आहारक शरीर निकलता है और जहाँ तीर्थकर केवली के दर्शन हो वहाँ तक जाता है, दर्शन होते ही वह वापिस लौट आता है। इतनेमें उनकी शंकाका समाधान हो जाता है। देखो यह आहारक शरीर पवित्र है, ऋद्धिधारी मुनिश्वर के निकलता है, पर थोडा थोडा अंदाज करलो, जब कोई सन्देह हो जाता है कि इसके बाद कौन सा श्लोक है तो आप कुछ विचारमें आते हैं ना, या मानलो बम्बई की खबर आ गई तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग बम्बई पहुँच गया, और बादमें जब काम निपट गया, बम्बईका काम समाप्त हुआ तो यहाँ फिर आ जाता है। यह तो यहाँ की बात है। जाता कुछ नहीं, दिमाग पर लगता है ऐसा, लेकिन वहाँ आहारक शरीर बराबर जाता है, तो कुछ स्थितियोंमें आत्मा के प्रदेश शरीरसे बाहर भी हो जाते हैं पर अन्य सभी समयों

मे आत्माके प्रदेश शरीर प्रमाण रहते हैं। एक स्थिति है। जब किसी प्राणीका मरण होता है और दूसरी जगह इसका जन्म होता है और वह जन्मकी जगह बिल्कुल सीध में हो, ऊपर हो या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि किसी दिशामें हो या नीचे हो मगर बिल्कुल सीध में वह जन्म स्थान पड़ता है तो उसके प्रदेश एक साथ इतना फैल जाते हैं कि मरण स्थान से जन्म स्थान तक पूरे व्याप जाते हैं और तुरन्त सिक्कुड़ कर जन्म स्थान पर पहुँच जाते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है कि जो शरीरसे बाहर प्रदेश फैले हुए होते हैं। शरीर प्रमाण भी नहीं रहते। सिद्ध प्रभुके आत्म प्रदेश जिस शरीरसे मुक्त होते हैं उस शरीरके प्रमाण रहते हैं। कारण क्या है कि आत्माके प्रदेश ज्यादा फैलें या सिक्कुड़कर थोड़े रह जायें इसका कारण है कर्मका उदय। जब कर्म सब नष्ट हो चुके तो वे प्रदेश अब न ज्यादा फैल सकते और न सिक्कुड़ सकते हैं। तो आकार में प्रदेश है निर्वाणके समयमें उतने ही प्रदेश सिद्ध भगवानके होते हैं और अनन्तकाल तक ऐसी स्थिति होती है। इसे कहते हैं स्वभाव द्रव्य व्यवजन पर्याय यो जीव नाना है, क्रियावान है, उनके प्रदेश में परिस्पन्द होता है, योग होता है वही आश्रय है।

कर्माश्रवणके प्रोग्रामकी अहितकारिता—आश्रय एक द्वारा है कर्मके आनेका। आश्रयको द्वार कहते हैं। जैसे पानीमें नाव है और उसमें छेद हो तो पानीके आनेका द्वार है। क्या होगा वह द्वार खुला रह गया, पानी आता रहेगा तो नाव डूब जायगी, ऐसे ही हम आपके आश्रयके द्वार हैं तो कर्म आते रहते हैं और हम डूबे डूबे हुए हैं। अगर कर्मका बोझ न होता इस पर तो उर्द्धगति स्वभाव से यह तो सिद्ध लोकमें विराजमान रहता और वहाँसे चलायामन नहीं होता इसका स्वभाव है अर्द्धगमनका। जैसे तूभी में कीचड़ मिट्टी भर दी जाय और उसको पानी में डाल दिया जाय तो वह नीचे बैठ जाती है पर धीरे धीरे कीचड़ पानीके मेलसे धुलता जाता है और वह तूभी ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार हम आपके आत्मामें बड़ा कीचड़ लगा हुआ है इसलिए इस संसार समुद्रमें हम नीचे डूबे पड़े हुए हैं। जिस दिन यह कीचड़ निकल जायगा, जैसे भगवान सिद्धके कीचड़ नहीं है। कीचड़ जब कर्मका समाप्त हो जायगा तब यह जीव सिद्ध प्रभु हो जायगा। या सब कोई अपना प्रोग्राम बनाये रहते हैं। मुझको जिन्दगीमें यह काम करना है। सबके निराले—निराले प्रोग्राम है। मुझको इतने फर्म वाला बनना है, इतने कारखाने खोलकर रहना है, मुझे लड़कों को पढाकर ऐसा योग्य बना देना है। मुझे सोसाइटीमें नगरपालिकामें अपनी इज्जत पाना है यो कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाये रहते हैं, मगर वे सब प्रोग्राम गड़बड़ हैं, खोटे हैं, उन पर अधिकार ही नहीं है कि जैसा जीव नें सोचा वैसा हो जाय, क्योंकि वे सब परभाव हैं, परतत्त्व है, पर-

पदार्थ है। किसी भी पदार्थका दूसरे पदार्थ पर अधिकार नहीं होता परिणमते है सब। अपने आपसे परिणमते है। भले ही विकार होते है तो अन्य निमित्त पाकर होते है मगर परिणमन तो निमित्त नै नहीं दिया। प्रत्येक पदार्थ अपना स्वतन्त्र स्वरूप रखते है। हा तो अधिकार तो नहीं मगर प्रोग्राम जुदा—जुदा सबके चित्तमे बसे हुए है।

निजस्वरूपकी सम्हाल करके दुःखरहित होनेका अनुरोध—दुःख और किस बात का है ? है तो यह भगवानके समान सहज अनन्त आनन्द स्वरूप। आत्माका स्वरूप तो देखो, जैसा सिद्धका स्वरूप है मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञान निधोन किन्तु आशबश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान। है तो हम आप अनन्त शक्ति रखने वाले परन्तु पर पदार्थोकी आश लगा लगाकर अपने ज्ञानको खो दिया है और निपट अज्ञानी बना फिर रहा हूँ। तो यह आश्रवद्वार खुल गयी, कर्म दनादन आ गए और इस ससारमे रूलते रहे रूलाते रहे। इतनी तो विपत्ति मे पडे है। देखो अगर किसीके चारो ओर जंगल मे आग लगी हो, आग उसकी ओर बढ़ती ही आ रही हो, उसके बचने की कोई आशा न हो, फिरभी वह चाहे कि मुझे रसगुल्ले खानेको मिलें तो यह कितने अचम्भेकी बात है। तो यो ही हम आप चारो ओरसे राग आगमे जल रहे है, प्रदेश एकदम क्षुब्ध है। इच्छाओ नेमेरे इस आत्मा भगवानको हिला डाला उससे हम क्षुब्ध हो रहे है, ऐसी तो यहा विपत्ति है और यह जीव कहता हैं कि मुझे तो स्पर्शन तो इन्द्रियका विषय चाहिए, विवाह चाहिए, भोजन मीण चाहिए, हमें सनीमा चाहिए। यो पन्चेन्द्रियके विषयोकी आशा बनी हुई है और यह राग आग मे जलता हुआ दुःख भोगता है। ऐसी स्थिति बन रही है कि बना भिखारी निपट अज्ञान। तो भाई अच्छा बनना है। सुखी बनना है, पवित्र बनना है, उत्कृष्ट बनना है, महान बनना है, तो किसी बाहरी पदार्थ की कृपासे न बन सकेंगे। ये बाहरी अन्य जीव या अन्य जड वभव, इनका जब तक लगाव है तब इस जीवकी दुर्गति है। अपने आपका सहारा लेना होगा। तो भूतार्थनयसे वह मैं अपने आप क्या हूँ, इसकी समझ करानेके लिए ही जीवादिक ७ तत्त्वोका वर्णन चल रहा है।

वास्तविक आरामका स्थान निज वस्तुत्व—आखिर हम कहां जाये कि आरामसे ठहरे ? देखो मानो एक अहमदाबादका बडा आदमी इंग्लैण्ड गया। वह इंग्लैण्डसे वापिस आना चाह रहा है। उसकी इच्छा हुई कि मैं घर जाकर थोडा विश्राम ले लूँ। तो इंग्लैण्ड से जब वह चलता है तो वह तो है योरोप मे, तो वहां लोग पूछते हैं कि वावूजी कहां जा रहे हो ? तो वह कहता है कि एशिया में जा रहे हैं। अब एशियाके किनारे आया तो वहां के लोग पूछते हैं कि वावूजी आप कहां जा रहे हैं ? इंडिया। इंडिया आने पर लोग पूछते

जीव-जीव हैं। अब सब जीवों से हटकर खुदके जीवपर आता है और केन्द्रित हो गया अब खुदके जीवपर आया तो यहाँ अभी यहाँ अटक गए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं घर वाला हूँ, इस तरह अपने जीवपर आये, लेकिन यहाँ भी आराम का स्थान नहीं मिलनेका। अभी इसे और अन्दर जाना है। तो वह उपयोग जो ज्ञानोपयोग है समझदार वह वहाँ से चल उठा, तो मानो कोई पूछता है कि बाबू जी कहां जाना है? उपयोग महाराज कहां जावोगे? तो इसका जबाब मिलेगा कि मैं अपने गुणके श्रंगारके स्थानमें जाऊंगा। हा हमें अपने गुणश्रंगार में जाना है। ये जो बाहरी द्रव्यव्यञ्जन पर्यायें हैं मनुष्य का आकार, इन सब में आ आकर तो हमें विश्राम का स्थान नहीं मिल रहा। हमें तो इस आकार वाले शरीर प्रदेशोंसे हटकर अपने गुणपर्यायके क्षेत्रमें जाना है। वहाँ पहुँचे गुणोंकी नाना पर्यायें हैं। तो यहाँ पर भी इसकी दृष्टि नहीं मिली। यहाँ से भी चल रहा। — कहा जा रहे बाबू जी? हम अपने गुणवैभवके क्षेत्रमें पहुँचे तो वहाँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आनन्द वीर्य आदिक अनेक गुण हैं उन गुणों को गिन रहे, उनको देख रहे, उनमें लगरहे, इसमें भी चैन नहीं मिल रही। वहाँ से हटकर अब जाता है। उपयोग महाराज कहा जा रहे है? हम जा रहे है अभेदस्वभाव में। उन समस्त गुणों का जो एक अभेदतत्त्व है वही यह चित्स्वभाव में है उसमें जा रहे, यह उपयोग यों चित्स्वभावमें पहुँचता है तो वहाँ उसे परम विश्राम मिलता है। तो कितना बाहर से हट-हट कर हमें किधर जाकर विश्राम लेना है? एक अपने घाम में।

निजधामका परिचय — जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मराम, विष्णु, बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम? देखिये इस छन्दमें बड़ा मर्म भरा हुआ है। साधारणतया लोग इसे सुनकर यो खुश हो जाते हैं कि इसमें हमारे देवकी पूजा की गई, पर इतना फैलाव नहीं कर रहा यह देव। अन्य देवताओं को फैलाव करते समय भी इसे अनुभूति नहीं जगती। जो भगवान का स्वरूप जानता है वह पूछे कि जरा आप सच्चाई के साथ तो बताओ कि क्या ऋषभदेव भगवान नहीं हैं? अरे तब क्या भगवान है? वह तो नाभिराजाका पुत्र है, मरुदेवी का पुत्र है, इक्ष्वाकुवंशका है, वह भगवान नहीं, तो फिर क्या भगवान है? अरे भाई ये ऋषभदेव जिनका नाम ऋषभ रखा गया वह एक व्यक्ति है, उसके अन्दर रहने वाला जो एक जीव है वह पारि-णामिक भाव, वह चैतन्यस्वरूप वह जीवत्वभाव, यह जहाँ कलक रहित हो गया, जो एक चित्स्वरूप है वह है भगवान। ऋषभदेव भगवान नहीं है, ऋषभदेवके शरीरके अन्दर विद्यमान आत्माने अपने स्वरूपका दर्शन करके जो एक प्रभुता प्राप्त की ऐसा विश्लेषण करके

जो एक शुद्ध परमार्थ प्रभुताको निरखता है वह कहता है कि ऋषभदेव भगवान नही किन्तु ऋषभदेव के अन्दर रहने वाला जो शुद्ध चित्स्वरूप है वह भगवान है । भगवान के नाना नाम नही होते । तुम तो शिव, ईश्वर, ब्रह्मा आदिक के नाम कहते । किन्तु भगवानके तो २४ नाम हैं जो २४ तीर्थकर हुए हैं हम नाम लेते हैं महावीर तो भट ध्यानमें आता है कि जो त्रिलानन्देन है सिद्धार्थ का सुत है वह भगवान । अरे भगवान वह नही है । भगवान तो एक आत्मा है । वह तो एक महापुरुष हुए, तीर्थकर हुए हैं उनका जो आत्मा है, जिसका चित्सामान्यस्वभाव प्रकट हो गया वह चित्स्वरूप भगवान है तो इस शरीरके अन्दर आपका एक चित्स्वरूप नजर आयगा वह भगवान है । और अगर यह दृष्टि डाला कि यह ७०० धनुषके यह ५०— धनुषके यह २५० धनुषके, अमुक रंगके ये जो है सो भगवान है, अगर ऐसी दृष्टि रही तो यह दृष्टि गलत हो गई । ऐसी दृष्टि देकर जिसे आप देख रहे वह भगवान नही वह एक आकार है, वह एक मुद्रा है । उसके अन्दर रहने वाला जो एक सामान्य चित्प्रकाश है वह भगवान है । आप भगवान की बात समझना चाहें तो कहां से समझेंगे ? समवशरण के अन्दर साक्षात् विराजमान जो अरहंत भगवान है, जिनकामुख चारो ओर से दिख रहा है जिसकी दिव्यध्वनि खिर रही है जो आंखोंसे दिख रहा है वह भगवान नहीं किन्तु वहाँ ज्ञानके बलसे अपने आपके अन्तः विराजमान अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दमय जो एक चित्प्रकाश है वह भगवान है । तो लो, ज्ञानके द्वारा आप भगवान के दर्शन कर सकते । तो उस समवशरणमें भी किसे निरखा एक अपने चित्स्वरूप को । यो देखो जिनशिव ईश्वर ब्रह्माराम, विष्णु बुद्धहरि जिसके नाम ये जिसके नाम हैं । उस धाममें पहुँचनेपर फिर आकुलता नही रहती

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध के भावमें परमधाम दर्शन—एक इस आत्माकी बात चल रही है । जिस आत्माके ये नाम हैं—जिन जो रागद्वेषको जीते उसे जिन कहते हैं । रागद्वेषको जीतने वाला कौन ? यह मेरा ही चित्प्रकाश शिव—जो कल्याणस्वरूप हो सो शिव । कौन है कल्याणस्वरूप ? कौन है मंगलमय ! यह भगवान आत्मा ईश्वर जो सृष्टि करनेमें स्वतन्त्र हो उसको ईश्वर बोलते हैं । हम आपकी जो सृष्टि बन रही है उसको कौन बना रहा है ? तो उसके करने वाला कोई दूसरा नही, कोई नया ईश्वर नही । आपकी सृष्टि करने वाले आप ही हैं । यह आत्मा ही अपने आपकी सृष्टि कर रहा है । लोकमें जो यह बात फैली है कि कोई एक ईश्वर जगत्को रचता है, सो बात कैसे फैली ? उसका कारण समझो जगत्में जितने जीव हैं वे सब अपनी सृष्टि को निरन्तर बनाते चले जा रहे हैं । तथ्य तो यह है । अब चूँकि जीवके भाव बिना कुछ भी नही बनता

जीवके सम्पर्क बिना तो ये बास कपडा आदिक भी नहीं बनते । पेड़ था, जीवका सम्पर्क था बन गया । तो यह सब जीवके द्वारा की गई सृष्टि है । तो इस तरह के कितने जीव हैं ? अनन्त जीव हैं, उन सब अनन्त जीवोंके द्वारा अपनी अपनी मर्यादित सृष्टि चल रही है । लेकिन जब उन सब जीवोंको एक स्वरूपकी दृष्टिसे देखातो बोलनेमें आया कि सब एक स्वरूप है, सृष्टिके करने वाले अनन्त जीव या अनन्त जीवोंका स्वरूप है एक । जैसे पृथ्वी का पिण्ड बन रहा तो इसतरहमें कुछ पुरुषोंने डोरको यहाँ से सीढ़ी लगा दी, यह ईश्वरने सृष्टि की सृष्टि की उन अनन्त जीवोंने और अनन्त जीवोंका स्वरूप है एक समान । तो यो कहते, जैसे अभी कहा कि ईश्वरने सृष्टि की है । तो की है अनन्त जीवोंने अपने आपकी सृष्टि तो यह ही मैं आत्मा ईश्वर हूँ । क्योंकि मैं अपनी सृष्टि को करनेमें स्वतंत्र हूँ । उस ही को ईश्वर बोलते हैं । ब्रह्मा वह है जो सृष्टि करे । अब सृष्टि कौन कर रहा है । यही आत्मा अब यह आत्मा ही ब्रह्म है । यह आत्मा ही राम है । कैसे राम है कि देखिये—रमन्ते योगिन् अस्मिन् इति राम अर्थात् योगीजन जहाँ रमण करते हैं उसे राम कहते हैं । योगीजन कहा रमण करते हैं ? उम चैतन्यस्वरूपमें अपने आपके अन्तस्वरूपमें । उस अतस्तत्त्वके प्रसादसे उनकी समाधि बनती है तो राम कौन है ? यह भगवान् आत्मा विष्णु मायने जो व्यापक हो, सर्वत्र फैला हो, ऐसा कौन है । यह ज्ञान वह ही आत्मा । ज्ञानद्वारा यह सारे लोकमें फैला हुआ है । बुद्ध—जो ज्ञानमय हो सो बुद्ध । ऐसा ज्ञानमय कौन है ? यही आत्मा भगवान् ।

आत्माकी पापहरण स्वभावता—हरि जो पापोंको हरे । पापोंको कौन हरता है ? यही भगवान् आत्मा । जब माव बिगड़ता है तो पाप बँधता है और जब भाव सुधरते हैं तो पाप दूर हो जाते हैं । बगालमें एक धनिक की लडकी द्रोपदी थी उसका विवाह हो गया दूसरे धनिक के लडके के साथ । वह दुर्भाग्यमें विधवा हो गई तो उसे स्वसुराल वालोंने अपने घर न रखा, और वह पिताके घर रहने लगी । रहने लगी । कोई ऐसा कुयोग हुआ कि उसका आचरण बिगड़ गया । और ऐसा आचरण बिगाड़ा कि गाव भरमें सब जगह उसकी चर्चा फैल गई । अब विवाह हुए तो कई वर्ष गुजर गए उसके आचरण बिगड़ जान का प्रभाव यह हुआ कि उस द्रोपदीके पिताने उसे बगीचा दे रखा था उसके सारेफल कटवें हो गए उसके अन्दर बनी बावड़ीका जल कड़वा हो गया । कुछ समय बाद उसके चित्तमें ग्लानि आयी ओह मैंने बड़ा दुष्कर्म किया, मैंने अपने आपको ही बरबाद किया । प्रभुके ध्यानमें उसका चित्त लगा, प्रभुकी उपासनामें उसकी धुन बनने लगी और कुछ वर्ष तक साधना करनेके बाद उसे ख्याल आया कि मैं अमुक तीर्थमें जाऊँगी और मैं अमुक देवतापर

जल ढोलूंगी और वहां मेरे प्राण विसर्जित हो जायेंगे। तो उसने अपने पिता से कहा— पिता जी हमारा तो ऐसा भाव हुआ है कि मैं वैजनाथतीर्थ धाम जाऊ और वहां जाकर मूर्तिमें जलधारा ढुलाऊं और वहां ही मेरे प्राण विसर्जित हो। तो उसके पिता ने सब प्रोग्राम बना दिया सब साधन बना दिया और गांव वालोंको बुला दिया कि मेरी बेटी आज तीर्थधामको जा रही है और वहां अपने प्राण विसर्जना करेगी वहां बहुत से लोग जुड़े। वहां बहुत से लोग कह रहे थे देखो १०० चूहों को मारकर बिल्ली हज्ज करने जा रही है। सब जानते थे कि इतना दुराचार करने वाली लड़की तीर्थधाम करने क्या जायगी मगर चलते समय उस द्रोपदीने यही कहा कि अब मैं वह द्रोपदी नहीं हूँ जो पहिले थी, जिसपर आप लोग मजाक कर रहे हैं। अब तो मेरा प्रभुके चरणोंमें ध्यान है मैं वहां जाऊंगी जल धारा ढुलाऊंगी, वहां मेरे प्राण विसर्जित होंगे। यदि आप लोगोंको विश्वास न हो तो जाइये, हमारे बगीचेके फल खाइये, बावड़ीका पानी पीजिए, वे सब अब मीठे हो गए हैं। लोग बगीचेमें गए तो देखा कि सचमुच आम बगैरह फल मीठे हो गए हैं और बावड़ीका पानी भी मीठा हो गया है। यह था उस द्रोपदीके परिणाम बदलनेका प्रभाव आखिर द्रोपदीके साथ बहुत से लोग उस तीर्थधाममें भी गए। उन्होंने देखा कि सचमुच ही द्रोपदीने वहां जल ढुलाया और वही उसके प्राण विसर्जित हो गए। तो बात यहां यह कह रहे हैं कि जो अपन द्वारा किए गए पापोंको हरे सो हरि।

आत्मदेवकी हरिरूपता—मेरे किए हुए पापोंको कोई दूसरा हरने आयागा क्या। अरे मैंने ही पाप किया और मैं ही अपने परिणाम सुधारू तो पापोंको दूर कर सकता हूँ। प्रथम तो भाई यह बात चाहिए कि मैं पापोंसे दूर रहूँ। थोड़े समयको पापके भाव आते हैं उस समय अगर न सम्भले तो उसकी श्रृंखला बन जाती है और उस समय अपनेको सम्भाल लिया तो बड़ी शान्तिपूर्वक अपने आपमें बड़ा आराम पावेंगे। तो पहिली बात है कि पापके काम हमसे बनें नहीं और कदाचित् कर्मविपाकवश बन जायें तो भी धैर्यपूर्वक उन्हें छोड़ दें। उन पापोंको भी कौन दूर कर सकता? जैसे कोई लोग कहने लगते कि हमने तो जिन्दगी भर पाप किया, अब हमारा उद्धार नहीं हो सकता ऐसा न सोचें। अरे कठिन से भी कठिन पाप हो गए हों तो भी इस आत्मस्वरूप के लक्ष्य में इस प्रभुताके ज्ञानमें वह सामर्थ्य है कि जैसे बहुत बड़े धनके ढेरको अग्नि की एक मणिका जला कर भस्म कर देती है उसीप्रकार अब भी भाव मुघरे तो आपके भव—भवके बपि हुए कर्म भी भस्म कर सकते हैं। हिम्मत बनाना चाहिए तो परिणामोंकी निर्मलता ही हम आपका धन है इसके अतिरिक्त हम आपके लिए नय कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसा

समझकर "जिन शिव ईश्वर ब्रह्माराम, विष्णु बुद्धहरी जिसके नाम, जिसके ये नाम हैं उस निजधाममे राग त्याग कर पहुँच जाऊ तो वहाँ फिर आकुलता का क्या काम है। देखो इस छन्दका कितना गम्भीर और कितना आंतरिकमे पहुँचाने वाला अर्थ है। यहाँ पहुँचे तो बेड़ा पार। जब तक अपने आपके अन्तस्तत्त्वमे पहुँचते नहीं है तब तक उपयोगकी भटकना है।

बन्धतत्त्वका परिचय—७ तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, ऐसा कहा जाने पर ७ तत्त्वोका नाम बताने वाले इस चौथे सूत्रमें जीव अजीव और आश्रवके सम्बन्ध मे काफी प्रकाश आ गया है। अब बंध तत्व की बात निरखोबध यह एक तत्त्व है क्योंकि यह जीव का धर्म है पुद्गलका भी धर्म है। धर्म मायने शाश्वत स्वभाव की बात नहीं। धर्म मायने धर्ममे एक बात पायी जाती। जेने कहने लगते ना कि बिच्छूका धर्म क्या है? काटना, तो काटना कीई धर्म कहलाया क्या? वह तो बिच्छूकी बात है, इसी-प्रकार धर्म जो बध है वह पुरुषकी बात है। यह बात क्यों कहनी पड़ी कि कोई दार्शनिक मानता है कि बध जीवमे नहीं है किन्तु प्रकृतिमे है। अब बतलाओ प्रकृतिमे प्रकेलेमे बध कैसे? बध तो दो मे होता है। दो के बिना बन्धन क्या? एक मे बध नहीं होता। तो अकेले जो प्रकृतिमे बंध मानते याने बध अजीवमे मानते, जीवमे नहीं होता, यह बात एक तो यो ठीक नहीं कि बध अगर अजीव मे हुआ तो बध का फल भी अजीव भोगे, और बन्ध का विकार भी अजीव मे रहे। जीवके फिर क्यों मोक्षका उपदेश देते हो? फिर तो प्रकृति को मोक्षका उपदेश दो। यद्यपि ऐसी बात जैन सिद्धान्त मे भी आयी है कि बध जो होता है तो वह कर्मका कर्मके साथ होता है, इसे कहते हैं द्रव्यबन्ध याने पहिले सत्ता मे जो कर्म पडे हैं उनके साथ नवीन कर्मका बध होता है तो हुआ गठ जोडाका बध, मगर निमित्त नैमित्तिक भाव तो जीव के साथ कर्मका है ना? ऐसा भी बध वे साख्यजन नहीं मानते। तो कहते हैं कि बन्ध भी जीवका धर्म है तब ही तो तत्व की बात कही गई। यहाँ धर्मके मायने कोई गूण हो, कोई पर्याय हो, कोई बात आती हो उसको धर्म कहते हैं और इस हिसाब से राग भी जीवका तत्त्व है, पर अर्थ भली प्रकार समझ लेना। जीवमे कुछ बात गुजरती हो उसीके मायने है, तत्त्व या धर्म। यहाँ धर्मका इतना अर्थ है धर्मका यहाँ अर्थ यह नहीं है कि जो निरपेक्ष हो, स्वभाव हो, शाश्वत हो। वहाँ तो द्रव्यकी सिद्धिकी जा रही है। उस प्रसंगसे घटनाकी बात कही जा रही है। बन्ध जो है वह पुरुष धर्म है, प्रकृति धर्म नहीं है अथवा प्रकृतिधर्म है, दोनों का धर्म है। केवल एक मे बन्धकी बात असम्भव है। एक का क्या बधन? प्रधानके ही बन्धन रहे, यह बात यो सम्भव नहीं कि बन्धन होता है दो चीजोंमें अब जीवका भी धर्म है ऐसा मानना चाहिए क्योंकि जीवका बंध अगर न मानोगे, पुरुषका बन्ध बिल्कुल ही

न मानोगे तो बन्धका अनुभव भी जीवमे न बन सकेगा । और, जब जीवमे बन्धका अनुभव न बना तो मोक्षकी जरूरत ही क्या रही ? इसलिए बन्ध जीवमे है, केवल प्रधानमें नहीं है ।

सत्य असत्यके परिचयसे सत्य की महिमाका अङ्कन—यह ७ तत्त्वोंकी बात कही जा रही । देखो अपने—अपने घर घरकी कुछ बात बनाले उससे उसकी बात कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं होती और न उसका कुछ महत्व जाना जाता है । अपना लडका बहुत अच्छा उदार है, ठीक है इतना ही भर देखो और शेष बच्चोंको न देखो जो अधिक ऊँचमी है या उद्दण्ड है, दुराचारी है उनको न देखो तो अपने बालककी महिमा अधिक चित्तमे न समायगी । यह बच्चा बहुत बढिया है, यह बात तब समझमे आयगी जब दूसरेके गंदे बच्चे देखे । ये ७ तत्त्व कैसे रखे गए हैं मोक्षतत्त्वके प्रयोजनभूत जो कम नहीं, अधिक नहीं, यह ही है इसका रहस्य तो जब सब दार्शनिकों के तत्त्वोंका कुछ परिचय हो तब यह महिमा आयगी कि धन्य है इन आचार्योंकी सूझ । और, जैन आचार्योंने भी वैद्यक ग्रन्थ बनाया है और अजैन तो अनेक वैद्यक ग्रन्थ है, किन्तु जब जैनाचार्योंके लिखे हुए वैद्यकी ग्रन्थोंको देखेंगे तो उसका क्रम, उसकी बात एक बहुत ही विलक्षण समझमे आयगी । उस वैद्यक ग्रन्थके शुरू शुरूमें जीवके परिचयसे उठाया है । इस जीवका परिचय पहिले कराया । जीव क्या है, कैसे आया है, उसमे जाति स्मरण भी कैसे होते हैं जाति स्मरणके भी अनेक प्रसंग बताये हैं ऐसे ढंग से प्रस्तावना उठायी है कि जीवका मूलरूप यहाँ से चला और ऐसा यह जीव ऐसे बना, ऐसे सम्बन्ध हुआ, ऐसे कर्मका बन्ध हुआ । रोग क्यों होता है, कर्मका उदय कैसे आता है, यहाँ से बात उठायी गई है जैन वैद्यक ग्रन्थोंमे । फिर उसके बाद जो दवाइयोंका सिलसिला बताया है वह किस ढंगसे आता है । रोगका निदान बताया है तो कैसे बताया है कि कोई आदमी वैद्यक ग्रन्थोंको पढ़कर भी जैन धर्मपर श्रद्धाकर जायगा । ऐसा एक विलक्षण अपूर्व उसमे कथन है तो मोक्षमार्ग के प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्व हैं । यह बात समझने के लिए कुछ अन्य दार्शनिकोंके तत्त्वकी बात कही जा रही है ।

जीवमे बन्धनपरिणति—बध प्रकृतिका धर्म नहीं किन्तु जीवनिष्ठ है ऐसा यहाँ कहा जा रहा है । अच्छा इससे सिद्ध हुआ कि बन्धन जीवमें तो स्वभाव विभावका है और कर्म कर्ममे पुद्गलका बन्धन है और जीवके साथ पुद्गलका जो बन्धन है वह निमित्त नैमित्तिक स्वभावका है और निमित्त नैमित्तिक भावका बन्धन यह बड़ा दुःखकारी बन्धन है । अभी गायका एक दिनका बछड़ा हुआ हो, उस गायको किसी दूसरे गाँवके किसी व्यक्तिने खरीद लिया तो बतावो उस गायको वह कैसे ले जायगा ? रस्सी बांधकर ले जायगा, मगर रस्सी

बांधने की भी जरूरत नहीं, वह बछड़ेको आगे आगे अपने कंधे पर रखकर ले जाता है और गाय पीछे भागती हुई चली आती है बताओ वहां गाय किससे बंधी है ? कही गाय का गला बछड़ा या उस पुरुष के गले से नहीं बांध दी गई किन्तु ऐसा ही निमित्त, नैमित्तिक भावका बन्धन है, मोहका बन्धन है तो यो ही जीवका पुद्गल कर्मके साथ जो बन्धन है वह निमित्त नैमित्तिक भावका बन्धन है, गठजोड़े का जो बन्धन है वह पुद्गलके साथ है । इसीपर तो लोग कहते हैं कि बतलावो आकाशमे किसी चीजका बन्धन हो सकता क्या ? आकाशमे कोई कर्म बध सकते क्या ? अरे आकाश तो निर्लेप है, अमूर्त है, उसमे दूसरी चीजका बन्धन क्या ? तो आकाशकी तरह आत्मा भी अमूर्त है तो अमूर्त आत्माके साथ पुद्गल कर्मका बन्धन कैसा । बात तो ठीक है मगर यह जोव है चेतन, जाननहार। विकल्प करता है कुछ विशेषता तो है आकाशकी अपेक्षा तो विकल्प करने वाले जीवका उस कर्मके साथ निमित्त नैमित्तिक बन्धन हो जायगा । तो निमित्त नैमित्तिक बन्धन तो यह कठिन बन्धन है । अभी कही कोई पचायत हो रही हो तो वहा देखो रिस्तेदारके साथ कितना पक्षपात किया जाता । रिस्तेदारके साथ बन्धन लगा है । काहेका बन्धन है । हाथमे हाथ नहीं फसा, सिरमे सिर नहीं फसा, पैरमे पैर नहीं फसे काहेका बन्धन है ? अरे वह भावका बन्धन लगा है, जिससे राग किया जाता । तो निमित्त नैमित्तिक का बन्धन बड़ा निकट बधन होता है तो यह बध जो है वह जीवका धर्म है, केवल प्रकृतिका धर्म है, प्रधानका धर्म है सो बात नहीं कहो यह जीवमे बध होता है ?

संवरतत्त्व निर्जरा तत्त्व व मोक्षतत्त्वका परिचय—अब बधके बाद कहा है सम्बर । सम्बर कहते हैं द्रव्यकर्मके आनेका । भावकर्मका न आना सो भाव सम्बर रागद्वेष, विकल्प विषय इनका न आना सो इसको कहते हैं सम्बर, मायने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र आदिक जो परिणाम है वह है भाव सम्बर । तो यह सम्बर जीवका धर्म है और निर्जरा भी जीवका धर्म है । विभावका झडना सो निर्जरा है । तो जीवमे भी झडना होता है और अजीवमे भी झडना होता है, इसीतरह मोक्ष भी जीवमे भी मोक्ष है और कर्ममे भी मोक्ष है । जब जीव कर्म बधे हुए हैं छूटकारा हो तो दोनोका ही हो देखो जब विद्यालय लगा हुआ हैं, चार बजे छूट्टी की घटी बजी तो बच्चे लोग कितना खुश होकर उछलते कूदते भागते हैं । उनको मानो अब कोई परवाह ही नहीं है, छूटकर एकदम जा रहे हैं । तो उस छूट्टीमे जैसी प्रसन्नता उन बच्चोको है वैसी ही मास्टरको नहीं है क्या ? मास्टर तो बडे आरामसे जाते है, वे बच्चो की भाति हाथ पर उछालते हुए नहीं जाते हैं, पैर प्रसन्नता उनको भी है । तो यह बच्चोकी उनकी उस अवस्थाकी बात है । अभी किसी बच्चे से कहे

किं जरा यह बिट्टी लेटर बाक्स मे डाल आना तो वह सीधे न जायगा, वह तो उछलता कूदता ही जायगा, यह उसकी अवस्था की बात है, और अगर किसी पुरुषसे कहा जाय तो सीधे सादे ढंगसे जायगा । तो अवस्था भेदसे प्रसन्नताके बाहरी चिन्हमें भेद आ गया मगर छुट्टी हानेसे दोनों ही खुश है । तो ऐसे ही जब छुट्टी होती है तो कर्म भी स्वतन्त्र हो गए और जीव भी स्वतन्त्र हो गया । दोनोमे प्रसाद आ गया । तो मोक्ष दोनोंका धर्म है । इसी तरह धर्मी और धर्म स्वरूप ये तत्त्व है । धर्मी तो २ है जीव और अजीव और धर्म ५ है आश्रव, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष यहां धर्मके मायने वह धर्म न समझना कि जिसका पालन करने से मुक्ति मिलती । वह तो धर्म हैं ही और छोड़ा जाय वह भी धर्म है । यहां पालन शब्दका अर्थ इसतरह लिया गया है कि जैसे द्रव्यमे अनेक शक्तिया है, अनेक पर्याये है और शक्ति और पर्यायिका समूह द्रव्य कहलाता है तो द्रव्य तो कहलाया धर्मी और शक्ति और पर्याय जितने है वे सब कहलाये धर्म । यह न्याय दर्शनकी दृष्टिका धर्म है । तो इस प्रकार ये ७ तत्त्व हुए जीव, अजीव, आश्रव, बंधा, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष ये ७ तत्त्व है ।

सात तत्वसे भिन्न अन्य तत्वके अभावरूप तत्त्वकी सातमें गभितता—अब एक बात और धिलक्षण आपके सामने आती है एक कोई दार्शनिक कहता है कि आपने जो ७ तत्त्व कहा उनमे एक बात और छूट गई । कहना चाहिए । कोन सी छूटी ? वह यह छूटी कि तुम कह रहे कि तत्त्व ७ ही है, अन्य नहीं है, तो अन्य नहीं है यह बात तुमने इसमें नहीं जोडा । ८ है तत्त्व । जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष और ८ वां है इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । तुमने जो ८ तत्व कहे वह सख्या तुम्हारी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य तत्वोका अभावरूप तत्त्व और है, यह एक शंका रखी । सुननेमें तो बात ऐसी लगती होगी कि हा बात तो ठीक है, ८ वी बात छोड दी गई है, मगर ८ वी बात छूटी नहीं है और उसके कहनेकी जरूरत भी नहीं है । कैसे नहीं छूटी ? अन्य तत्त्व नहीं है ऐसा जो अभाव है वह ७ तत्वोमे सामिल है, इतना ही कहना पर्याप्त है । जैसे इस चौकीको देखो यह पलग नहीं, पत्थर नहीं, भडय नहीं, दरी नहीं, ये सब बातें है ना ? तो ये सब नहीं है, ये सब इसकी सत्ता रूप है । इसकी सत्ताके मायवे है कि अन्य पदार्थ नहीं है । तो अन्य पदार्थका अभाव उस पदार्थकी सत्तारूप पड़ता है इसलिए अभावको कहनेकी अलग से जरूरत नहीं है । कोई अभाव सर्वथा तुक्छ नहीं होता, मायने किसी के सद्भावरूप होता है इसलिए ७ तत्वोंसे छोड़कर अन्य का अभाव ७ तत्त्वरूप ही पड़ता है, उसमे तत्त्वकी सख्याका कीई विघटन नहीं होता है ।

सात्त तत्त्वोंके परिचयसे प्रयोजनकी सिद्धि होनेसे अधिक संख्या माननेकी व्यर्थता— अब एक नई बात और भी देखिये—नैयायिक लोग १६ तत्त्व मानते हैं । ७ से दूने मानते हैं, तो वे तो जैनियों से दूने हो गए कि नही दुगुना ज्यादा मान लिया । अरे तो ज्यादा मानने से क्या होता है उसका प्रयोजन तो देखिये— तत्त्वोंका प्रयोजन क्या है ? इस तरह से उसकी श्रद्धाके क्षेत्रका श्रद्धान करनेसे मोक्ष मार्गकी प्राप्ति होती है, इसीलिए पदार्थका स्वरूप कहा जाता है । जैसे बच्चोंको पढ़ाते हैं कि द्रव्य ६ है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । वे बच्चे नही समझते कि यह किसलिए पढ़ाया जा रहा है, उन्हें भाग सा लगता है, ६ द्रव्य रटानेका क्या मतलब है ? किन्तु मतलब तो बहुत ऊँचा है । यह जानना है कि ये ६ द्रव्य आपसमें एक दूसरेका आपसमें सद्बुभाव नहीं है अत्यन्त भिन्न हैं परस्परमें, इसलिए ममता त्यागो । ममत एक महान पाप है । ममता ही क्लेश है । ममता को छोड़कर दूसरा कोई क्लेश नहीं, वह ममता पाप मिटे तो धर्म बने तो ममता का पाप कैसे मिटे ? भेदविज्ञान करे तो ममताका पाप मिटे । भेदविज्ञान कब बने कि जिनका भेदविज्ञान करना है उनका सही—सही स्वरूप समझे, तो जानने में आध्यात्मिक सब पदार्थ स्वातंत्र्य है, अपनी अपनी सत्ताको लिए हुए हैं, एक में दूसरे का प्रवेश नहीं है, आप ऐसी बात मानें जब मैं मोह करता हूँ किसी पर पदार्थ में तो वह पूरी बेवफ़ाकी है । पूरी मूर्खता है । पूरा मोह है । अब यहाँ किसीसे कहें कि तुम बड़े मूर्ख हो तो वह झट नाराज हो जाता । अरे काहे को गरम होते ! सच बात है । सब मूर्ख हैं क्योंकि अपने आत्माके सिवाय बाकी जितने पदार्थ हैं उनका लगाव लगा रहे हैं कि ये मेरे कुछ हैं । लगाव लगानेकी गुंजाइश कुछ नहीं है, और लगा रहे तो मूर्ख हैं ।

शब्दोंकी सही अर्थबोध होनेपर अनेक आकुलताओंकी समाप्ति—अरे भाई कोई कैसी ही गाली दे, उसका सही अर्थ लगा लें तो गुस्सा न आयागा । अबल तो जितनी गाली है वे सब प्रशंसा के शब्द हैं । प्रथम तो गाली का भी अर्थ आप समझें । गाली भी बुरा शब्द नहीं, वह तो ऊँची चीज है । गाली में दो शब्द हैं गाली, अर्थात् मेरी कीर्ति गाली, यह कहा जा रहा है । अब गाली भी बुरी बात नहीं है । अबल तो गाली शब्द ही एक स्तुतिकारक शब्द है, कोई बुरी बात नहीं । अब गालीके जितने नाम देंगे उन सबमें स्तुतिकी बात भरी हुई है । लोग ध्यान नहीं देते उसपर और बुरा मान जाते हैं । बुरा माननेकी प्रथा कबसे चली । ये गाली के शब्द जैसे लोग बोलते हैं ना, उचक्का, लफंगा, बेवफ़ा, नगा, लुच्चा आदि तो इनको सुनकर लोग बुरा न मानते थे, क्योंकि ये तो प्रशंसा के शब्द हैं मगर जब प्रशंसाकी ऊँची बात छोटे आदमीसे कही तो उसने यह महसूस किया

कि हम इस लायक तो है नहीं, यह हमसे बड़ी ऊँची बात कह रहे तो ये मजाक कर रहे, उस दिनसे गाली बन गई। जैसे उचक्का। उच्चैः शब्दमे स्वार्थ, कः इस सूत्रसे क प्रत्यय लगा उचक्का का अर्थ है ऊँचा पुरुष, याने उचक्का कहकर तो उसकी प्रशंसा की जा रही आप तो पूरे उचक्का है याने आप बड़े ऊँचे पुरुष है, मगर वह बुरा मान जाता। क्यों बुरा मानता है कि वह इतना ऊँचा है नहीं इसलिए वह महसूस करता है कि यह तो हमारी मजाक उड़ा रहा है। लफंगाका अर्थ क्या है? मार्दवधर्म का पालन करने वाला। नम्रता विनयशील, उसे कहते हैं लफंगा। लफ गए है अंग जिसके, अर्थात् नम्र हो गया है सिर जिसका जो बड़ा नम्र हो गया है, जिसके अन्दर मान वषाय नहीं रह गई है ऐसे नम्र पुरुषको ऐसे विनयशील पुरुष को लफंगा कहते हैं। अब इतना नम्र तो कोई हो नहीं और उसे लफंगा कह दिया जाय तो वह तो अपनी मजाक ही समझेगा। बुरा ही मानेगा, पर गाली का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ बुरा हो। हा जो लोग उस गालीके शब्दके साथ मा बहिन आदिकी बात जोड़ देते हैं वह तो कोई शब्द की बात नहीं है। वह तो शब्दसे अलग बात है शब्द तो इकहरा होता है। वह तो जितने भी शब्द मिलेंगे उन सबमें प्रशंसा भरी हुई है। जैसे कहा वेवकूफ तो इस वेवकूफ शब्दमे भी दो शब्द हैं वे और वकूफ वकूफ उर्दूमे वाकिफको भी कहते हैं। वाफिकका अर्थ है बुद्धि और वे का अर्थ उबल से है। याने जिसकी बुद्धि डबल हो, जिसका डबल ज्ञान हो जो डबल समझदार हो उसे कहते हैं वेवकूफ। तो गालीका कौनसा शब्द ऐसा है कि जिसमें निन्दा भरी हो? लेकिन जो छोटा आदमी है उसे बड़ी बात कही जाय तो वह बुरा मान जाता है और वह गाली बन जाती है अब कोई बड़ा निर्धन हो और उसे देखकर कोई कहे कि आइये कुबेर साहब तो वह तो गाली समझेगा। कुबेर शब्द बड़ा है, किया तो उसने प्रशंसा मगर हल्के आदमी को कहा इसलिए वह बुरा बन गया। इस तरह गाली बन जाती है।

योगाभिमतः १६ तत्त्वोंमे मुक्ति प्रयोजकता का अभाव—यहा बात यह बतलायी जा रही है कि तत्त्वों मे सब बात गर्भित हो जाती है। अन्य तत्त्व माननेकी आवश्यकता नहीं है। तत्त्वके सदृभावमे ही तत्त्वान्तरका अभाव गर्भित हो जाता है। नैयायिक नैयायिक जो १६ पदार्थ मानते उनके नाम सुनोगे तो पहिले नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि क्या नाम तत्त्वमे रखा गया? देखो कुछ तो अच्छा है, कुछ बुरा है। जो लोग नकली कोई चोज बंचते हैं तो एकदम नकली तो नहीं बेच सकते। सरसोका तैल बेच रहे, मान लो मूंगफलीका तैल सस्ता है तो खालिस मूंगफली का तैल रखले और वहे कि लो सरसोका तैल तो क्या इसे कोई मान लेगा? न मानेगा और सरसोके तैलमे मूंगफली का तैल मिला-

कर वेचे तो चँल जायगा । कुछ असल भी हो, कुछ नकल भी हो तो वह कुछ चल जायगा पूरा विपरीत न चलेगा । तो १६ पदार्थ माने है, उनमे कुछ तो ठीक है, और कुछ अप्रयोजक देखेंगे । इनके क्या नाम है ? प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वात, जल्प, बितडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह ये १६ पदार्थ माने गए हैं । किसी से वादविवाद हो रहा है और छल करके अर्थका अनर्थ लगा करके या उसे झेपा करके डाटकी बात कहकर हरा दे तो इसको भी तत्त्व माना गया है । अब समझ लो कहा तो क्या तत्त्वकी परिभाषा की है । इन १६ तत्त्वोमे बात तो यह है कि तत्त्वकी परिभाषामे ज्यादाह नही चला जा रहा है । तत्त्व की सख्या ऐसी नही रखी गई जिसमे सारी बात आ जाय । सशय रखे तो विपर्यय अनध्यवसाय न आ सका याने खूब अच्छा सारी बातोका सग्रह तो आ जाना चाहिए था, वह नही हो सकता तो ये १६ बाते कहना भी व्यवस्थित नही बनना । एक बात और देखिये नैयायिक और वैशेषिक कुछ ऐसे पास पामके दार्शनिक है जैसे दिगम्बर और श्वेताम्बर एक दी जगहमे हैं, कोई अधिक भेदकी बात तो नही है । इस तरह तो नही है जैसे श्वेताम्बर और मुसलमान, दिगम्बर और मुसलमान । दिगम्बर और श्वेताम्बर इनका कुछ सम्बन्ध तो है । जैसे णमोकार मंत्र है, चौबीसो भगवान के नाम है, कुछ कुछ वान तो व्यवस्थाकी चल रही है । इसी तरह नैयायिक और वैशेषिक ये बहुत निकट के जीव है, लेकिन देखो तो सही कि वैशेषिक ने जो एक अभाव नाम का तत्त्व माना है कि अभाव भी एक पदार्थ है उस अभावका तो जिकर इन १६ पदार्थोमे आया ही नही । जो मित्र हैं उनका एक तत्त्व तो एकदम छोड़ दिया । और कुछ तत्त्व डबल डबल आ गए तो १६ तत्त्व वाली जो सख्या है वह कोई व्यवस्थित सख्या नही है ।

अन्य प्रकारसे वैशेषिका भित सात तत्त्वका विचार—वैशेषिका ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये ६ तो भावात्मक तत्व माने और एक अभावात्मक तत्व माना । ७ पदार्थ माना है, उनकी भी बहुत कुछ बात कही थी और सामान्यतया यह समझें कि ये कोई ६ अलग-अलग नही हैं । पदार्थ एक है । उसीकी शक्ति, उसी की परिणतियों को भी दृष्टि मे लेकर जोड़ा है तो ये द्रव्य, कर्म आदिक चीजे बन गई है । नही तो क्या है ? पदार्थ है यह, उसमे रहने वाली शक्तियो का नाम गुण है । उसमे होने वाली क्रिया का नाम कर्म है, उसमे होने वाले चू कि पदार्थ बहुत हैं तो सब पदार्थोमे पाया जाने वाला जो एक सामान्य धर्म है, जो समझमे आ रहा है वह सामान्य है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मे अन्तर है, विशेषता है, इसको समझाने वाला जो धर्म है वह विशेष है और चू कि

बुद्धिमे हमने द्रव्य से गुणको न्यारा समझा तो अब बिल्कुल न्यारा तो कैसे हुआ ? उसीमे है तादात्म्यरूप से उस सम्बन्धको बतानेका नाम समवाय है । तो किसी भी तरह से समझ लो, यह कोई अलग तत्त्व नहीं है । इस तरह भिन्न भिन्न रूप से अनेक तत्त्वोंका प्रतिपादन किया है । वह तत्त्व नहीं, किन्तु मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तो ये जीवादिक ७ तत्त्व हैं, इनमे से कम किया जाय तो मोक्षमार्गकी बात स्पष्ट समझ मे न आयगी और इससे अगर ज्यादाह किया जाय तो वह भी समझमे न आयगा । अब यहाँ कोई जिज्ञासु यह बात रख रहा है कि आपने जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर निर्जरा और मोक्ष ये ७ तत्त्व कहे हैं तो इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनका तो संग्रह हो न पाया इस कारण यद्यपि यह सर्वज्ञ के आमनायसे चला आया हुआ कथन है । जीवादिक ७ तत्त्व है, मगर हमे तो युक्ति सगत नहीं जचते । इसमे अभी तीन और धरो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य । कम से कम १० तो मान लो । देखो भैया ! जिज्ञासु ने अभी मर्म की बात नहीं समझी । अरे सम्यग्दर्शन के विषयभूत तत्त्व ही तो बताये जा रहे हैं, तो सम्यग्दर्शनका ग्रहण कैसे नहीं होता ? सम्यग्दर्शनका विषयभूत तो ये ७ तत्त्व हैं । ग्रहण कैसे नहीं होता ? जो जाना गया जीव तत्त्व उसमे ही तो उपयोगको स्थिर करना है । सम्यक्चारित्र्यका ग्रहण कैसे नहीं हुआ ? तो यहां यह समझना चाहिए कि रत्नत्रयक आधार-भूत जो जीव तत्त्व है, जीवतत्त्व है जीवतत्त्व सम्बर तत्त्व निर्जरा तत्त्व, तो इसमे तो रत्नत्रय शामिल हो गया । रत्नत्रय इसके अलावा क्या ? जीव सम्बर और निर्जरा ये ही तो हो गए सम्यक्चारित्र्य जीव द्रव्यके अनन्त गुण है, अनन्त पर्याये है उनमे अनेक धर्म है पर इन सबका जो पिण्ड है उसीके मायने जीवतत्त्व है । सम्बर और निर्जरा तत्त्व भी रत्नत्रय से भिन्न चीज नहीं है । और, देखो आश्रव मे तीर्थकर प्रकृति, आहारक शरीर, आहारक मनोवर्गणा ये जो पुण्य प्रकृतिर्या है ये सम्यग्दर्शनके बिना हो सकती है क्या ? सम्यग्दृष्टिके ही तो तीर्थकर प्रकृतिका बध होता है । तो आश्रवतत्त्व मे भी रत्नत्रयकी कोई न कोई प्रकाशकी बात आयी । छूट कैसे गया रत्नत्रय ? जो यह शका कर रहे हो कि जीव आदिक ७ पदार्थ तो तुमने कहा मगर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य छूट गए, छूट कहा से गए ? इसमे बराबर रत्नत्रय भी आ गया है । तो यह जो चौथा सूत्र कहा गया है, इसमे जीवतत्त्वे जीव द्रव्य ही या जीवकी पर्यायिका ही ग्रहण नहीं है । जीव की विशेष पर्याय जो भो हो, रत्नत्रय भी हो वह भी आ गया यो भी वह रत्नत्रय आ गया, मगर जीव कह दिया तो जीव की सारी बात तो जीवमे ली जायगी, रत्नत्रय भी जीवमे लिया जायगा । यो देख लीजिए । तत्त्वकी ७ संख्या पूर्ण व्यवस्थित है अब मोक्षमार्गके

प्रयोजनभूत सप्त तत्त्वोको जानकर जिज्ञासा होती है कि तत्त्वका वर्णन व्यवहार किस तरहसे होता है ? तो इसके समाधानमें चौथे सूत्रका अवतार है । नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यास

असूतार्थनयसे विज्ञान मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत सप्त तत्त्व आदिक निक्षेपद्वारा व्यवहार—नामस्थापना द्रव्य भाव इन चार निक्षेपोसे जीवादिक ७ तत्त्वोका सम्यग्दर्शन आदिक का सभीका व्यवहार होता है, नामनिक्षेपका अर्थ है कि गुण क्रिया आदिककी अपेक्षा न रखकर जो एक सज्ञाके अर्थ नाम का व्यवहार किया जाता है वह नामनिक्षेप है । जिसका नाम रखा उसमें वाच्यकी स्थापना करनेका नाम स्थापना निक्षेप है जिस वस्तुका लक्ष्य किया उसकी भूत भावी पर्यायोका आरोप करनेका नाम द्रव्य निक्षेप है और वर्तमानमें वस्तु जिस पर्यायमें रहती है उस पर्यायका व्यपदेश करना सो भाव निक्षेप है । इन चार निक्षेपोसे ही सब पदार्थोंका व्यवहार होता है । अब इसे आत्मामें भी देखो तो आत्मा एक नाम है और इसकी स्थापना हुई है चेतने वाले पदार्थ में । और इसका नाम व्यवहार किया जाता है ससारी मुक्त आदिक जीवों में तो उसमें भी जिस पदार्थ से युक्त हो उस पर्याय रूप में ही इस आत्म तत्त्व को निहारने को भाव निक्षेप कहते हैं । आत्मा का व्यवहार करने के बाद हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम आत्मा को पदार्थ समझें और इसकी धुन में रहें । मेरी धुन आत्मा में ही रहने की हो, उसमें ही रमण करने की हो । दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जिससे आत्मा का हित हो सके । तो इस आत्मा का श्रद्धान कैसे हो इसके लिए प्रयोजन भूत ७ तत्त्वों की बात कही गई है । जीव, अजीव, आश्रय, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष । तो बात तो समझा दी गई । इन ७ तत्त्वों का स्वरूप क्या है ? यह बता दिया गया लेकिन एक विधिपूर्वक यह बात समझना है कि इन ७ तत्त्वों का या सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्य को या दुनिया के किसी भी पदार्थ का जो बोध होता है, जो वर्णन होता है, वह वर्णन किस दृष्टि से चलता है ?

निक्षेपोके स्वरूपदर्शनमें वस्तुत्वका दिग्दर्शन—जैन दर्शन यह कहता है कि नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप इनमें जीवादिक ६ तत्त्वों का निक्षेप होता है । निर्णय में जुड़ाव दिया हुआ है । प्रतिपादन की पद्धति होती है । नाम निक्षेप के मायने हैं किसी का नाम रख दिया । अब व्यवहार चल रहा है फलाने चन्द है, फलाने लाल है । स्थापना निक्षेप के मायने हैं कि किसी भी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की स्थापना कर दो, जैसे मूर्ति में भगवान की स्थापना कर दो, ताश के पत्तों में वजीर, बादशाह आदि की स्थापना कर दो । द्रव्य निक्षेप वह कहलाता है कि जो बात पहले हुई जो बात आगे होगी, उसका वर्तमान में भी निक्षेप

करना, कह डालना यह द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान में वर्तमान की ही बात कहना भाव निक्षेप है। यह चार निक्षेपो का स्वरूप है।

निक्षेपोंकी संख्याके विषयमें दार्शनिकोंका विवाद—निक्षेपोके सम्बन्धमें शब्दब्रह्मवादीका यह कहना है कि दुनियां में कोई पदार्थ है ही नहीं, केवल एक शब्द ही सब कुछ है। शब्द के ही द्वारा सारा निर्णय होता है। केवल एक ही निक्षेप माना, जिसके द्वारा जगत के समस्त पदार्थों का परिचय होता है। तो शब्द ब्रह्मवादी यहाँ यह कह रहे कि दुनियां में जो कुछ है सो शब्द ही शब्द है। शब्द के सिवाय और कुछ नहीं। तो जैसे आप सोचते होंगे कि यह धूल दिख रही है। ये आदमी दिख रहे, ये चौकी पत्थर आदिक दिख रही, क्या ये चीजें नहीं हैं। तो शब्द ब्रह्म ब्रह्मवादियों का कहना है कि इन चीजों में शब्द घुसे हुए है और जब ज्ञान करते हैं तो भीतर में उसके नाम के शब्द उठ आते हैं—जैसे भीट कहा तो भी और ट ये जो शब्द हैं ये वास्तविक हैं, ये शब्द उस भीट में बिधे हुए हैं इसलिए सही जान रहे। उनका कहना है कि दुनियां में शब्द ही है, और कुछ नहीं है, इसे कहते हैं नाम निक्षेप। शब्द ब्रह्म अनादि से है तो शब्द ब्रह्म का जिससे तादात्म्य है उसी का ज्ञान होता है, याने जिसका ज्ञान किया उसका शब्द जरूर नियत होता है। उन शब्दों से इसका तादात्म्य है तब ज्ञान होता है, यह कह रहे हैं शब्द ब्रह्मवादी। बात सब पदार्थ नाम रूप है, इसलिए नाम रूप से ही व्यवहार होता है। जीव की प्रवृत्ति का प्रधान कारण शब्द है दूसरा नहीं है इसलिए शब्द ही एक निक्षेप है मात्र नाम निक्षेप ही सही है। चार निक्षेप मत बताओ। तो कोई कहता है नहीं। सब कुछ एक स्थापना ही स्थापना है हम कल्पना में कुछ बात सोचते हैं तो हमें चीज मालूम होती है। एक कल्पना की भीट है यही है वास्तविक बात, भीट वास्तविक चीज नहीं है। स्थापना ही वास्तविक है, और देखो—भविष्य में राजपुत्र राजा बनेगा, हम अभी से कुछ समझ रहे हैं तो सब हमारी कल्पना की बात है नाम भी कल्पना में आ गया। किसी का कोई नाम धरे तो कल्पना ही तो करेंगे कि यह फलाने चन्द है, तो यह स्थापना की बात क्या रही है? स्थापना में नाम भी आया, द्रव्य भी आया, और भाव भी आया। स्थापना के सिवाय और कुछ तत्व नहीं है ऐसा एक स्थापनाववादियों का कल्पनाववादियों का मंतव्य है। तो कोई कहता है कि नहीं, एक-एक द्रव्य ही द्रव्य तत्व। देखते हैं कि कोई बात होगी यह बात चित्त में समायी रहती है तो कोई कहता है कि यह भाव ही जीव है। वर्तमान पर्याय का कथन करना यह ही तत्व है। तो इन चार में से एक-एक मानते हैं लोग, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए इस पंचमसूत्रका

अवतार हुआ है नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तत्रयासः

नामानिक्षेपकी प्रथमावश्यकताका दिग्दर्शन—देखो नामनिक्षेप माना गया है नाम धरनेकी किसीका नाम रख दिया जैसे देवदत्त, जिनदत्त तो उसे जिनेन्द्र भगवान ने दिया क्या ? या किसी देव ने दिया क्या ? जो उस लडके का नाम इस तरहसे रखा गया । नाम जो धरा जाता है उसमे गुणकी अपेक्षा नहीं होती है, और नाम कोई अपना हल्का नहीं पसंद करता है । पहिले जमानेमे तो लोगो का नाम घसीटे मल, करोडेमल आदि रखा जाता था, पर आज कल इस तरहके नाम रखना कोई नहीं पसंद करता । ऊँचा से ऊँचा नाम रखते हैं जैसे पार्श्वनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ वगैरह तो ऊँचा नाम धर देनेसे कही उसमे वे गुण तो न आ जायेंगे । यह नाम अपेक्षा से बात कही गई है । अगर गुण हो जाय वैसे जैसाकि किसीका नाम धर दिया मानो राजसिंह तब तो फिर यहा एक भी आदमी न बच सकेगा । तो गुणकी कोई अपेक्षा नहीं होती नाम मे नाम निक्षेप तो केवल इस परिचयके लिए है कि कोई चीज द्रव्य उठाना है, कीई व्यवहार करना है तो उसमे यह काम देता है एक कल्पना करो कि नाम किसीका न हो और काम कोई करे तो कैसे करेगा ? अब आपको मडप बाधना है तो कह दिया फलाने चद तुम यह कर आवो, फलाने लाल तुम यह चीज ले आवो, इस तरहसे व्यवहारकी सारी व्यवस्था बन जाती है, और अगर कोई नाम किसीका न रखा जाय तो कौन किससे क्या कह सकेगा ? सब गुणे जैसे बैठे रहेंगे । तो नाम निक्षेपमे केवल नामकी प्रधानता है, गुणकी प्रधानता नहीं है । नाम धरे बिना कोई बात आगे नहीं चलती जब कोई सस्था बनाते हैं तो उसमे भी सबसे पहिले सस्थाका नाम रखा जाता है, बादमे बाकी सारे काम किए जाते हैं, तभी उस सस्थाकी व्यवस्था बन पाती है ।

नामनिक्षेपमे नाम पद्धतिका विवरण—जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष, इन ७ तत्वोका यथावत श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है, तो इन ७ तत्वोका ज्ञान कैसे हो ? इसके सम्बन्धमे कुछ सूत्र कह रहे हैं । सबसे पहले तो लोकव्यवहार की बात कही जा रही है कि इन ७ तत्वोका प्रतिपादन का व्यवहार कैसे हो । नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप द्रव्यनिक्षेप और भाव निक्षेप इन चार निक्षेपोंके द्वारा सारा व्यवहार चलता है, इस लोकमे देख लो, नाम निक्षेपसे तो नाम धर दिया, कोई एक निमित्त रहा नाम धरनेका अथवा न रहा ? कुछ तो अभिप्राय रहा नाम धरनेका, बाकी और कोई अभिप्राय नहीं, ऐसी दृष्टिमे नाम धरा जाता । और, नाम तो केवल एक यह पहिचा-ननेके लिए रखा जाता कि इसकी बात कही जा रही है, चाहे गडबड नाम धरो चाहे

अच्छा नाम धरो, सभी नाम रखनेका प्रयोजन इतना है कि लोगोको ज्ञात हो जाय कि इस नामके कहनेसे इस चीजकी बात कही जा रही है एक दूसरेसे विशिष्टता करनेके लिए नाम की बात होती है, जैसे मान लो सभीका एक नाम अगर होवे तो फिर लोकव्यवहार चल सकता है क्या ? किसको पुकार रहे ? मानलो सब भाइयोंका नाम घसीटेमल रख लिया, अब घसीटेमल बोला तो कौन हूका बनाये ? और फिर जो दान व्यवहार चलता है कि इसने फर्स बनवाया तो एक नाम जब सबका है तो दान के लिए भी उमंग न चलेगी तो नाम जो रखे जाते हैं वे अन्यसे निराले करके किसी एक के पहिचानने के लिए रखे जाते हैं । जब एक नाम से काम नहीं चलता तो उसके पिताका भी नाम साथमे जोड़ा जाता और सायद पिताका भी दो व्यक्तियोंका एक ही नाम हों तो कोई तीसरी बात भी जोड़ी जाती है । तब तक नाम जोड़ा जाता है जब तक कि सबसे निराले किसीका ज्ञान न किया जा सके । तो यो नाम निक्षेप से सर्वप्रथम व्यवहार चलता है अब नाम धरने का कोई कारण भी होता है कोई जातिवाचक नाम है कोई गुणवाचक नाम है कोई व्यक्तिवाचक नाम है तो व्यक्तिवाचक नाममे तो कोई निमित्तभव नाम नहीं आता अथवा आता भी है । जैसे कोई क्रोध करता हो तो नाम धर दिया जाता ज्वालाप्रसाद, अग्निप्रसाद, पर यह नियम तो नहीं है । शान्त आदमी का भी नाम ज्वाला प्रसाद रख दिया जाता है । तो गुण की अपेक्षा न रखकर जो एक व्यवहार चलानेके लिए नाम रखा जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं । जब नाम धरा जाय वस्तुका तब आगे और निक्षेपकी बात चलती है ।

व्यवहारमे स्थापनानिक्षेपकी अनिवार्यता—स्थापना निक्षेप तदाकार या अतदाकार वस्तु की स्थापना करना स्थापना निक्षेप है । पहिले तो किसी शरीरमे यह स्थापना किया कि यह इस नाम वाला है तो वह स्थापना हो गई फिर कोई तासके पत्तों मे या फोटोमे स्थापना कर देते कि यह गुलाम है यह वजीर है, यह बादशाह है, यह स्थापना हो गई । भगवानकी प्रतिमा मे भी स्थापना करते कि यह पार्श्वनाथ है यह नेमिनाथ है आदि यह तो हो गई उनकी स्थापना । तो हम आप लोग स्थापना के द्वारा बड़े-बड़े काम निकाल लेते हैं देखो कितने ही लोग मूर्तिका निषेध करते हैं कि मूर्तिको क्यों पूजा जाता है, उससे कौन सी बात मिलती तो बात सही है । मूर्ति या पत्थर के पूजनेसे कोई बात नहीं मिलती लेकिन मूर्ति या पत्थरको वे कहां पूजते ? वे तो मूर्तिमे भगवानकी स्थापना करके भगवानको पूजते हैं । मूर्तिको कोई नहीं पूजता । कोई भी ऐसी बिनती या स्तुति नहीं गाते के हे मूर्ति तूम जयपुर की बनी

हो, फला कारीगर की बनी हो, धातुकी बनी हो, वह तो यही कहेगा कि हे पार्श्वनाथ, हे वीतराग जिनेन्द्र देव, हे सर्वज्ञदेव. . . यो वह भगवानकी ही कोई बात कहेगा तो पहिले तो यह समझना चाहिए कि मूर्तिमें भगवानको निरखकर भगवान की पूजाका भाव होता है । मूर्तिकी कोई पूजा नहीं करता । दूसरी बात यह देखें कि व्यवहारसे मूर्ति बिना कोई काम चलता है क्या । ये अक्षर लिखे हैं तो ये मूर्ति नहीं है तो और क्या है ? इन अक्षरों को देखकर ही तो भगवानसे व्यवहार किया जाता है । तो वह एक मूर्ति ही तो है, म कैसे लिखा गया, ग कैसे लिखा गया, इस तरह से सभी अक्षरोंको देखकर उनका ज्ञान करके ही तो सारा व्यवहार चलता है । मूर्तिके बिना किसीका काम न चलेगा । जो मूर्ति का निषेध करते वे भी तो अपने गुरुवोकी फोटो उतरवाते, उन्हें पूजते, तो वह फोटो एक मूर्ति ही तो है । मूर्ति बिना कहा काम चलता । जब कोई मुद्रा बनती है तो उसमें भी कोई न कोई फोटो बनती है, तो वह फोटो एक मूर्ति ही तो है, बिना उस मूर्तिके उस मुद्राकी कोई कीमत नहीं होती । और विशेषतया देखें तो किसी का नाम धरा और फिर यह ज्ञान किया कि इसका बनाने वाला यह है तो यह भी स्थापना हुई । तो नाम और स्थापना ये दोनों सम्बन्धित हैं । नाम बिना स्थापना किसकी ? तथा स्थापना बिना व्यवहार कैसे चले

मूर्तिमें ही प्रभुस्थापना करनेका रहस्य—एक बात और नई समझिये कि भगवानकी स्थापना जैन शासनके अनुसार अजीवमें तो कर दी जायगी, जैसे पापणाकी मूर्ति बनाकर पीतल आदिक धातु की मूर्ति बनाकर उसमें तो भगवानकी स्थापना कर दी जायगी मगर किसी बालक में या किसी रागी पुरुष में भगवानकी स्थापना न की जायगी । क्योंकि स्थापना करनेका लक्ष्य तो यह कि स्थापनाके अनुसार कुछ शिक्षा तो हमें मिले । रागी बालक को या किसी पुरुष को कह दिया जाय कि यह बने नेमिनाथ, यह बने महावीर तो कोई भी नाटक रचा जाय या कुछ भी हो तो भगवान की स्थापना किसी रागी में नहीं की जाती । किसीकी फोटो वहा रख ली जाय तो वहा भगवानकी स्थापना मान ली जायगी मगर किसी रागी मोही पुरुषमें भगवानकी स्थापना नहीं होती, क्योंकि भगवानमें सर्वप्रथम बात है वीतरागता रागद्वेष न होना चाहिए । तो यद्यपि अजीव ज्ञानवान नहीं है मगर कमसे कम इतनी बात तो देखनेमें आती कि वह रागद्वेष नहीं करता । ज्ञान नहीं है तो रागद्वेष भी नहीं है । तो उसमें स्थापना और ज्ञानवान और वीतरागकी की गई है मगर कुछ बात तो आदर्श के लिए होना चाहिए । लड़के बच्चोंमें प्रभुकी स्थापना कैसे की जा सकती है । वे तो रागद्वेष किए हुए हैं, ज्ञानमें भी नहीं हैं,

उसमे कैसे भगवानकी स्थापना हो ? तो स्थापना भी की जाती है तो किसी पात्रमे की जाती, अपात्रमें नहीं होती। तो यह लोक व्यवहारकी बात कह रहे हैं कि नाम निक्षेपसे व्यवहार होता है और स्थापना निक्षेपसे व्यवहार होता है

व्यवहारमें द्रव्यनिक्षेपकी उपयोगिता और कुबुद्धिमें दुरुपयोग—तीसरा है व्यवहारसाधक द्रव्यनिक्षेप। लोकव्यवहार की बात देख लीजिए जैसे सिद्ध भगवान को लोग जीव कह देते। अब जीवका अर्थ है—जो १० प्राणोंसे जीवे सो जीव लेकिन अब उनमे प्राण तो नहीं रहे। वे तो प्राण से अतीत भगवान हो गए, लेकिन स्थापना निक्षेपसे उन्हें हम जीव कह सकते हैं। जैसे कोई कोतवाल तो अब नहीं रहा पर उसे भी लोग कोतवाल कहते हैं: तो एक लोकव्यवहारकी एक दिशा बता रहे हैं जिससे कि आगे पहिचान बने कि जीव क्या, अजीव क्या? आश्रव बन्ध क्या? अपनेको जरा पहिचाने और अपना व्यवहार बनावे। मैं क्या? कोई नाम तो रखना पड़ेगा। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ, चेतन हूँ, बस यह ही मेरा परिचय है। जैसे कोई कहता है कि भाई इनका परिचय देना तो लोग ऐसा परिचय देते हैं कि जिससे उसकी बदनामी जाहिर होती है। जैसे कोई सेठ है। उसका परिचय देना है तो लोग क्या परिचय देते हैं कि साहब यह तो बड़ा सेठ है, इसकी बड़ी हवेली है, हवेली का बहुत बड़ा द्वार है, उसने ऐसी नक्काशी खुदी है कि जिसे देख कर लोग अचरज करते हैं। क्या कर रहे हैं। सेठका परिचय दे रहे हैं कि सेठका अपमान कर रहे हैं। अरे इस परिचय देनेका तो अर्थ यह होता है कि उन ईंट पत्थरों में तो बड़ी कला है पर उस सेठमें कोई कला नहीं। कहा तो यह जा रहा है मगर सेठ भी सुनकर खुश हो रहा है और भी परिचय दिया जाता है कि साहब इस सेठको क्या कहना है? इनके ४ लड़के हैं। एक लड़का तो मिनिस्टर है, एक ऊँचा डाक्टर है, एक लड़का कालेजका बड़ा प्रोफेसर है, और एक लड़का कलेक्टर है। इन सेठजी का क्या कहना है। तो बतलाओ इसमें सेठ जी की प्रशंसाकी गई या अपमान किया गया। अरे उसका सीधा अर्थ यह है कि सेठजीके लड़कोंमें तो इतना गुण है कि वे ऐसे ऐसे ओहदों पर पहुँच गए मगर सेठ जी में कोई कला नहीं है। अगर सेठजी में कोई कला होती तो सेठ के गुणकी कोई बात बताई जाती। तो लोग खुश होते हैं अपने आपकी कोई प्रशंसाकी बात सुनकर, मगर वास्तविक प्रशंसा तो आत्मा के गुणोंकी प्रशंसा है। शरीरकी प्रशंसासे आत्माकी कोई प्रशंसा नहीं होती एक गुण अगर आत्मदर्शनका आ जाय कि मैं क्या हूँ, मैं एक चैतन्य ज्योति सामान्यरूप आत्मा, और कुछ मैं नहीं हूँ। तो उसकी सारी विकल्प बाधाएँ दूर हो जाएंगी मैं जानती हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। जानन देखनहार हुआ जानन देखन मेरा कार्य है, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई कार्य नहीं

है तो ज्ञाता का व्यवहार चलेगा उससे अगर अपने आपको मानें कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ तो ज्ञातोरूप व्यवहार चलेगा । और अपनेको माने कोई कि मैं श्रमुक रोजिगार वाला हूँ तो उस प्रकारका विकल्प करेगा । जैसी अपने आपमें श्रद्धा करता है उसके अनुसार अपने विकल्प चलाता है जीवमें यह खासियत पायी जाती है । देखो भैया अपने को अगर शान्त बनाना है, संसारके सकटोंसे छूटना है तो अपने आपके सही स्वरूपकी श्रद्धा लावो । आत्म-श्रद्धा बिना धर्मका कोई कदम नहीं चल सकता । आत्मश्रद्धा करो । मैं वह हूँ जैसे कि सब जीव हूँ । मैं सब जीवोंसे विलक्षण अधिक कुछ नहीं हूँ । मैं हूँ चेतन्यस्वरूप जैसे कि मव हूँ । तो देखो उसे क्रोध न आयेगा मान न होगा, छल कपट न होगा । लोभ न आयेगा । जिसको आत्मदर्शन हुआ, जिसने अपने आपके सच्चे स्वरूप की पहिचान की वह क्यों क्रोध करेगा दूसरेपर ? जानता है कि क्रोध करने से खुदका बिगाड़ है और क्रोध क्यों किया जाता ? वह भी एक परमात्मस्वरूप है । उसने क्या बिगाड़ किया है ? उसका कोई सन्तर्प नहीं किया दूसरे ने । तो ज्ञान एक ऐसा अद्भुत तत्त्व है कि इस ज्ञानकलाके बलसे यह जीव सुखी शान्त हो जाता है । देखो जीवन में शान्त रहनेकी कला हो नम्रता से रहनेकी बोलनेकी प्रकृति हो, छल कपट लोभसे दूर रहे, एक भगवानसे लौ हो, अपने स्वरूपमें मग्न हो और उसकी आराधनामें रहे तो उसे सर्व वैभवोंकी प्राप्ति होगी, ऋद्धि सिद्धि उसके ही होती है जिसने अपने आपके स्वरूपका सही निर्णय किया है । यह हूँ मैं ज्ञानमात्र

कषायोंका भार दूर करनेकी आवश्यकता—देखिये धर्मप्राप्तिके लिए कितनी ही कुर्बानी करनी होगी । कोई विषय कषाय करता रहे और मोक्षके जानेकी बात सोचता रहे तो वह त्रिकाल असम्भव है । बलिदान कर दो अपने कषाय परिणामोंका यही महत्व है, वडप्पन है । इसमें क्या कि किसी समय कोई घटना पाकर क्रोध आता हो और क्रोध न आने दो, अपने मनको समझा लें तो यह एक बहुत बड़ा भारी पौरुष है । क्रोध करना कायरोंका काम है और क्रोध तजना शूरोका काम है । भोग भोगना कायरोंका काम है और भोग तजना शूरोका काम है । तो यह सब कषायोंका त्याग विषयोंका त्याग मूलतत्त्व ही बन सकता है जब अपने आपका ऐसा विश्वास हो कि विषय कषाय रहित मेरा स्वरूप है । उस स्वरूपका आदर हो तो कषायें न जगेंगी । अपने आपकी बात अपने आपके समझमें न आये यह तो एक अन्धेरा है और यह अन्धेरा मच रहा है अपने भ्रमसे, अज्ञान से । भ्रम मिटा कि सब स्पष्ट ज्ञान होने लगता है । भैया, एक घुड़सवार था, तो वह

घोड़ेपर चला जा रहा था, उसे रास्तेमें एक बुढ़िया मिली, जो अपने सिर पर ठाठरी लादे हुए थी। तो बुढ़िया बोली भाई मेरी गर्दन दुःख ने लगी है तुम मेरी गठरी रख लो घोड़े पर। तो वह घुड़सवार बोला जा तेरी गठरी रखने के लिए मेरा घोड़ा नहीं है। आगे गया तो एक फर्लांग की दूरी पर वह घुड़सवार सोचने लगा कि मैंने बड़ी गल्ती की। उस बुढ़िया की गठरी में कोई वजनदार वस्तु है तभी तो वह रखनेको कह रही थी। यदि मैं रख लेता और घोड़ेको भगा ले जाता तब तो वह वस्तु मेरी हो जाती। यह सोच कर वह घुड़सवार बुढ़ियाके पास लौट आया, और कहा ऐ बुढ़िया मां लावो मैं तुम्हारी गठरी रख लूंगा। तो वहां वह बुढ़िया बोली अब मैं तुम्हें अपनी गठरी न दूंगी। तुमने मेरे मनकी बात जान ली और मैंने तुम्हारे मनकी बात जान ली। अगर भ्रममें रहे और अपने आपको सत्य बोध हो तो समझ लो कि सबकी यथार्थ बात हम जान सकते हैं। मायाचार छल कपट, बस इस व्यवहार ने ही तो हम आपको बहका रखा है। बोझ है हम आप पर तो कषायोका है। देखो जब कोई शल्य हो जाती है, मानो कोई बात में फस गए, हजार पांच सौ का नुकसान होनेको है तो वह जो बोझ लद जाता वह किस चीजका बोझ है? जीवमें किसी परवस्तुका बोझ लद सकता है क्या? जैसे लोग कहते कि हमपर बच्चोंका स्त्री का घरका दूकानका बोझ है। बनलाओ आपपर दूकानका बोझ है क्या? आत्मा तो आकाशकी तरह अमूर्त है। उस पर किसी भी पुद्गलका बोझ नहीं लद सकता। किसी भी बाह्य वस्तुका बोझ नहीं लद सकता। बोझ लगता है तो इसपर अपने कषाय विकल्प का ही लद सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि आस्तीनका सांप जैसे बाह में आस्तीनमें सांप है तो बड़े आरामसे वहां पड़ा है और इस ले, ऐसे ही हमारे जो ये विषय कषायके परिणाम हैं तो मेरा धात करनेके लिए यों है जैसे कि आस्तीनका सांप

भावनानुसार प्रवृत्ति—सब जीवोंपर क्षमा करे। कोई जीव हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। जो मनमें रहता है कि हमको इसने ऐसा दुःखी किया, मेरे साथ इसने यों बर्ताव किया, अरे मुझे दुःखी करने वाला नहीं, मेरे अन्दर जो ये विषय कषाय रूपी सर्प हैं ये ही हमें दुःखी करते, दूसरा कोई नहीं दुःखी करता। अपनेको शान्त बनानेकी भावना हो तो भीतरमें ही कोई सही निर्णय बनालो कि निग्रह अनुग्रहसे शान्ति नहीं मिलने की। अपने ही अन्दर दर्शन करो अपने आपके अन्तःस्तत्त्वका। यह ही हैं मैं, और कुछ नहीं हैं। श्रद्धाका ही फल मिलता है, गम्प करनेसे कुछ लाभ नहीं मिलता। अगर संकल्प कर लिया श्रद्धा हो गई, एक दृढ निर्णय कर लिया कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, और कुछ नहीं हूँ तो उसे शल्य, न सतायगी, मेरा काम जानने का है। जाननेके सिवाय और कुछ मेरा काम

नही । क्रोध, मान, माया, लोभ ये मेरे कुलसे बाहर की चीजें हैं, मेरे कुल की रीति नहीं है कि कषाय करू । जरा ऐसा भाव तो भरो, कषायमें फर्क आ जायगा । जैसा सोचेंगे वैसी ही बात बनती है । जैसी अपने मनमें भावना बनायेंगे वैसी ही बात बन जाती है । बरखा सागर की एक कथा है कि कोई एक सेठ और एक बाबू जी में भाभी में मुकदमा चलता था । तो बाबू जी के पास कोई अच्छा साधन न था, वह वकील कहां से करें । और भी मुकदमे का सारा खर्च न कर सकता था । सेठ तो वकील भी कर सकता था, मुकदमे के पीछे बड़ा धन भी खर्च कर सकता था । जब बाबू जी ने जाना कि जीत का पक्ष तो मेरा है पर मे किसी तरहसे सेठ पर काबू नहीं पा सकता । तो उसके मनमें क्या बात आयी कि मुकदमे की जो पहली तारीख थी उस दिन भांसी जाना था सेठ को, बाबू जी ने तांगे वाले को एक दो रुपये दिया और कहा कि देखो अमुक सेठ इस रास्तेमें आयगा, उसे अपने तांगेपर बिठा लेना, वह जो कुछ भी दे उससे ले लेना, मांगना कुछ नहीं, रास्तेमें उससे यह कहना कि क्या बात है सेठ जी, आज आपके कुछ हरारत है क्या ? आपका चेहरा बड़ा उदास है, आपकी तबियत खराब है क्या ? यही बात बाबू जीने कुलियो से कह दी, यही बात टिकट देने वाले से भी कह दी । यह सब इन्तजाम बाबूजी ने पहिले ही कर दिया । जब सेठ उस रास्तेसे आया तो वह तागावाला भट उसके पास आया । जब सेठ ने कहा भाई स्टेशन तक ले चलनेका क्या लोगे ? ४ आने दो आने लोगे ? . . अच्छा चलो । तो जब सेठ उस तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था तो वहां कुलीनें कहा—सेठजी क्या बात है ? आपका चेहरा आज कुछ गिरा सा मालूम होता है, आपके चेहरेमें कुछ हरारत मालूम होती है । आप की तबियत खराब चल रही है क्या ? सेठ तांगे वालेकी यह बात सुनकर बड़ा हैरान हो गया । आगे गया तो कुलियो ने भी वही बात कही, टिकट वांटने वाले ने भी वही बात कही । अब तो सभी के द्वारा वही सुनकर सेठका चित्त बिगड़ गया, सचमुच बीमार हो गया उस दिन वह स्टेशन से ही घर वापस लौट गया । मुकदमे में न गया । वह तारीख ऐसी थी कि यदि कोई न जाय तो उसके विरुद्ध फैसला होगा । आखिर सेठ मुकदमा हार गया । तो जो जैसी भावना बनाता है उसको वैसी बात बन जाती है ।

सर्व प्राणियोंको आत्मवत् देखतेमें पाण्डित्य—बहुत से लोग किसी बीमारके पास जाते हैं तो उसके सामने ऐसी बात कहते हैं कि जिससे उसके अन्दर और घबड़ाहट बढ़े । वे तो समझते हैं कि हम सहानुभूति दिखा रहे मगर होता है उसका उल्टा । अरे उस बीमार व्यक्ति को तो धीरे दिलाना चाहिए—जैसे अरे तुम ठीक हो जाओगे, किसी तरहकी

चिन्ता न करो : . : । मित्र वास्तवमे वहां है जो अपने मन, वचन, कायकी ऐसी चेष्टा करे कि त्रिगमे दूसरोको पाप कार्योंमे दूर होनेकी प्रेरणा मिले और जिसे देखकर सुनकर दूसरे जीव प्रसन्न हो । सब जीवोको एक समान माने । नीतिहै, आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित । जो सर्वप्राणियोंको अपनी तरह देखता है उसे कहते है पंडित । शान्त रहे, क्रोधन जगे । देखो जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके क्रोध भी जगे तो भी उससे दूसरोके अहितका कार्यानहीं हो सकता और जो अज्ञानी पुरुष है वह मित्र भी बन जाय तो भी उससे हानि-की सम्भावना रहती है एक कथानक आया है कि एक राजाने अपने सोते समयके लिए पहरेदार एक बन्दरको बनाया । बन्दर बड़े समझदार होते हैं, भैया वह बन्दर बड़ा अच्छा पहरा करता था । एक तो वैसे ही बन्दरकी सकल देखकर लोग डर जाये और दूसरे उसके हाथमे श्री तलवार । एक दिन राजाकी नाकपर एक मक्खी बार बार उसी जगहपर आ आकर बैठे । बंदर उमे बार बार उडा देता था । यो जब कई बार उडाया और बार बार उसी जगहपर बैठे तो उस बंदरको मक्खीपर क्रोध आया उसने सोचा कि यदि मैं इस राजा की नाक ही उडा दूँ तो फिर यह कहा बैठेगी । यह सोचकर उसने तलवार उठाया और राजाकी नाक उडा दिया । तो भाई मित्र मूर्ख हो वह भी अधिक खतरनाक होता है । और, देखो एक अपभ्रन्जमे बोलते है पंडित. शत्रुर्भलो न मूर्खो हितकारक । अच्छा अब पंडितजी बान गुनो एक चिरोजाबाई जी थी जिन्होंने हमारे गुरु श्री गणेशप्रसाद जी वर्गीको पढाया था । तो चिरोजाबाई की नन्दका नाम ललिता था । वह ललिता पढी लिखी न थी यो नार्डजी ने कहा ललितासे कि तुम झाडा तमेटीका काम करते हो तो अगर कोई कागज नीचे पडा मित जाया करे तो उमे उठाकर-आनिमे रख दिया करो, न जाने उसमे क्या लिखा हो । अब एक दिन गल्लीसे एक कागज दरवाजेमे नीचे चला प्राया और बाई जी जैसे ही मन्दिरमे आयी और कागज पडा देखा तो उसमे भक्तामरका एक श्लोक लिखा था । अब उन्हे ललितापर बड़ा गुस्सा आया । वह बड़ी धर्मात्मा थी उन जैसा होना बड़ा कठिन है शास्त्र के समयमे । वह बड़ी सरल थी और बड़ी प्रतिभा वाली थी मगर उन्हे उस समय ललितापर गुस्सा आ गया, तो कार अटारीपर चढ़ी और ललिताके फोटा पकड कर गुस्सामे-

है वह जानता है कि किसीका क्या बिगाड करना ? कोई परिस्थिति बन गई तो तुरन्त मनमोटान हो गया, इतनी बात है मगर भीतरमे भलाईकी बात नहीं भूल सकता जानी, क्योंकि सब प्राणियोमे अपने आत्माका स्वरूप देखता है । देखो बात बातमे स्थापना मिलती है । स्थापना ही तो बी जा रही है, जैसामैं वैसा यह । स्थापनाकी ही तो बात है । जो दूसरे जीवो अपने स्वरूपकी तरह देखेगा उसे विषय कषायोकी आपत्ति न सतायेगी ।

अपने प्रशस्तभावसे अपना उत्थान—देखो लोग कहते है कि यह बहुत सुन्दर है, बहुत अच्छी सकलका है । मगर सुन्दर कौन है बतलाओ ? किसी पुरुषका या स्त्रीके कोई सकल रूपकी बात कहे तो क्या उसके भीतर हड्डी चाम आदि नहीं है ? जरा उस ऊपर चमडीके अन्दरकी चीज ध्यानमे तो लावो तो सारा पता पड जायगा । लेकिन जब ऊपरसे राग भाव है तब यह सुन्दर लगता है और जब रागभाव नहीं उठता तब सुन्दर नहीं लगता तो बाहरमें कोई न सुन्दर है न असुन्दर । आ का रागभाव सुन्दर बना देता और द्वेषभाव असुन्दर बना देता । जो चक्की चल रही है वह अपनेमे चल रही है । जो कुछ बीत रही है वह अपने आपमे बीत रही है । अपना भला करना हो, इस जीवनमे भी अपनेको सुखी रखना हो, परलोकमे भी अपनेको सुखी बनाना हो तो कषायो का परिहार करो अभी कषाय मूलसे नष्ट तो न होगी । मगर इन कषायोपर विजय प्राप्त करो । मुझे नहीं करना है क्रोध क्रोधके कारण मैं तुरन्त दुखी होऊंगा और जिससे बोलेंगे वह भी दुखी हो जायगा । शान्त रहनेमे कितना आनन्द आप पायेंगे और क्रोध करनेमे तुरन्त अशान्त । दूसरेकी प्रशंसा करनेमे आप तुरन्त आनन्द पायेंगे और दूसरेकी निन्दा करनेमे आप आनन्द न पायेंगे । मोहसे भले ही कोई आनन्द मानता हो । गप्पाठकमे बैठनेमे तो रातमे १२ बजा देंते है । भले ही ऐसा करे, लेकिन उस गप्पमे होता क्या हाँ बस दूसरोकी निन्दा करना । जहा किसी न किसीकी निन्दा भरी बात हो वही गप्पवाद कहलाता है । अब देखो किसीकी निन्दा करते हैं, किसीको गाली देते है तो भीतरमे कई घटे पहिलेसे सोचना पडेगा, विकल्प करना पडेगा, एक हिम्मत बनानी पडती है, क्योंकि वह अन्यायकी बात है । तो पहले अपनेको दुखी कर डालेगा तब कही वह दूसरेकी निन्दा कर सकेगा और अगर किसीकी प्रशंसा करे तो बड़ी प्रशंसासे बोल सकते । और, जो सुनेगा वह भी खुश हो जायगा आपको हाथो उठा लिया जायगा । तो देखलो जो द्वेषकी बात है, उसके करनेमे कितना विकल्प मचाना पडता है बहुत पहिलेसे । तो बताओ उस कामसे क्या फायदा, जिससे खुदको भी दुख हो और दूसरेको भी दुखी होना पडे ? अपना सद्व्यवहार बनाये । क्या है । ऊरे भाई बडे से तो हर एक कोई दब जाता है । बड को तो

जो चाहे क्षमा कर देता, क्षमा भी क्या करता ? वश नहीं चलता मगर अपनेसे छोटीको क्षमा करे, अपनेसे छोटीको आदर दे, अपनेसे छोटीको साथ लेकर चले तो उसे कितनी प्रसन्नता होती है ? कितना आपका प्रशस्त भाव भरा रहता है । आपकी सही करतूत बिना दूसरा आपको कोई बडप्पन देने वाला नहीं । क्षमाशील बनो । यह बात तब बन सकती है जब अपने आपके स्वरूपका दर्शन हो ।

स्वरूपदर्शन बिना परमार्थविश्रामकी असंभवता—जब तक अपने स्वरूपका ठीक परिचय नहीं है तब तक बाहरमे करने करनेके विकल्प लगाये रहते कि मुझे यह करना है । यह काम करनेको पड़ा है, मगर यह तो सोचो कि काम करनेसे शान्ति मिलती है या काम न करनेसे शान्ति मिलती ? इसी बातपर विचार कर लो । मेरेको यह काम करनेको पड़ा है, यह करनेको पड़ा है, जब तक यह विकल्प रहेगा तब तक शान्ति न मिलेगी । देखो हम आत्माकी बात कह रहे कि बाहरी पदार्थ हमसे अत्यन्त जुदा है । उसमे हम कोई परिणाम नहीं कर सकते । हम केवल अपने परिणाम कर सकते, दूसरेका परिणाम नहीं कर सकते । तो जब यह ध्यानमे आता है कि बाहरी पदार्थ अपना उत्पाद अपना व्यय कर रहा है उस प्रवृत्ति को मैं करने वाला नहीं हूँ तो उसको स्वतन्त्रताका बोध होता है, मेरे करने को कुछ काम नहीं रहा कृतकृत्य है ऐसा भीतरमे बोध होता है तो उससे शान्ति मिलती है । एक आप मकान बनवा रहे हैं तो जब तक वह मकान नहीं बन जाता तब तक आपको कितनी आकुलता रहती है । परमिट मगाना है, इटे लाना है, लोहा लाना है, इंजीनियर बुलाना है कामके समय भी सोचते आरामके समय भी सोचते । और जब मकान बन जाता है तो उस समय आपको आराम मिलता है या नहीं ? मिलता है । क्यों ? यह ध्यानमे आया कि मेरे को अब मकान बनानेका काम नहीं पड़ा इस खालका आनन्द आया । खूब भली भाँति विचारपूर्वक सोचो, उस पुरुषको मकान बनानेका आनन्द नहीं आया किन्तु मेरेको अब मकान बनानेका काम नहीं रहा इस कारण आनन्द आया । अब जो भाव मकान बननेके बाद किया वही भाव अगर मकान बननेसे पहिले करले तो क्या वह खुश न होगा सोधुजन ज्ञानीजन पहलेसे ही यह भाव करते हैं कि मेरेको दुनियामे कुछ करनेको नहीं पड़ा है अपने भाव सुधारना अपनी दृष्टि बनाना, यह ही काम मेरे करनेको है बाकी कोई काम मेरे करनेको नहीं पड़ा । तो देओ अपने आप मे सुखी शान्त हो गया कि नहीं ? तो भाई विरागतामे आनन्द आता । है, रागमे आनन्द नहीं आता राग । त्यागि पहुँचूँ निजधाम, आकुलताका फिर क्या काम राग व्यागकर मैं अपने धाममे पहुँच जाऊँ, मैं अपने ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमे पहुँच जाऊँ तो फिर वहा आकुलताका कोई काम नहीं रहता आकुलता वहा होती है जहा यह बात बैठी है कि यह मैं हूँ, यह मेरे करनेका काम

है, मेरेको काम करना पड़ेगा ऐसी बात कर्तृत्वकी भोक्तृत्वकी ग्रहकारकी ममकारकी बात चित्तमे समायी हो तो वहा अवश्य ही कष्ट होगा । तो कष्ट दूर होनेकी बहुत सरल विधि है, करते बने तो करलें, केवल ज्ञानसाध्य बात है । आत्मानुशासनमे लिखा है कि हे सुकुमार पुरुष यदि तुमसे तपश्चरणका कष्ट नहीं किया जा सकता है तो मत करो, किन्तु कपाय वैरियोको तो जीतना ज्ञानसाध्य है सो ज्ञानसाध्य यह कार्य यदि नहीं कर सकते तो यह तुम्हारी मूढता है ।

स्थापना निक्षेपके प्रकारोपर विहगमहृष्टि—७ तत्त्वोवा व और भी अन्य पदार्थोंका लोकमे व्यवहार किस तरह होता है, कैसे लोग उसके बारेमे समझते हैं, उसका उपाय क्या है ? इस बातकी चर्चा चल रही है । नामस्थापना द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपो से पदार्थके प्रतिपादनका व्यवहार होता है जैसे जानते हैं नाम न रखे तो व्यवहार कैसे चलेगा, किसको बोलना किसको क्या समझाना ? तो नाम निक्षेप तो पहले ही आवश्यक हो गया । फिर स्थापना न हो तो कैसे परिचय हो कि यह वही है । देखिये स्थापना दो तरह से समझना है एक तो समझना है साकार ढग से और एक समझना है जो नित्यप्रति हमारे प्रयोगमे आता है उस ढग से अथवा एक तमेद्भावस्थापना और एक अतद्भाव स्थापना भगवानके आकारकी तरह मूर्ति बनाकर उसमे यह मानना कि यह भगवान हैं यह है तद्भाव स्थापना और तास, ककड वगैरह अतदाकारमे बादशाह वजीर आदि की स्थापना करना अतद्भाव स्थापना है । अब जरो मुय करके निरन्तर प्रयोगमे आने वाली स्थापना देखो जैसे किसी पुरुषको देखकर यह निर्णय होता है कि यह फलाने चन्द है यह तो स्थापना हो गई । जान गए कि यह इसका नाम है । किसी पदार्थमे थाप देनेका नाम स्थापना है । तो जब पहिले नामनिक्षेप धर लिया गया सज्ञा जिसकी रख ली गई तब उसमे कोई स्थापना बनती हैं, और वह स्थापना दो प्रकार से है, देखिये प्रयोगके रूपसे तो सबमे स्थापना चलती है अन्यथा बात भी नहीं कर सकते । नाम जान लिया फलाने चन्द, यह तो नाम हुआ, अगर यह है फलाने चन्द, इस तरहका बोध न हो तो कोई काम चलेगा क्या ? जब स्थापना हो गई तो अब स्थापनानिक्षेपकी बात चल रही है । यह स्थायी स्वरूप ऐसा जो आरोपित है उसे स्थापित कहते हैं । जैसे वास्तवमे इन्द्र तो वह है जिसके देव आयुका उदय है जैसे स्वर्गके देवोका इन्द्र है यह भी इन्द्र है तो वास्तवमे इन्द्र वह है लेकिन किसी काठकी पत्थरकी मूर्तिमे इन्द्र की स्थापना करना यह कहलाती है स्थापना यह वह है, यह इन्द्र है, इस तरहकी प्रतिष्ठा हुई तो वह है तद्भाव स्थापना तो अब यहा देखिये कि जो मनमे कल्पना की है वह तो है भावइन्द्र और जो द्रव्य है जो साक्षात् देव

आयु वाले की जाति वाला है और एक मूर्तिमें उस इन्द्रकी स्थापना की तो यह हुई उसकी प्रतिष्ठा । तद्भावप्रतिष्ठा, अतद्भाव प्रतिष्ठा ।

नामनिक्षेप व स्थापनानिक्षेपमें अन्तर.—देखो नामनिक्षेप और स्थापना निक्षेपमें अन्तर क्या है ? किसी का नाम भी धर लिया—यह महावीर और प्रतिमामें स्थापित करे यह महावीर, तो इन दोनों महावीरोंमें अन्तर है । नामके महावीरमें तो आदर नहीं है । वह तो मात्र एक नाम रख लिया गया । नाम तो रख लेवे कोई महावीर और इसके कर्म हो बहुत खोंटे तो वह नामनिक्षेपकी ही तो बात रही । पर मूर्तिमें महावीर स्वामीकी स्थापना की तो उस मूर्तिका आदर करते कि नहीं ? तो स्थापनामें आदर होता है, नाममें आदर नहीं होता । जैसे लोकमें भी देखलो जैसे मानो कोई राजा है, राष्ट्रपति है, जिसका कि कुछ नाम है ना—जैसे कि कुछ नाम है ना—जैसे ग्राजकल गिरि नाम हैं तो उस गिरिकी कोई फोटो हो और उसपर कोई कालिमा पोत दे या नीचे गिरा दे या जूता चप्पल मार दे तब तो यहाभगडा खडा हो जाता है ना, और मान लो यहा इसी मुहल्लेमें किसी लडकेका नाम गिरि रख दिया जाय तो उसे तो चाहे कोई लाठी मारे, चाहे नालीमें ठकेल दे फिर भी किसीको बुरा तो नहीं लगता । उसपर तो कोई देशद्रोहका अपराध नहीं है । और जो राष्ट्रपति है उसके फोटोपर कोई अविनय करे तो उसपर देशद्रोहका अपराध गाया जाता है । तो नाम और स्थापनाका अन्तर तो रही दिख रहा है । किसीका नामाधर दिया बर्द्धमान, तो भले ही नाम धर दिया, वच्चा है, उसे जो चाहे थप्पड मारे, कुछ भी करे, तो उसपर कोई बुरा मानता है क्या ? बुरा तो नहीं मानता, और यदि कोई बीतराग जिनेन्द्र देव २४ वे तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रतिविम्ब है उसपर कोई कुछ उपद्रव करे तो उसपर कितना विवाद खडा हो जाता है । तो स्थापना में तो आदर है, नाममें आदर नहीं होता । नाम तो एक बात के लिए होता है ।

वस्तुके परिच्छेदनकी व्यवस्थापक षड्विंश चक्रः—देखो एक थोड़ी सैद्धान्तिक विधिसे इतराभिमत बात कह रहे हैं जो लोग मानते हैं कि सारा जगत एक है, सत्स्वरूप है, अब उनकी ओरसे देखो चलो तो मानो एक सत्स्वरूप जगत कोई भी पदार्थ हो वह ६ बातोंमें परखा जायगा—नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल । ६ तरहसे परखा जायगा । जैसे यह घडी है तो 'घडी' नाम हो गया और केवल इस वस्तुमें घडीका नाम धरा यह स्थाना हो गई अब घडीमें आगे पीछेकी जो पर्याय समझमें आती उस प्रकार आरोप दिया लो द्रव्य हो गया । घडीकी वर्तमान बात समझमें आती वह भाव हो गया

और घड़ी कितनी जगहको रोके है, घड़ीके जो निजी प्रदेश हैं वह क्षेत्र हो गया और घड़ी की वर्तमान स्थिति क्या है वह काल हो गया। तो एक कल्पनासे अवगत सत् जगत एक ही रूप है मानलो सद्रूप है तो उसकी परख जब हम ६ प्रकारसे करेंगे तो देखो उसमें ६ द्रव्योकी भाकी आ जायगी। नामसत्, स्थापना सत्। द्रव्यसत्, भावसत्, क्षेत्रसत् कालसत्। नामसत्—नामका काम है चलाना, नाम बिना कुछ चलता तो नहीं। जैसे लोगो ने देखा होगा कि जब ब्रह्म सी महिलायें बैठ जाती हैं गान करनेके लिए, मगर कोई नहीं गाती तो वे कहती हैं—अरी जीजी, अरी बुआ, तुम नाम तो धरो मायने गीत उठाओ तो सही, हम फिर सम्हाल लेंगी। तो देखो नामका काम चलाना है। नाम न धरे तो क्या चलेगा? इतने सब भाई है, अगर किसी का कुछ नाम न हो तो बतलाओ व्यवहारका काम चल सकेगा क्या? कोई व्यवस्था बन सकेगी क्या? कुछ भी व्यवस्था नहीं चल सकती। तो नामका काम चलाना है। जो चलनेमें सहायक है उसे कहते हैं धर्मद्रव्य तो जब हमने नामकी विधिसे पदार्थको देखा तो हमें वहां धर्मद्रव्यकी भाकी हुई। स्थापना सत्—स्थाप देवे, फिट कर देवे तो ऐसा फिट करने वाला है अधर्म द्रव्य। चलते हुए कोई ठहर जाय। स्थापनासत् बोला तो उसमें अधर्म द्रव्यकी भावी हुई। द्रव्यसत् बोला तो उसमें पुद्गल की भाकी हुई, द्रव्य, वस्तु, पिण्ड, गुण पर्यायिका पिण्ड, पिण्डरूप देखा, द्रव्य, दृष्टि से। भावसे देखा तो जीवद्रव्य आया। क्षेत्रसत् में आकाशद्रव्य आ गया और कालसत् में समस्त समय अथत् काल द्रव्य आ गया। तो ऐसे अतर्क्य और कल्पना की विधियो से परखा जाता है तो छह द्रव्य आगये। उस एकको परखनेको कला की बात कह रहे हैं। एक सत् है, एक सत् उसके इस तरह ६ रूप वर्तमान है, यह कहनेका प्रयोजन नहीं, किन्तु समझनेका प्रयोजन और सभी बातों का निर्णय इन ६ दृष्टियोसे होता है। उनमें से ४ ये निक्षेप हैं—नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भावनिक्षेप। तो नाम कुछ भी धर दो, आखिर एक परिचय ही तो कराना है और कभी कभी कोई कोई नाम जाति, गुण, कर्म आदिक की वजह से भी रखे जाते हैं। तो भी उसमें अन्य निमित्त नहीं होत और कोई निमित्त की बात ही नहीं मालूम होती। कोई नाम रखा जाता है। जैसे बहुत से नाम घर देते-टिक्कू, छिद्र तो बताओ उनमें कौन सी खासियत थी? और, पशुओका नाम भी है कि जिनकी जानि है गाम, भैंस वगैरह, अब जिनके ये नाम घर दिया, उनमें स्थापनाकी बात चलती है। नाम धरे बिन स्थापना की बात नहीं चलती, तो नाम और स्थापना में यह अन्तर है कि नाम में तो आईन्दा आदत नहीं और स्थापना में आदर अपमान की वृत्ति उठा करती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि नरम धरा और परखा कि

इसका यह नाम है, यह तो एक दूसरा ज्ञान हुआ ना तो वहां स्थापना हो गई। तो जहां यह बुद्धि हुई कि वह यह है इसीको स्थापना कहते हैं।

निक्षेपविधिसे लोकव्यहार करनेकी सकलजवनप्रवृत्ति:—देखो पदार्थ के ज्ञान करनेकी तरकीबचल रही है। इस विधिसे हम जानते हैं और यह प्रयोग जीवनमें आता रहता है देखो जैसे कोई लोग अनेकान्तका खण्डन करते हैं तो अनेकान्तका (स्याद्वादका) खण्डन करने वाले स्वयं अनेकान्तका आश्रय रखते हैं, रात दिन रखते हैं, उससे वे अलग नहीं हो सकते, भले ही खण्डन करे, जैसे कौन नहीं प्रयोग करता लेन देन का? किसीने किसीको कुछ रुपया उधार दिया और एक साल बाद उससे व्याजसहित लेता है तो बुद्धि में दोनो बातें सम्भव हैं कि नहीं, यह वही आदमी है जिसको यह उधार दिया था, इस तरह समझमें आया ना। और, यह अब १२ वमाहका आदमी है। जिस दिन दिया था उसी दिन से जिस ढंगमें था उसीमें रहे और ये १२ महीने न आयें तो उससे कुछ लेन देन किया जायगा क्या? अपरिणामी तत्त्वसे कुछ कभी लेन देन होता क्या? रात दिनके व्यवहारमें लोग अनेकान्तका आश्रय ले रहे। बच्चे हैं, जवान हुए, बूढ़े हुए, अब माना बच्चे से बच्चे, जैसा प्रेम करती है। उस बच्चे के जवान हो जानेपर वह मां-बच्चे जैसा प्रेम उससे नहीं करती। कुछ प्रेमतो रहता ही है। प्रेम क्यों रहता कि उसे यह बोध है कि यह तो मेरा वही बेटा है, और बच्चे जैसा ख्याल क्यों नहीं आता कि वही अवस्था भेद हो गया। तो नित्य और अनित्य दोनो बातें सामने आयी कि नहीं। किसी मनुष्य का परिचय कोई करता है तो अनेक दृष्टियों से करता है। यह इसका मामा है, यह इसका चाचा है—यों सभी बातें समझमें आती हैं कि नहीं? और कर रहे हैं अनेकान्तका उपयोग और वे अनेकान्तका खण्डन करे मगर अनेकान्तका विनाश तो नहीं होना। स्याद्वाद को मना कैसे कर सकते, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन चार निक्षेपोंका बराबर प्रयोग करते हैं निक्षेपप्रयोग व्यवहारमें आता है, पर नहीं जानते तो मत जानो, प्रयोगमें तो आ रहा है। तो यह वह है, यह वही है, इस प्रकार स्थापना करनेका नाम है स्थापना ग्रन्थनिक्षेप। निक्षेपका अर्थ है किसी निर्णयमें रख देवे। तो स्थापना निक्षेपसे यह सब नमस्का, फोटोमें कोई स्थापना होती है यह हमारा पिता है, यह हमारा गुरु है और कोई उदाहरण नीचे पटक दे, नानीमें डाल दे तो बड़ा तेज भगदा हो जाता है। और उस नाम या तो आदमीको मानो कोई नीचे टाल दे तब तो कोई भगदा खड़ा नहीं होगा। तो स्थापनामें आदर सम्मान, आराधना, भावना ये सब रहते हैं। अनिवार्य स्थापना देखो जब नाम रखा जाता है तब किसी का दर्शन होने पर वहां स्थापना की जाती है, अन्यथा कोई

यह कहे कि किसीका नाम न भी रखा जाय, जिसका नाम नहीं जाना है, ऐसे पदार्थ को देखने पर भी तो तस्वीर या पुष्प आदिकमें यह वही है ऐसा ज्ञान हो जायो ना। तो बिना नामके तो स्थापना नहीं होती। वहा पर भी किसी न किसी तरह का नाम पहिले आया तब स्थापना हुई। नाम शब्द पहले आता है, इसी बातपर एक दर्शन स्वतंत्र बना शब्दा द्वैत। एक भीटका ज्ञान हुआ तो उसमें भी और ट ये दो शब्द जरूर आ जाते हैं। कोई भी ज्ञान करे, कुछ भी परिचय प्रनाये तो नाम पहले आता है। तो जब नाम रखा तब जाकर प्रतिमा बनती है और स्थापना होती है।

आनिवारित प्रायोगिक स्थापनाः—आनिवारित स्थापनाकी बातको प्रायोगिक स्थापनाके बारेमें ध्यानसे सुनना है कि हम जो अपने आपमें स्थापना किया करते हैं, मैं बड़ा पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, साधु हूँ, त्यागी हूँ, अमुक हूँ, आदिक जो अपने आपमें जब किसी पर्याय की स्थापना बनाते हैं कल्पनामें उस थापनेमें इस जीवको सन्मार्ग नहीं मिल पाता और ऐसी स्थापना करो, ऐसा थापो, थापना के मायने बैठालना भी है। आन्धान करना भी है, स्थापना करना भी है। तो स्थापनाके मायने है बैठालना। तो अपने आपका जो निज निरपेक्ष परमपारिणामिक भाव चैतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र शुद्ध ज्योति है उसमें अपने आपकी प्रतिष्ठा बनावे, यह हूँ मैं, और कुछ नहीं। देखो यदि अपने चैतन्य सामान्यमें आत्मप्रतिष्ठा हो जाय तो उसी समय दुख दूर हो जाता है। कितनी बड़ी अचम्भेकी बात हो रही है ससार में कि जो बात है, निरपेक्ष जो अपना स्वरूपमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं कर पाता और पर्यायमें आत्मप्रतिष्ठा कर रहा है, यह मैं हूँ, इस मेरे की शान घट न जाय और उसकी यद्वा तद्वा समा भी होती है। एक राजा की सभा बैठी थी, राजा भी विद्वान था और उस सभामें आने वाले भी विद्वान आते थे। एक आन्तरिक सभा होती थी उसमें कवि लोग अपनी कविता बोलकर प्रसन्न रहते थे, दूसरोको प्रसन्न करते थे। तो एक बार राजा ने कहा कि ऐ कवियों आज कोई ऐसी कविता दिखाओ जिसने कभी देखी सुनी न हो, ऐसी विलक्षण कविता हो, तो एक कवि ने अपनी जेब से कोरा कागज लिया और कहा महाराज देखिये आप जैसी कविता देखना चाहते हैं वैसी तो यह कविता है, मगर यह कविता उसीको दिख सकेगी जो असल बापका हो। जब राजाने वह कागज लिया तो मन में बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उममें कुछ लिखा तो था नहीं, मगर उसने सोचा कि यदि मैं यह कहूँ कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं तो लोग समझ जायेंगे कि यह राजा अपने असल बापका नहीं है। इसलिए कह उठा हा सचमुच यह बड़ी विलक्षण कविता है। अब राजाने पाममें बैठे किसी विद्वान कविसे कहा-जरा देखना कविता अच्छी है ना? तो उसने

प्रपने हाथमे वह कागज लिया और देखा कि उसमे तो कुछ भी न लिखा था । उसे भी गुस्सा आया मगर सोचा कि यदि मैं कहूँगा कि इनमे कुछ लिखा ही नहीं, तो इसमे मेरी हसी होगी, यह सोचकर उसने भी कहा—वाह—वाह बड़ी सुन्दर कविता है । इसी तरहसे वहा बैठे सभी विद्वान कवियोंने देखा कि सचमुच आज तो इस कविने सबको धोखा दिया, लिखा कुछ नहीं है, मगर यह सोचकर कि यदि कह दे कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है तो लोग समझेंगे कि यह तो नकली बापका है अमल बापका नहीं है, सबने कहा—वाह वाह यह तो बहुत ही सुन्दर विलक्षण कविता है । अब देखिये अपनी प्रतिष्ठामे आकर ही तो उस कोरे कागजमे कविताकी प्रशंसा की । तो इस पर्यायमे आत्मरूपकी स्थापना करने की बड़ी—बड़ी विडम्बनाये है । इसीको कहते है मिथ्यात्व, मोह ।

सम्यक् ज्ञान सहित आत्मप्रतिष्ठामें कल्याणलाभ—अरे भाई जो मैं हूँ, मेरी जो सहज प्रतिकृति है उसमे स्थापना कर ली, यह है परमात्मा, यह है भगवान, जीवमे रहने वाला चैतन्यस्वरूप है, अपने आपमे शाश्वत प्रकाशमान स्वभाव है । परंतु अपने सहजस्वरूप की प्रतिष्ठा न करके जो पर्याय है, विनश्वर है जो मेरी बन नहीं सकती उसको मान लिया कि यह मैं हूँ तो ऐसी आपाकी स्थापना करनेका फल बहुत बुरा होता है, हम क्या कर रहे, सिवाय इसके कि कोई प्रतीति बनाये रहते है, बाह्य पदार्थोका हम क्या परिणमन कर सकें ? बाह्य पदार्थ तो बाह्य है, भिन्न है, मुझसे अत्यन्त जुड़े हैं, उनका हम कुछ कर नहीं पाते । बस एक प्रतीति बनाये रहते है, कल्पना बनाये रहते, बस यही काम कर पाते हैं, । तो ऐसी प्रतीति करे जिससे कि शान्ति मिले । देखो नुकसानकी बात कुछ भी नहीं कही जा रही जैसे लाभ मिले वही बात कही जा रही है, जो सच है उसके जाननेमे कभी भी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है । जो मिथ्या है, उसको अन्य रूप समझनेमे हानि है, धोखा ही धोखा है । और देखो—जीवकी प्रकृति भी ऐसी है कि वह सच समझनेकी आकाक्षा रखता है, बालक हो तो, जवान हो तो, वृद्ध हो तो, कोई घटना हो, कुछ बात हो तो उसमे सच—सच समझनेकी भावना रखते है । सच सच समझनेमे कही आपत्ति नहीं है । आत्माका सत्य है आत्माका निरपेक्ष चैतन्यस्वरूप अब उसमे आत्माकी प्रतीति करे कि यह मैं, इसमे लाभ ही लाभ है, पापका क्षय होता है पुण्यरस बडता है, मोक्षमार्ग मिलता है, तत्काल शान्ति होती है और समाजमे भी बहुत व्यवस्था रहती है, आदर होता है शान्तिकी स्थापना होती है, धर्मके लिए यही कहा जा रहा है कि भाई अपने आपका जो यथार्थ स्वरूप है उस स्वरूपको मानले कि यह मैं परमात्मास्वरूप, सिद्ध हो जायगा, सब ऋद्धि सिद्धि हो जायगी । एक सत्य समझ ले कि यह मैं एक चैतन्यस्वरूप मात्र । कितना

बड़ा झगड़ा है मोहमे कि दूसरेसे लेन देन नहीं, सम्बन्ध नहीं, कुछ उससे आधार नहीं, सभी जीव चाहे लडका हो, लडकी हो, स्त्री हो, कोई हो, कुछ भी आधार नहीं, कुछ भी सम्पर्क नहीं, अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन चित्तमे जब यह बैठ रहा है कि मेरे सर्वस्व तो ये ही है तो वहा वह बड़े अन्धकारमे रहता है, उसमे यह जीव अशान्त रहता है, व्याकुल रहता है, मार्ग ही नहीं मिल रहा, और एक सत्य बात समझ लीजिए कि सर्व जीव स्वतन्त्र है, सबके अपने अपने कर्म जुड़े-जुड़े है, सबका पालन पोषण उनका उनके कर्मानुसार होता है। कोई जीव किसी जीवका कुछ करने हरने वाला नहीं है, ऐसा पार्थक्य देखे, ऐसी स्वतन्त्रता देखें तो घरमे जब तक रहेंगे तब तक कैसा शानसे रहेंगे और कैसा शान्तिसे रहेंगे, वहा भी आनन्द आनन्द आयागा। और, किसीने घर त्याग दिया हो और यह सत्य स्वरूप समझमे आया हो तो उसे वहा सत्य शान्तिका उन्नयन है ही। शान्तिका कारण एक सम्यग्ज्ञान है। सच्चा बोध करे, मोह हटावें।

मोहमें और रागमें अन्तर—देखो मोह और राग ये अलग अलग चीजे हैं। आप लोगोका हमारे प्रति लगाव है तो इसको मोह कहेंगे कि राग ? मोह न कहा जायगा, मोहमे अन्धेरा छाया रहता है, कुछ विवेक नहीं रहता, उसे तो राग कह सकते और किसी मोही को अपने पुत्रमे जो आशक्ति है प्रेम रहता है उसमे मोह है। तो मोह और रागमे अन्तर है कि नहीं ? मोहमे विवेक नहीं जग सकता यहा विवेक जग सकता, है। तो मोह छोडकर भी घरमे रहा जा सकता है, विवेकपूर्वक जब तक राग विद्यमान है रहा जा सकता है और उसकी व्यवस्था बहुत उत्तम बन सकती है। एक बात निर्णयमे रखे कि हमें तो मोह को त्यागना ही है। अभी त्यागना है, तुरन्त त्यागना है, और उसमे जरा भी गुजाइस नहीं रखना कि थोडा मोह किसीसे रखे तो रहे स्त्रीसे या धनसे या बच्चोसे। यह आपको हानि की बात नहीं कह रहे। मोह त्याग देंगे नो उससे कही आपका घर नहीं बिगडता। आपके परिवारका जो संचालन है वह भी बिगडता भिल्कुल नहीं, बल्कि उत्तमता आती है, घरमे रहे निर्मोह होकर। तो अपने आपका जो निरपेक्ष सत्य सहज स्वरूप है उसमे अपने आपकी स्थापना करना वह है इस जीवके भलेका उपाय। और बाह्य पदार्थोंमे अपने आपकी इस स्थाप्य पर्यायमे आपकी बुद्धि करे तो यह ही इस जीवके लिए है महान कष्ट और विडम्बना की बात, ज्ञानी ज्ञानसुधारस पीजो, प्रियतम ज्ञानसुधारज पीजो आप लोगोने क्या कभी प्रियतम देखा है ? प्रियतम का ही बिगड करके बना है प्रीतमा-प्रीतम शब्दसे किसे कहा गया, लोक मे प्रिय वस्तुतः कौन है सो परखिये और स्वामीका सैंया रूप बिगड गया। सैंया कहो, स्वामी कहो, ये तो स्त्रियोके होते होंगे स्वागी सैंया वगैरह ? अरे पुरुषोके भी होते हैं, प्रत्येक

जीवके होते हैं। सैया भी प्रत्येक जीवके है, प्रीतम भी प्रत्येक जीवके है, मगर परवा नहीं कि मेरा सैया कौन ? मेरा प्रीतम कौन है ? प्रीतम जो जगतमें सर्व पदार्थोंसे प्यारा हो उसका नाम है प्रियतम प्रिय प्रियतर प्रियतम तो जो सर्वाधिक प्रिय हो उसे प्रियतम कहते हैं। तो आपको सर्वाधिक प्रिय चीज क्या है ? अपना आत्मा। और उसमें भी जो मिटने वाला है ऐसा पर्यायरूप नहीं किन्तु जो शाश्वत विशुद्ध आनन्दमय निज स्वभावरूप है, ऐसा अपने आपका जो स्वरूप है वह प्रियतम है। वह प्रियतम आपका आपमें है, स्त्री पर्यायमें रहने वाले जीवोंका उनका उनमें है। और कीड़ा मकोड़ा आदिक पर्यायोंके जो जीव हैं उनका उनमें है, और वह ही उनका सैया है वह ही उनका प्रियतम है, वह ही उनका मालिक है। जो जिसका निज स्व है, स्वरूप है, वही उसका स्वामी है। मेरा स्व है ज्ञान-स्वरूप, मैं हूँ इस ज्ञानस्वरूपका स्वामी। जिसका जो स्वरूप है वही उसका स्वामी है दूसरा और कोई स्वामी नहीं हो सकता। तो ऐसे अपने स्वामीमें अपनी स्थापना करना कि यह हूँ मैं, अन्य कोई मैं नहीं हूँ, स्वामी बल्लभ प्रियतम यह सब अपने आपका जो अपनेमें विराजमान एक ब्रह्मस्वरूप है, शुद्ध चैतन्य मात्र वह है मेरा सब कुछ शरण, मेरा रक्षक मेरा हितकारी, मेरा सर्वस्व यही मात्र एक है। इसको भूल करके इस जीवने अनादिसे लेकर अब तक यहां कष्ट भोगा। जिसको भूलकर बड़ी दुर्गति पायी उसको भूलकर यह जीवन बितानेमें कोई लाभ है क्या ? महा अनर्थ होगा। आये तो हरि भजन को ओटन लगे कपास ऐसी एक कहावत है ना। भाई इस नर जीवनमें आये तो थे हरि भजनको हरि मायने जो पापोंको हरे पापोंको कौन हरने वाला है ? अपना आत्मा अपना सदृश शुद्ध ब्रह्मा तो आये तो थे ब्रह्मस्वरूपकी उपासनाके लिए मगर करने क्या लगे। कपास ओटने लगे। देखो कपास ओटनेकी ही बात क्यों कही गई ? और बात क्यों नहीं कही गई ? तो देखिये कपास ओटना एक ऐसा बहूदा काम है कि कहीं-दिनभर कपास ओटा जाय तो मुश्किल से ? किलो ओट पाता है। कपासके फलोंसे पहिले कपासको बहुत धीरे धीरे अलग किया जाता है फिर उस कपासको, रहताम ओटा जाता है तो यह काम एक ऐसा है कि जिसके करने में समय तो अधिक लगता है पर फल कम मिलता है। जैसे ओटा तो दिन भर मगर मुश्किलसे १ किलो ओट पाया। इसीलिए कहते हैं ओटन लगे कपास आये तो थे निज आत्मा रामकी उपासनाके लिए और करने लगे विषय कषायोंकी सेवा तो आप यह बतलावो कि इस नर जीवनका लाभ क्या लिया। जो मिटने वाला है जो मेरेसे भिन्न है जो मेरे लिए शरण नहीं है, जो मेरी बरबादीका साधन बनता है। उसका मोह करना, उसका लगाव करना इससे बढ़कर और मूढ़ता क्या कही जा सकती है ? अन्दरमें बिल्कुल स्पष्ट होना

चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूँ ज्ञानस्वरूपके सिवाय कुछ और नहीं उसीसे निरन्तर ज्ञान होता रहता है, ज्ञान प्रज्वलित रहता है, ज्ञान निरन्तर प्रकाशित रहता है यह ही मेरा व्यापार है, और कोई मेरा व्यापार नहीं और ऐसे इस विशुद्ध ज्ञानका अनुभव होता रहता है, मेरेमे बस यह ही मेरा कुटुम्ब है, यही भोग है, उपभोग है अन्य और कोई मेरा भार नहीं, ऐसी एक निजिकी निविमे आडये ।

आत्मदर्शन होनेपर विषयविषका परिहार व सत्यका आग्रह —पर खनो, इस समय-सारके जाने बिना आज तक बड़ी बड़ी विडम्बनाये सही डम भवमे पूर्वभवमे जो आपके पिता हो गया माँ हो गई, स्त्री हुई, कोई हुआ उनका कुछ उठना है क्या । आपको कोई आराम मिल रहा है क्या ? तो पूर्वभवके कुटुम्बसे मेरेको इस समय कुछ फायदा नहीं और देखो फायदा ही नहीं, मगर उनका जो पूर्वभवमे मोह बस आया था उसके कारण यह वासना संस्कार ऐसा लगा कि निरन्तर वेचैन रहना पड़ता तो उल्टा नुकसान ही हुआ, तो ऐसे ही समझिये कि इस भवमे भी जो समागम है घन वैभव स्त्री पुत्रादिक इनके मोहमे इनके लगावमे आत्मा पायगा क्या ? अगले भवमे जाकर यह आत्मा प्राप्त क्या कर लेगा ? कुछ भी नहीं कर सकता और उल्टा नुकसान ही होगा । तो भाई नुकसान वाली बात अब न करें आत्मप्रकाश ले अपने आपमे अपने आपकी स्थापना करें यह हुआ मैं अन्य कुछ मैं नहीं हूँ ऐसी आत्मामे आत्मबुद्धि हो तो इसका सारा नक्शा पलट जायगा । ज्ञान होते ही सर्व बोध हो जायगा । जब तक नहीं है ज्ञान भले ही विषय विषमें प्रीति जग रही थी । आत्मदर्शन होनेपर अन्नस्त्वका अनुराग उमड़ जाता है । जैसे कि किसी सेठका लडका नाबालिग था । सेठ तो अपनी कई लाखोंकी सम्पत्ति छोड़कर मर गया सरकारने क्या किया कि उस सेठकी सारी जायदाद कोर्ट कर ली और सेठके उस नाबालिग बेटेको सरकार ५००) माहवार भेजने लगी । उसकी सेवाके लिए एक नौकरानी भी रख दी । जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ तो सरकारके बड़ा गुण गा रहा था अहो सरकार बड़ी दयालु है वह धर बैठे मुझे ५००) माहवार भेज रही है । उसे अभी तक अपनी लाखोंकी निधिका पता न था । और जब वह १८-२० वर्ष का हुआ उसे अपनी कई लाखोंकी सम्पत्तिका पता पड़ गया तो उसने सरकारको सूचित कर दिया कि मैं मुझे अब ये ५००) माह नहीं चाहिए अब बालिग हो गया हूँ । मेरी सारी सम्पत्ति मुझे दी जाय । तो भाई बात यह कही जा रही थी कि जब सही जान हो जाता है आत्मामें आत्मबुद्धि जागृत हो जाती है तो इस जीवको सर्वबोध हो जाता है और द्रव्यकर्मके उपहारोको यह ठुकरा देता है अब अपनी निज निधिको पानेका सत्य आग्रह करता है ।

नामनिक्षेपव स्थापना निक्षेपका उपसंहार—मोक्षशास्त्र का सूत्र चल रहा है” नामस्थापनाद्वयभावतस्तन्त्यासः नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप इन चार निक्षेपोसे जीवादिक तत्त्वोका सम्यग्दर्शनका प्रतिपादन व्यवहार होता है। कोई किसीको समझाने चले तो कुछ नाम ही न हो तो क्या समझे। कौन समझाये किसे समझाये क्या समझाये ? तो सबसे पहिले आवश्यक है सम्यग्दर्शनकी बात कहना, जीवकी बात कहना तत्त्वकी बात कहना, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा, तो नामके बिना कुछ नहीं चल सकता, इसलिए नामनिक्षेप तो अत्यन्त आवश्यक है। नामके बिना व्यवहार नहीं, नामके बिना परिचय नहीं, नामके बिना एक शब्द भी नहीं उठ सकता। तो नामनिक्षेपकी बड़ी आवश्यकता है और नामनिक्षेपसे लोब व्यवहार चलता है। स्थापनानिक्षेप, स्थापना किए बिना भी काम नहीं चलता। पुरुष मे इसका यह नाम है यो इसका यह नाम है यो इस नाम को स्थापना दिया यह भी स्थापना है, क्योंकि कुछ भी बात कही जा रही हो बात बातमे स्थापना चलती रहती है वह यही है। जिसका ऐसा बोध हो कि वह यही है वह स्थापना है। जैसे मूर्तिको यह पार्श्वनाथ ही है यह वर्द्धमान ही है, इसतरह प्रतिमामे जो स्थाप किया यह स्थापना हो गई। ऐसी स्थापना होवे तो वह स्थापना कहलाती है।

द्रव्यनिक्षेपमें अनिवारित प्रक्रियाकी उद्बोधकता—अब द्रव्यनिक्षेपकी बात कह रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं ? जो स्वतः नवीन पर्यायके अभिमुख हो उसे द्रव्य कहते हैं और फिर उसको लोकव्यवहार करना द्रव्यनिक्षेप है। देखो दुनियामे जितने भी पदार्थ हैं ? वे पदार्थ अपने आपमे ऐसे दौड़े जा रहे हैं अपनी परिणति पानेके लिए कि बिजली क्या दौड़ेगी। जिससे यह द्रव्य पहले समयकी पर्यायके बाद अगले समयकी पर्यायकी पानेके लिये एकदम दौड़ता है। द्रव्यका यह फर्ज है कि वह अगली पर्यायके सन्मुख रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि थोड़े समयसे आराम कर लिया मैंने अब कुछ समय तक परिणमन न करूंगा, तो ऐसा विश्राम द्रव्यमें नहीं मिलता। द्रव्यका स्वभाव है कि वह अगले समयमे पर्याय पाने के लिए प्रतिसमय तैयार रहता है अगली पर्यायमे अभिमुख होनेके लिए तो जो अगली पर्यायके लिए अभिमुख हो सो द्रव्य है और उसका लोकव्यवहार करना बताना सो द्रव्य निक्षेप है जैसे कि आप जीव हैं, इस समय जो कुछ भी है अगली समयकी पर्याय पानेके लिए आप निरन्तर तैयार रहते हैं। बस आपमे अगली अगली बाते होती जाती है। तो जो स्वतः भविष्यकी पर्यायके अभिमुख हो उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यका लक्षण यद्यपि यह भी कहा—जैसे पहले पर्याय पाया वर्तमानमे पर्याय पा रहे, आगे पर्याय पायेगे, उसे द्रव्य कहते हैं लेकिन भविष्यकी पर्यायके अभिमुख जो है उसे हम कहते हैं, ऐसा

कहनेमें सबका अन्तर्भाव है। जो अगली पर्याय पानेके अभिमुख है वह द्रव्य है। देखो किसी भी पहली पर्यायसे पहले भी तो द्रव्यथा उसकी अभिमुखता तो पहिले थी ही। उसके पहिले भी तो भूत पर्याय थी, तो वहा भी यह स्वभाव था कि पर्याय पानेके अभिमुख है तो इसमें सब लक्षण गर्भित हो जाते हैं। दूसरी बात यह लोग कहते हैं कि गई सो गई अब आगे की सम्हालो। द्रव्यमें गुजर गया सो गुजर गया, अब जरा आगेकी देखो। प्रत्येक पदार्थ आगेकी पर्याय के अभिमुख रहता है। अब यह बात दूसरी कि हम आप बरवादीके अभिमुख रहे या उन्नतिके, यह तो अपने परिणामोकी बात है, मगर परिणामे बिना कोई नहीं रह सकता। नियमसे अगली पर्यायके तुरन्त अभिमुख है। यह अपनी एक विवेककी बात है कि हम अच्छे विचार करते हैं तो अच्छी पर्याय पायेंगे, खोटा विचार करते हैं तो खोटी पर्याय पायेंगे। सब भीनरी बातसे बात है। ऊपरमें कोई कुछ कर रहा हो मगर जैसा ऊपर कर रहा हो वैसा ही भीतरमें भी सद्भाव है तो उसका भला है। ऊपरमें मानो कोई व्रततप तो बहुत बहुत कर रहा पर भीतर में कोई मोक्ष मार्गकी बात नहीं है और बात यह है कि हमारे वच्चे प्रसन्न रहें, घरके सभी लोग प्रसन्न रहे, इसलिए व्रत करना चाहिए, इस भाव से करे तो उसे सही लाभ नहीं है और कोई मुक्तिकी अभिलाषासे करे कि मेरा स्वभाव तो निराहार है, तो मैं अपने उस स्वरूपसे देखू ऐसी बात करे तो उसको व्रत तय सार्थक है।

सर्वपरिस्थितियोंमें भावकी महिमा—सर्वत्र भावकी महिमा है वही भगवानकी पूजा कर रहे और भाव खोटा हो, कहो दूकानपर बैठे हो और भाव प्रभुमें लग रहे हो। एक कथानक है कि कोई दो भाई थे एक बड़ा और एक छोटा। उस दिन थो पूजाकी बारी और उसी दिन रसोई के लिये लडकियोकी जरूरत थी। तब बड़े भाईने कहा कि आज हम जंगल से रसोई घरके लिए लडकिया तोड़े लायेंगे और तुम आज मंदिरमें पूजा करके बारीका काम निपटा देना। सो बड़ा भाई तो गया जंगलमें लकड़ियां तोड़ने और छोटा भाई मंदिरमें पूजन करने चला गया। अब लकड़िया तोड़ने वाला तो सोचता है कि अरे हम कहा आज फस गये ? हमारा छोटा भाई तो प्रभुकी स्तुति कर रहा होगा, प्रभु का गुणगान करके आनन्द विभोर हो रहा होगा। और इधर वह पूजन करने वाला क्या सोच रहा था कि कहाँ हम आज फस गये ? हमारा बड़ा भाई तो जंगलमें धूम रहा होगा, जामुन आम आदिके वृक्षों पर चढ़—चढ़कर फल खा रहा होगा, फिल्मी गाना गा रहा होगा। अब देखिये भावोकी ही तो बात है। जंगलमें लकड़िया तोड़ने वाले ने तो पुण्यबन्ध किया और पूजन करने वालेने पापबन्ध किया। तो भावोंके अनुसार होता है सब कुछ अगर अपना उद्धार करना हो तो अपने भाव सुधारो चाहे लेकिन धन जन वगैरहकी क्षति भी हो जाय, किन्तु

अपने भाव मत बिगडने दें । हमारे भाव अच्छे रहेंगे तो पुण्य रहेगा, सम्पदा मिलेगी और अगर हमारे भाव बिगड गए तो पापबध होगा वर्तमानके ये समागम कितने दिन तक साथ दे सकेंगे ? अपने भाव सुधारे रहे यह बात चाहिए । तो यह मैं आत्मद्रव्य सदा नाना पर्यायों होनेके अभिमुख रहता हूँ इसलिए द्रव्यनिक्षेपसे मैं कैसा हूँ ? अगले पर्यायमें पहुँचूंगा ऐसा हूँ । जैसी अगली पर्याय होगी उस रूप अभेदको निरखते रहना सो यह द्रव्य निक्षेपका लोक व्यवहार है । यह बात कही जा रही है सैद्धान्ति दृष्टिसे । दृष्टान्तमे यह कहो जैसे पहले कोई कोतवाल था और अब वह रिटायर हो गया, कोतवाल अब नहीं रहा फिर भी उसे कहते हैं आइये कोतवाल साहब । तो यह बात आयी द्रव्यनिक्षेपसे । देखो द्रव्यनिक्षेप बिना भी किसीका गुजारा नहीं चलता । भविष्य का पर्याय कुछ तो चित्तमें रहता ही है ।

भविष्य पर्यायोत्सुक्यत की मानव प्रकृति—भविष्यकी बात चित्तमे कुछ भी कहो तो यहां बह रह सकता है क्या ? सबके मनमे आगेकी बात है । बल्कि इतनी इतनी आगे की बात है कि जो करना भी न चाहिए उसकी भी बात चित्तमे रहती है । एक कथा सुनी जाती है स्मश्रु नवनीत की मूछ मक्खन की कोई एक मूछ मक्खन नामका व्यक्ति था । वह प्रति दिन श्रावकोके यहां मट्टा पीने जाया करता था । एक दिन मट्टा पीनेके बाद उसने ज्योही अपने मूछोमे हाथ फेरा त्योही उसके हाथमे काफी मक्खन लग गया । उसने विचार किया कि यदि इस तरहसे काफी घरोंमे मट्टा पीकर मक्खन इकट्ठा कर लिया करूं तो कुछ ही दिनोंमे तो मालोमाल हो सकता हूँ । यह सोचकर वह प्रतिदिन बहुत से घरोंमे जाकर मट्टा पी आता था और अपने मूछोमें हाथ फेर कर एक कटोरीमे मक्खन इकट्ठा कर लिया करता था । साल दो साल इस तरह करते करते उसके पास करीब १ किलो घी जुड गया । एक दिन जाडेके दिनोंमे अपनी भोपड़ीमे बैठा हुआ आग ताप रहा था, ऊपर छीकेपर छीका डबला रखा हुआ था । आग तापते हुए में वह कुछ इस ढंगका विचार करने लगा कि कलके दिन अमुक बाजारमे मैं इस घी को बेच दूंगा । जितने मे बिकेगा उससे फिर बकरी खरीदूंगा । उस बकरी से बच्चे होंगे, फिर दूध बेच कर, बकरीको भी बेचकर गाय खरीदूंगा इस ही विचार धारा मे पडकर उसे कुछ निद्रा सी आने लगी । उसी जगह लेट गया । विचारधारा लगातार चलती रही हां तो गाय से फिर भैंस खरीदूंगा, बेल लूंगा, फिर कुछ जमीन खरीद लूंगा, विवाह करूंगा बच्चे होंगे । उन बच्चोमे से कोई बच्चा मानो कहने लगा कि चलो पिताजी मां नें खाने के लिए बुलाया है :: अरे अभी नहीं जाता दूसरी बार भी चर्चा हुई तोसरी बार फिर वही बात लडकेने कहा तो गुस्सा आया व लातफठकार कर कहा—अरे हट अभी नहीं जाता । उसकी लात लगी ऊपर टंगी घी

के डबलेपर डबला नीचे गिरा, फूट गया घी आगमे गिर गया, आश जल उठी, वह चिल्ला उठा, लोग जुड़े, वह भोपड़ीसे निकलकर चिल्ला रहा था अरे दौड़ी मेरे वच्चे मेरे, मेरी स्त्री मरी, मेरे गाय बैल भैंस आदि मेरे । लोग सुनकर हैरान हुए-पूछा-कल तक तो तुम मांगते थे-आज यह क्या कह रहे ? तो उसने प्रारम्भसे अन्त तक सारी बात कह सुनायी । वहा एक सेठ जी खड़े थे, वह बोले अरे तू क्यों दुखी हो रहा ? तेरे वे कुछ थे तो नहीं ? तू कल्पनासे ही तो उन्हें अपना मान रहा था, वह सब तेरा ख्याल ही ख्याल तो था । तो वही खड़े हुए एक पंडित जी बोले सेठजी यही हाल तो तुम्हारा भी है । तुम भी तो व्यर्थ ही अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे । तुम ख्याल ख्याल ही तो बनाते हो कि ये स्त्री पुत्रादिक परिजन, ये धन वैभव मेरे हैं, तो तुम्हारे कुछ नहीं, पर उनके पीछे तुम व्यर्थ ही ख्याल बना कर दुखी रहते तो यह तुम्हारी भी तो मूर्खता है । तो यह मन ऐसी दौड़ लगाता है कि जो असम्भव बात है उसे भी सम्भव करना चाहता है । तो भावी सिद्धिके लिए भी मन कुछ न कुछ जानना चाहता है कि क्या होगा ? जैसे मानो जिसे कही बाहर जाना है तो उसे ख्याल आयगा कि मैं मोटर से जाऊंगा, वहा से यो जाऊंगा । मान ली हम प्रवचन कर रहे तो हमें यह ख्याल रहता कि इसके बाद यह कहना चाहिए, इसके बाद यह । तो यो सभी पदार्थ अपनी अपनी पर्यायिके लिए तैयार रहते हैं । एक समयका भी अन्तर नहीं रहता इसलिए इसे कहते हैं द्रव्य । लोक व्यवहारकी बात कही जाती है उसे कहते हैं द्रव्यनिक्षेप । तो द्रव्य-निक्षेपसे लोक व्यवहार होता है

द्रव्यनिक्षेपके भेद—यह बात मोक्षशास्त्रकी कही जा रही है । आप लोग रोज-रोज सूत्र जी का पाठ कर लेते हैं, अष्टमी चौदस को पढ़ते हैं, व्रतके दिनोमें पढ़ते हैं, पाठ तो पढ़ जाते हैं पर यह नहीं जान पाते कि उसमें क्या चीज बसी है । उसमें कुछ तत्त्व ग्रहण करनेकी बात तो तब बनेगी जब कि उसका अर्थ समझें, उसका भाव समझें । थोड़ा समय लगाये, थोड़ी हिम्मत बनाये तब समझ सकेंगे । यो ही बिना अर्थ समझे पढ़ते जा रहे हैं तो उसका मर्म तो न मिलेगा । लोग तो ऐसा मानते कि जो इन दसों अध्यायोको पढ़ले उसको तो एक उपवास का फल मिलेगा लेकिन ऐसा पढ़नेसे फल नहीं मिलता । और यो समझो कि यदि इस तरहसे पाठ करनेसे एक उपवासका फल मिलता है तो अर्थ समझकर भाव समझकर पढ़ें तो उसे हजार उपवासका फल मिलेगा । जैसे बताते हैं कि जब राम रावणका युद्ध हुआ था तो बदरोने समुद्रको लांघ लिया था । तो लांघ लिया समुद्र इतने पर भी उन्हें इसका पता तो न पड़ सका कि उस समुद्रमें कैसे कैसे रत्न भरे पड़े हैं । तो ऐसे ही पढ़ गया कोई सूत्र मगर उसमें क्या तत्त्व बसा है, यह बात तो न ध्यानमें आयी । तो

यहा बतला रहे द्रव्यनिक्षेपकी बात । वह द्रव्य होता है दो तरहका (१) आगमद्रव्य और (२) नो आगमद्रव्य । आगमद्रव्य की बात, तत्त्वकी बात, शास्त्रकी बात कोई जानता तो हो, मगर उपयोगमे न लेता हो तो वह कहलाता है आगमद्रव्य जैसे कोई १० भाषाये जानता है, वह एक भाषा पढ रहा, ९ भाषाओको उपयोगमे नही ले रहा तो वह ९ भाषाओका आगमद्रव्य भाषामे जाना कहलाता । ऐसे ही जो जोव आगमके तत्त्वको जानता है, पर उपयोगमें नही ले रहा तो वह कहलायगा आगमद्रव्य अब देखो इसमे पर्यायिकी बात कैसे आयी ? जो आगामी पर्यायिके अभिमुख हो उसे द्रव्य कहते है । वह अभी लगा तो नही, पर आगे लगेगा । जिसने शास्त्रको जाना वह इस समय नही लग रहा उसके उपयोगमे मगर जानकारी तो है, लग जायगा, आगे का पर्याय उसे श्रात है इसलिए उसे आगम कहते है, और नो आगम क्या है ? ये नो आगम तीन तरहके है-(१) ज्ञायक शरीर (२) भावी और (३) तदव्यतिरिक्त याने जानने वालेका शरीर, जो जानता है आगमको उसका शरीर शरीरमे रहने वाला जीव तो आगे जानेगा तो वह हो गया आगमद्रव्य वे ज्ञायक शरीर (३) तरहके होते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य । भूत होते है तीन तरहके । च्युत, च्यावित व त्यक्त, एक तो वह जो समतासे शरीर छोडी जाय और एक वह जो सकलेश से छोड जाय और एक यो ही छोडे । तो ऐसा यह ज्ञायक शरीर । और जो कुछ आगे जानेगा वह है भीवी नो आगम । तदव्यतिरिक्त नो आगम कौन ? तदव्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यनिक्षेप कर्म और नोकर्म इन दो मे विभक्त करना यह सब नोआगमद्रव्य निक्षेप है । तो ये जितने पदार्थ बताये जा रहे है वे आगामी पर्यायिके प्रति अभिमुख रहते है । यह बात सबके अन्दर पायी जाती है, जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब पूर्वपर्यायिको नष्ट करके अगली पर्यायिको पैदा करते और वे द्रव्यरूपसे स्वभावरूपसे सदा रहते हैं । जैसे जीव है तो उसने पहली तो नष्ट की । वर्तमान बन गया, यह पर्याय उत्पन्न की और अब आगे मनुष्य पर्यायिको नष्ट करेगा, अगली पर्याय उत्पन्न करेगा और मैं वही का वही हूँ । जो पहिले था तो अब हुआ, सो ही आगे रहेगा । जिसे यह ज्ञान हुआ सो ही कल्याण की इच्छा करेगा । मे ऐसा भाव बनाऊ कि मेरा कल्याण हो जाय । अगर ऐसा भाव न बनाऊ तो आगे पर्याय बुरी मिलेगी । फिर पछतायेगे । अरे आगेकी पर्याय इससे तो अच्छी मिले । जैसी आज पर्याय मिली है उससे बुरी पर्याय यदि मिल गई तो हम बरवाद हो गए । देखिये जो द्रव्यनिक्षेपकी भावना रखता है उसके कल्याण की बात मनमे आयगी । अच्छा काम करे जिसमे कि ठीक पर्याय हो । तो ऐसे प्रत्येक पदार्थमे उत्पाद व्यय-ध्रौव्य है,

सदा अतन्त नावी पर्यायोसं संयुक्तता—अब कोई दार्शनिक कहता है कि भावी

पर्याय को कोई पाता नहीं, क्योंकि सब वस्तुवें क्षणिक हैं, सत् होने से क्षणिकवादी लोग मानते हैं कि आत्मा एक नहीं है शरीरमे मुबह तो और कोई आत्मा था, अब और हो गया, यो एक दिनमे करोडो आत्मा एक शरीरमे आ गए। ऐसा बोद्धोवा कहना है। तो अब उनका यह कहना है कि जब द्रव्य आगे रहता ही नहीं तो द्रव्यका यह लक्षण कैसे घटिता होगा? समाधान जो सत् है वह नियमसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला है। जो है उसमे कुछ परिणामन जरूर होता है और अर्थ क्रिया उनकी उनमे है। प्रत्येक पदार्थ मे क्रम और युगपत् दोनों विधिसे विशेषतायें पायी जाती है अर्थात् जितने भी पदार्थ है उन सबमे अर्थ क्रिया तब पायी जा सकती है जबकि बाह सदा रहे और पूर्व पर्यायको विलीन करे व उत्तर्प-ययको प्राप्त करे देखो उत्पादव्यय ध्रौव्य विना कुछ भी चीज नहीं है, कोई मनुष्य है तो उसमे पहले बचपन है, बचपन मिटा तो जवानी आयी, जवानी मिटी तो बुढापा आया और बुढाप मिटातो नई पर्यायमे आ गए। तो यह जोव पुरानी पर्याय मिटाता है और नवीन पर्याय पंदा करता जाता है, तो ऐसा यह सत् है तो यह द्रव्य हुआ ना। मैं सदा रहने वाला हूँ। वही हूँ, अग्यथा सतान न बन सकेंगे। जिस चाहे को एकदम मान लिया तो मैं एक हूँ, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य वाला हूँ, जब मेरा उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है तो हमे ऐसा करना चाहिए कि जिस से हमारी आगे अच्छी पर्याय बने। यह सब एक अपनी-अपनी प्रतिभा की बात होती है। प्रतिभा है तो वह सम्पर्दर्शन पा सकता है। जब पशु पक्षियों को भी सम्पर्क्त्व मिल जाता है तो इसे न मिले ऐसी कौनसी बात है। आखिर मनुष्य है, इसकी वषाय मद हो, कल्याण की भावना हो, समागमोसे वैराग्य जगा हो, मुक्तिकी इच्छा हो, आत्म कल्याणकी भावना हो उसे सम्पर्क्त्व जगेगा, तत्त्वाम्यास करेगा, तत्त्वजानेगा, और इस पर्यायको ऐसे ही खो दिया विषय कषायो मे तो उसे क्या मिलेगा? कुछ न मिलेगा। विसी सेठके चार बहुवे थी तो सेठने सोचा कि घर की व्यवस्था तो स्त्रियोंसे बनती है तो विस बहूको भार सौपे घरका? घरमे हुकुमत किस बहूकी चले और बाकी तीन बहुवे जिसकी हुकुमत से चले अगर चारो बहुओ की हुकुमत चलेगी तो घर चल नहीं सकता। उससे तो घर बिगड़ता है। जिस घरमे एक होगा हुकुमत करने वाला वह घर सुखी रहेगा। तो सेठने सोचा कि किस बहूको घरकी हुकुमत दी जाय? तो उसने एक उपाय सोच निकाला। धानके ५० दाने (छिलका सहित चावल) लिए और २०-२० दानो की चार पुडिया बना लिया। सबसे पहिले सबसे बडी बहूको बुलाया और कहा देखो बहू जी तुम हमारी यह पुडिया अपनी पास रखो, इसे हम जब मागे तब दे देना। बहू ने लेलिया और बाहर जाकर देखा क्या कि वे धानके २० दाने थे सोचा कि पिताजी तो अमानत के लिए कह रहे और यह भी कहा कि

जब मांगेंगे तब दे देना, तो इन्हें सम्हालकर धरने की क्या जरूरत ? जब मांगेंगे तब इतने दाने उन्हें दे देंगे, यह सोचकर उसने वह पुडियायो ही बाहर फेंक दिया । सेठने उससे छोटी बहू को बुलाया और कहा बहूजी तुम यह पुडिया अपने पास अमानत के रूपमें रखो, जब हम मागे तब दे देना । उसने भी पुडिया खोलकर देखा तो उसमें धानके २० दाने थे । सोचा कि इन्हें मैं सम्हालकर कहां रखू । इन्हें चोखकर देखलूँ जब पिताजी मांगेंगे तोऐसी ही स्वाद वाले बीस दाने उठाकर दे दूंगी । यह सोचकर उसने उनको दांतों से कुचल कर चबाकर देखा, देखिये इनमें तो कुछ बुद्धि भी लगाया, सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे तब मैं इसी तरह के स्वाद वाले दाने दे दूंगी । सेठ ने अपनी तीसरी बहूको बुलाया और कहा बहूजी हमारी यह धरोहर अपने पास रखो, जब हम मांगेंगे तब दे देना । उस बहू ने खोल कर देखा तो उसमें धान के बीस दाने थे । सोचा कि सेठजी कोई मूर्ख तो हैं नहीं, उन्होंने कुछ सोचा जरूर होगा, इसलिए उस पुडिया को तिजोड़ीमें रखकर सुरक्षित कर देना चाहिए यह सोचकर उसने उस पुडिया को ज्ये का त्यों तिजोड़ीमें धर दिया । अब सेठने सबसे छोटी बहूको बुलाया, उसे भी वह पुडिया देकर कहा देखो बहूजी तुम यह पुडिया अपने पास अमानत रूपमें रखो, जब हम मागे तब दे देना । जब उस बहूने वह पुडिया खोलकर देखा तो उसमें धानके बीस दाने थे । उसने अपनी बुद्धिसे सोचा कि इसमें कुछ खास बात अवश्य होगी । अब उसकी प्रतिभा देखिये कि उसने उन बीस दानों को जमीन में एक जगह बो दिया, उनमें मानो बीस पीछे बन गए । उन बीस पीछों में कोई ४-५ पीछे, और उसके हर पीछे के साथ निकली हर पीछे में एक-एक वाली आयी । हर वालीमें करीब ४०—५० दाने आये । इस तरह से करीब दो हजार दाने एक वर्ष में ही पैदा हो गए । दूसरे वर्ष उन सब दानों को बो दिया फिर तो दो तीन गाड़ी भर धान पैदा हो गए, उन सब दानों को भी बो दिया तो अब बीसों गाड़ी धान पैदा हो गये । अब तीन वर्ष के बाद सेठने अपनी सभी बहूओं में अपनी धरोहर वापिस करने को कहा । सबसे पहलेबड़ी बहूको बुलाया और अपनी धरोहर मागा । तो उस बहूने धान के बीस दाने कहीं से उठाकर पुडिया बनाकर सेठ को दे दी । और यह भी बता दिया कि हमने तो उन्हें फेंक दिया था । तो वहां सेठने वहां देख बहू तू किसी चीजकी इधर से उधर फेंकना अच्छा जानती है अतः तू घरमें भादू बोहारी का काम सम्हालना । दूसरी बहू को बुलाया तो उसने भी उसी स्वाद वाले बीस धानके दाने कहीं से उठाकर दे दिए । वहां सेठने यही कहा कि ऐ बहू तू किसी भी चीजका स्वाद लेना अच्छा जानती है इसलिए तू आज में रसोई घरमें भोजन बनाने का इन्तजाम रखना सेठने तीसरी बहूको बुलाया तो उसने अपनी तिजोरी से वही के वही धान सेठको दे दिया ।

तो सेठने उस बहूसे कहा कि देख बहू तू चीजको सम्हालकर रखना अच्छा जानती है अतः तू आजसे तिजोड़ी सम्हालनेका (कोषाध्यक्षकी) काम करना, जब सेठने सबसे छोटी बहू को बुलाया तो वहाँ बहू ने यही कहा कि पिताजी आपकी धरोहर तो बीस गाड़ियो बिना न आ पावेगी। आप अपनी धरोहर को बीसो गाड़ियो मे लदाकर मगा लीजिये। तो वहा सेठने कहा कि ऐ बहू तेरी अन्दर बड़ी बुद्धि है, प्रतिभा है अतः आज से तुझे घरका प्रेसी-डेंट (प्रधान), हुक्मत करने वाला बनाया जाता है। तो देखिये एक प्रतिभाकी ही तो बात है। ऐसे ही यहा समझे कि हमको अगर ऐसी प्रतिभा हो गई कि हम अपने स्वरूपको देखे अपने भावी परिणामनोको देखे भविष्यमे मै क्या होऊंगा ? मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमे निरन्तर अगली पर्याय अभिमुख रहती है। मायने उसके बिना यह रह नहीं सकता। ऐसे देखें तो उसे द्रव्य निक्षेप कहते है, ऐसा द्रव्यदृष्टिसे जो लोक व्यवहार करे, निक्षेप करे उसे द्रव्यनिक्षेप कहते है।

द्रव्यकी भाविपर्यायाभिमुखताके वर्णनसे:—द्रव्यनिक्षेपसे लोकव्यवहार होता है। और यह द्रव्य कैसे समझा ? उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे। मैं हूँ तो आगे कोई पर्याय पाऊंगा ही ऐसी उसकी श्रद्धा रहे। अब इस सम्बन्धमे मोटे रूपसे यह बात समझना कि द्रव्यनिक्षेपसे भावी पर्यायकी बात मुख्यतया ली जाती है द्रव्यकी भाविपर्यायाभिमुखताका स्वभाव भूतकाल मे भी था क्योंकि गुजरी पर्यायमे भी यह रीति रही थी किआगे निक्षेपपर्याय होगी वहाँ भी भावीपर्यायभी पद्धति इस तरह का भावी पर्यायका सम्बन्ध द्रव्यमे निक्षेपको कहता है। नहीं तो क्या है ? यह सोचे कोई कि जीव तोजीव हो रहेगा। उसमे द्रव्य निक्षेप कैसे होगा अरे उस पारिणामिक भावका इस चैतन्यस्वरूपमे निक्षेप नहीं दिखाया जाहै रहा। वहा तो नभ, निक्षेपका अवकाश ही नहीं है, किन्तु जो जीवमे पर्याय हो रही उनकी बात चल रही है कि यह कहलागा है द्रव्यनिक्षेप जैसे कोई अपने बच्चेको जब खिलाता है तो वह कहता है कि मेरा बेटा तो राजा बनेगा, वह बड़ा होगा तो मुझे कमा कर खिलायगा, मेरी सेवा करेगा —, अरे क्या पता कि वह सेवा करेगा कि डडा मारेगा ? देखो—किसी भी पदार्थ के प्रति, भावी पर्यायके प्रति अभिमुखताका भाव प्रत्येक के रहता है तो यो पर्याय अपेक्षा से यह निक्षेपकीबात चल रही है। तो यह द्रव्य निक्षेपसे जीवकी बाततो भली भाँति समझमे आ गई, पर ऐसी ही अजीबकी बात है। अजीबका भी जीवसे सम्बन्ध है। कर्मसे भी और शरीर से भी—। कर्म और शरीरकी भावी पर्याय होती है। एक शरीर और कर्मसहित जो है उसकी पर्याय होती है, इस तरह द्रव्य निक्षेप मे भावी पर्यायाभिमुखेन को बात देखी जाती है और उससे लोकव्यवहार होता है। किसी को रुपये उधार दिया हो

तो उसके चित्त में यह बात बसी रहती है कि एक सालमें हमको इससे इतना मिलेगा । अथवा कोई बैंकमें रुपये जमा करता है तो उसके चित्तमें यह बात बसी रहती है कि ६ परसेन्ट के हिसाबसे एक सालमें इतना रुपया हमें मिलेगा । तो भावी बातें कुछ न कुछ जरूर रहती हैं इसीलिए द्रव्यनिक्षेप की उपयोगिता कहलाता है । इसदृष्टि से व्यवहार किया जाय उसे कहते हैं द्रव्यनिक्षेप । द्रव्यमें यह बात भली भाँति समझमें आयेगी कि अन्वय है । अब है, आगे होगी, यह बात समझमें आती है उन सबके प्रति । तो इस तरह द्रव्यनिक्षेप में यह बात कही गई है कि हममें भावी पर्याय तो अवश्य होगी । पर्याय हमारी होती रहेगी पर ऐसा काम करे जिसमें हमारा अनन्त हित हो ।

पञ्चमसूत्रके सम्बन्धमें पूर्व के समस्त सूत्रोंकी भूमिका रूपता:— मोक्षशास्त्रमें सबसे पहले बताया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी एकता मोक्षका मार्ग है, याने आत्माका सही सहज निरपेक्षस्वरूप में विश्वास होना और अपने उपयोग को इस ही सहज स्वरूपमें लगाना और यहाँ ही रमण करना, लीन होना सो मोक्षका मार्ग है फिर द्वितीय सूत्रमें कहा कि सम्यग्दर्शन कहते किमे है ? सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यका अर्थ है सही मानना और भली प्रकार आचरण करना, किन्तु सम्यग्दर्शन शब्दका सीधा अर्थ नहीं निकलता सम्यक्स्वरूप, क्योंकि दर्शन मायने आखो से देखना है, तब इस कारण से सम्यग्दर्शन का स्वरूप बतानेको अलगसे सूत्र बनाया है, नहीं तो आशंका हो सकती थी कि सम्यग्ज्ञान का स्वरूप क्यों नहीं कहा इस मोक्षशास्त्र के प्रथम अध्यायमें सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्यका स्वरूप क्यों नहीं कहा ? उनका स्वरूप तो कहा नहीं लेकिन सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताया है, उसका कारण है कि सम्यग्दर्शन में जो दर्शनशब्द है उसका अर्थ साधारणतया प्रसिद्धतया आखो से देखना है अतएव सूत्रमें कहना पड़ा कि वस्तुस्वरूप सहित तत्त्वका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । फिर तृतीय सूत्र में बताया कि बहु सम्यग्दर्शन स्वभाव से भी होता है और उपदेशसे भी होता है । अर्थात् उस पर्यायमें उपदेश पाये बिना भी होता है और उपदेश पाकर भी होता है फिर चतुर्थसूत्र में कहा कि इस सबका प्रयोजनभूत जो जीवादिक ७ तत्त्व हैं वे कौन-कौन हैं—जीव, अजीव, प्राश्रव, बध सम्बर, निर्जरा और मोक्ष । तो फिर इस पंचम सूत्रमें यह कह रहे हैं कि इन सब तत्त्वोंका लोक व्यवहार किस तरह होता है ? अर्थात् जीवादिक पदार्थोंकी जानकारी और दूसरों की समझना यह किस प्रकार हो सकता है ? उसका खुलासा किया है पंचम सूत्रमें नामस्थापना द्रव्यभावस्तन्यास, नामनिक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्यनिक्षेप, और भावनिक्षेप, । इन चारनिक्षेपोंसे तत्त्वका, सम्यग्दर्शन आदिकका लोकव्यवहार होता है । खुद समझलेना और दूसरे को समझा देना इसके लिए जो व्यवहार

चाहिए उसका नाम है न्यास ।

नाम स्थापना व द्रव्य निक्षेपके विषयका पुनः दिग्दर्शन.—नामनिक्षेप का अर्थ है नाम रख देना । गुण उस में हो अथवा नहीं, जो नाम रखा जा रहा है उस नाम द्वारा वाच्य गुण वहा हो अथवा न हो, किन्तु किसी अभिप्रायको लेकर नाम रख देनेका नाम है नामनिक्षेप । जीव अजीव पदार्थके भी नाम रखे जाते हैं और मनुष्य आदिकके भी नाम रखे जाते हैं । यह है नामनिक्षेप । स्थापनानिक्षेप किसी पदार्थमें किसी अन्य पदार्थ की स्थापना करना स्थापनानिक्षेप है । स्थापनानिक्षेपका इतना ही अर्थ नहीं है कि जैसे मूर्ति में या तदाकार उस भगवान की या अन्य पदार्थ की स्थापना करना यह या अतदाकार में स्थापना करना इतना ही अर्थ नहीं, किन्तु जिसका नाम धरा गया उसके वारेमें यह झ्याल आये कि इस नामका यह वही व्यक्ति है ऐसा जहाजान किया जाय उस सबको स्थापना निक्षेप कहते हैं । जैसे मूर्ति को देखकर जान होता है कि यह पार्श्वनाथ हैं, यह शान्तिनाथ हैं, इसीतरह अन्यमें अन्यकी स्थापना किए बिना भी एक ही पदार्थके वारेमें कुछ भावकी स्थापना करना वह भी स्थापनानिक्षेप है । तो देखो नामसे व्यवहार चलता कि नहीं । किसीका नाम न रखा जाय तो व्यवहार कैसे चले ? स्थापना बिना भी व्यवहार कैसे चले ? तो एक है तीमरा द्रव्यनिक्षेप याने जो पर्याय अभी हुई नहीं, अभी होने वाली है उस द्रव्यका व्यवहार करना सो द्रव्यनिक्षेप है । जैसे कुन्दकुन्दचार्य को कुन्दकुन्द भगवान कह देते हैं । होंगे कभी भावान अथवा श्रेणीमें रहने वाले मुनियोंको भगवान भी कह देते हैं । भक्ति में आकर यहा भी तो किनी ज्ञानी पुरुषों को देवदर लोग कह देते हैं कि यह तो भगवान है । जैसे अभी कोई राजपुत्र है, अभी वह राजा नहीं हुआ मगर उसे लाग राजा कह देते हैं, यह तो एक मोटी व्यवहारकी जान कही, पर यहा यह समझना है कि जो भी वस्तु है वह भावी पर्यायकी ओर अभिमुख होनी है जैसे कोई चंचल घोडा लगाम लगी होने से दीड तो नहीं सकता पर वह दीडने के अभिमुख ही होता है, इसी प्रकार कुछ भी द्रव्य हो, अगर वह है तो वह भविष्य पर्यायके अभिमुख होता है, यह कहलाना है द्रव्य का स्वरूप देखो दनादन सारे पदार्थ नवीनपर्यायकी ओर लगे हैं, ऐसा कभी अन्तर न आयगा कि कोई पदार्थ कोई द्रव्य भावी पर्याय की ओर अभिमुख न हो और कोई अन्तर पड जाय कि पर्याय न हो एक समय को ऐसा कोई स्वरूप नहीं । द्रव्यनिक्षेपका स्वरूप कहा ।

भावनिक्षेपका विवरण —अब भावनिक्षेपका स्वरूप कह रहे हैं । वर्तमान में जो पर्यायको लेकर प्रतिपादन करना, व्यवहार करना सो भावनिक्षेप है । जैसे जब राजा हो तब ही उसे राजा कहना यह राजाका व्यवहार भावनिक्षेपका व्यवहार है तो ऐसा भाव-

निक्षेप दो प्रकार का है—(१) आगम भाव और—(२] नो आगमभाव अर्थात् जो जीव सम्यग्दर्शन पर्याय में है पर सम्यग्दर्शन के विषयमें उपयुक्त हो गया वह तो हुआ आगम भावनिक्षेप से सम्यग्दर्शन । और जो सम्यग्दर्शन पर्याय करके सहित है वह है नोआगमभाव सम्यग्दर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शन बताने वाले शास्त्र का उपयोग कर रहे हो तो वह है आगम-भाव और जो सम्यग्दर्शन पर्याययुक्त है वह है नोआगमभाव । देखिये यह सब महाशास्त्र की बातें समझने के लिए उपाय कहे जा रहे हैं, यह सब इस महाशास्त्र की भूमिका चल रही है, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्पक् चारित्र्यका वर्णन आगे बहुत विस्तारमें चलेगा, पर अभी बताया जा रहा कि उन सबको समझने का उपाय क्या है ? यह कहलाता है भावनिक्षेप, जो वर्तमान समयकी बात को उस समग्र पदार्थ में बताये सो है भावनिक्षेप । देखिये भावी वस्तु है लेकिन जो बात अभी नहीं हुई है, आगे होगी, वह आगे के लिए भाव है, जो बात पहले ही चुकी उस समयमें वह बात होवे वह वर्तमानका भाव है, भावको छोड़कर वस्तु ठहर नहीं सकता । इस प्रकार भाव अमत्य नहीं । ये चार प्रकारके निक्षेप-नाम स्थापना, द्रव्य, और भाव, इनसे पदार्थका व्यवहार किया जाता है ।

न्यासकी निक्षेपोंसे कथंचित् भिन्नता व कथंचित् अभिन्नता—देखिये सूत्र के अर्थ की ही बात कही जा रही है । न्यास किया जाता व्यवहार किया जाता, परिचय किया जाता परिचय कराया जाता तो परिचय करना कराना इन चारों से अलग है या अभिन्न है ? एक ऐसी मनमें जिज्ञासा बन सकती है । अगर अभिन्न है तो फिर न्यास शब्द अलग कहना न चाहिए । अगर भिन्न है तो कभी न्यास बन सकता । न्यासका अर्थ है लोकव्यवहार तो अन्तर आयगा अनेकान्तसे कथंचित् भिन्न है, कथंचित् अभिन्न है, क्योंकि व्यवहारमें प्रयुक्त यह ही बनता है इसलिए अभेद है पर इसका न्यास किया जा रहा है । पहिले न्यास न था, अब न्यास हो गया, ऐसा भेद पड़ जाने से यह भेदरूप है इस तरह यह बताया गया है कि नाम स्थापना द्रव्य भाव इन चार निक्षेपोंसे तत्त्व आदिका न्यास होता है । किसी भी पदार्थ को आप जानना चाहे तो उसमें चार चीजों की आवश्यकता पड़नी है । जैसे समझा कि यह घड़ी है, तो घड़ी है, तो घड़ी यह नाम रखे बिना घड़ी के बारे में कोई व्यवहार चलेगा क्या ? नाम रखना प्रथम आवश्यक है, और जिसका नाम रखा वह यह है इस तरह की स्थापना भी जरूरी है, और जिस समय जो बात कह रहे हैं उस समयको बाद वह बात आपके कानोंमें पहुँची और जब कानोंमें पहुँची उसके बाद उसके बारेमें विचार आगे करे तो आप कहेंगे कि जब समझा तब चीज नहीं, जब चीज चित्तमें आयी तब वह शब्द नहीं तो काम कैसे चले ? उस समस्याको निपटाता है यह द्रव्यनिक्षेप और भाव—

मे वर्तमान की बात वर्तमान मे ही कही गई, इस तरह से समझने की बात होती है तो चार निक्षेपोसे समस्त लोकव्यवहार होता है ।

तन्व्यास पदमे तत् शब्दके ग्रहणकी सार्थकता.—अब एक बात और थोड़ी व्याकरण सम्बन्धी कही जा रही है । 'नामस्थापनाद्रव्य भावतः तत्त्व्यास, उसका न्यास होता है । तो यहा एक शका होती है कि अगर यहा तत् शब्द न कहते, यहा केवल इतना कहते—नाम-स्थापना द्रव्यभावतः न्यास, इन चार निक्षेपो से लोक व्यवहार होता है ? तो पहले कहा गया है जिसे सूत्रमे उसका हो जायगा । तत् शब्द डालने की क्या जरूरत है ? अर्थात् जो पास मे बात आयी है पहले जीवादिक ७ तत्व, उसका व्यवहार हो जायगा और देखिये प्रधान और अग्रधान दो बातें आयी अब तक, प्रधान तो है सम्यग्दर्शन, और सम्यग् सम्यग्ज्ञान चारित्र, जिसको कि मोक्षमार्ग समझना इस शास्त्रमे चल रहा है और अग्रधान है जीवादिक ७ तत्व, क्योंकि वे सम्यक्त्वके विषयभूत है तो प्रधानका भी ज्ञान हो जायगा । कभी प्रत्यासत्तिका, समीपता भी ज्ञान हो जायगा, फिर तत् शब्द बोलना क्यों जरूरी हो गया ? वह तुम्हारी शका ठीक है और तत् शब्द व्यर्थ है, लेकिन यहा दो झगडे आते है । कोई कहेगा कि हम तो जीवादिक ७ तत्वो का न्यास होना यही अर्थ लगायेगे क्योंकि जो पासमे आयी हो बात उसे ही लेना सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तो पहिले सूत्रमे आया है, बहुत पहिलेके शब्द हम न ग्रहण करेगे पासमे जो बात कही गई हो उसका ही होगा । जैसे कल जिन जिनका नाम लिया है और आज हम बात कहे कि वैठें तो क्या उनका ग्रहण हो गया ? अरे जो सामने है उनका ग्रहण हो गया । तो तत्त्व ही ग्रहणमे आते तो कोई यह झगडा करता कि प्रधान तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उनका ग्रहण होना चाहिए । जब यह झगडा खडा हो जाता है तो यह तत् शब्द निपटारा करता है कि देखो हम जब व्यर्थ ही इस सूत्रमे पडे है तो हमे तत् शब्दको व्यर्थ मत समझें । तुम दोनो झगडो मत । दोनो को ही यहा ग्रहण होगा । अर्थात् जो कुछ भी पदार्थ हो, वस्तु हो, सम्यक्त्व हो, तत्व हो सबका लोकव्यवहार इन चार निक्षेपोसे होता है । देखिये यह सब एक बडा परिचय करानेको बात कही गई है । वास्तवमे परिचय कराना किसका है ? अपने आपमे विराजमान अनादि अनन्त शाश्वत प्रकाशमान जो एक चैतन्यस्वरूप है उसका परिचय कराना है । एक इस अपने आत्म भगवानका परिचय नहीं है सो दर दर ठोकरें खाते रहते हैं । जो क्लेश आता है, जो विपत्ति है, जो विडम्बना बनती है, यह चोट है । जहा ही यह चित्त गया जहा ही आशा बनी, वस उम्मीके उपासक बन जाते है । इससे अशान्ति उत्पन्न होती है । उस अशान्तिको दूर करनेका सदाके लिए सक्टीको दूर कर देनेका उपाय है तो एक अपने आपमें विराजमान अद्वैत

अंत प्रकाशमान भगवान् आत्मस्वरूपके दर्शन करना है। यही एक सार है, यह बात बहुत दृढता से समझ लेनेकी है। यह बाहरी चेतन अचेतनका सारा समागम मेरे लिए शरण नहीं है, सारभूत नहीं है। मेरे काम न आयागा, बल्कि इसके सम्बन्धसे जो मेरेमे रागद्वेष मोह उठता है वह मेरी बरबादीका ही कारण बनेगा। देखो कितनी स्पष्ट बात है कि जो भी समागम है वे मेरे हित के कारण तो हो नहीं सकते और होंगे तो अहितके कारण बनेंगे, फिर भी इन सब बातों में पड़ता ही रहा है, कैसी हमारी कमजोरी है हम वर्तमान पर्यायमें उसका त्याग करनेमें समर्थ नहीं हैं। भूख प्यास ढंडी गर्मी आदिक नाना बात की आपत्तिया आती है, इस लिए घरमें रहना आवश्यक बन गया है, इस लिए घरमें रहना आवश्यक बन गया है, निर्बल जीवोंको, और जब घरमें रहना जरूरी हो गया। ये सब बातें आवश्यक बन गई हैं, फिर भी कमाई करना परिस्थितिके लिए आवश्यक है, मेरे आत्माके लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा विश्वास रखना जरूरी है। भाई जैसे लोग कहते हैं ना-भाई दूकान चलाना आवश्यक है, अरे दूकान चलाना आवश्यक है परिस्थितिबश किन्तु मेरे आत्माके लिए आवश्यक तो है अपने आत्माका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण। एक यह ही आत्मा भगवान् मेरे उपयोग में रहे, इतना मात्र मेरेको आवश्यक है, मगर परिस्थितिया, ये आवश्यकताये बना देती है। तो परिस्थिति से आवश्यकताये बनी है, मेरेको आवश्यकता नहीं है ऐसा एक श्रद्धान रखना चाहिए। यह श्रद्धान रहेगा तो ममता न रहेगी, क्योंकि परिस्थिति के लिए आवश्यक नहीं है, इस कारण से मेरा उनमें कोई ममत्वभाव नहीं है। यह मेरे कुछ नहीं है, मेरा तो मात्र मैं ज्ञान प्रकाश हूँ। तो अपने आत्माके स्वरूप का निर्णय किए बिना आत्मामें धर्मका अकुर नहीं आ सकता। तो यही बात समझना है यह ही विषय है सम्यग्दर्शनका। और इसी विषयका परिचय कराना है तो सम्यग्दर्शनकी भी हमें समझ आवेगी और सम्यग्दर्शनके विषयभूत ७ तत्त्वोंकी भी दृढश्रद्धा प्रायोगिक होगी। तब तक हम अपने आत्मा में गुप्त पड़े हुए, मूर्छित पड़े हुए इस चैतन्यदेव को पा सकेंगे।

शरणभूत परमब्रह्मकी सुध करनेका अनुरोध:—देखो जैसे जिसकी शरण गहे बिना जिन्दगी न चलेगी, गुजारा नहीं होता उसको ढूँढनेके लिए आप कितनी कोशिश करते हैं, कहा गया भैया मेरा, कहाँ गया दादा मेरा, मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया। उनसे कोई काम पड़े तो झट उसकी शरणमें पहुँचते कि नहीं, उसे ढूँढेंगे, जहाँ मिलजाय वहाँ ही दर्शन करके, मिलकर अपनेको सन्तुष्ट मान लेता तो भाई यहाँ यह समझिये कि अपने आपमें विराजमान जो एक शुद्ध ज्योति है, ज्ञानप्रकाश है, जो मेरा सहजस्वरूप है अपने आप स्वतः, बिना दूसरे की दया के बिना दूसरे के सम्पर्क के जो मेरा स्वरूप है उसस्वरूपको दर्शन ही शरण है,

सार है, कर्मोंको नाश करने वाला है, उस स्वरूपकी खोजमे चले तो खोजते खोजते कहा मिलेगा ? बाहर खोजे तो कही नहीं मिलता । बाहर खोजने चले तो परिश्रम रहेगा मेरा शरणभूत सारतत्व मेरेको बाहरमे कही न मिलेगा । अच्छा, घरमे खोजा तो यहा भी विश्राम न मिला, अपने भगवान् आत्माका मिलन हो तो वहा परम विश्राम अवश्य होना है, उसकी क्या निशानी है ? वह परम विश्राम कहा मिलता ? कुछ न कुछ चिन्ताशून्य ये सब वास्ते बनी ही तो रहती है । निकल्प बने ही तो रहते है । जैसे पानी मे रू न वाली मछली को कोई पानीसे उठाकर बाहर फेंक दे तो उस मछली की क्या हागत होती है ? वह तो छट-पटाती है, बरबाद सी होती रहती है, दुःखी होती रहती है, इसी प्रकार ज्ञानसमुद्रमे रहने वाला यह अतस्तत्त्व है । इस अतस्तत्त्व को अगर ज्ञानसमुद्रसे बाहर फेंक दिया गया, जीव अनादिकाल से फिका हुआ है । इस उपयोग की इस ज्ञानसमुद्रमे बाहर फेंक दिया गया तो यह उपयोग, यह अतस्तत्त्व कितना छटपटाता है । जिस भवमे गया वहा ही कोई नवीन पदार्थ का समागम होता है और कैसा मेलकर बैठता । न इस भवसे पहिले इसका परिचय पाया और न इस भवके मरणके बाद इसका परिचय रहेगा । थोडे वर्षोंके लिए, सामने न कुछ सी चीज, पर उसमे इतना लीन हो जाता है कि बम उसे अपनी फिकर नहीं । उसे आत्मा ही मुझ नहीं रहती है । तो यह विपत्ति कम है क्या ? अज्ञानकी विपत्ति सबसे भारी विपत्ति है । ज्ञान प्रकाश आ जाय तो वह इतना बड़ा वैभव है कि तीन लोक की सम्पदा भी सामने पडी हो तो भी उस वैभवका कोई मूल्य है क्या ? तो पहिले यह सम्मान होगा कि जो हमे वैभव मिला, घर मिला, सम्पदा मिली, इनका कोई मूल्य मेरे लिए नहीं है ये सब तो परिस्थिति के लिए आवश्यक चीजे है । इनकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं । यह बात ध्यान मे लाने की है । फिर अपने आपके चिन्तनकी ओर चले, वहा शान्ति मिलेगी । जहा अपना स्वरूप अपने ज्ञानमे आया कि नियमत शान्ति मिलेगी ।

परानायत पुरुषके वर्तव्यकी आवश्यकसज्ञा — लोग कहते है कि मुझको बहुत से आवश्यक काम पडे है, ठीक बात है, जरा आवश्यकका अर्थ तो समझो । बोलते तो सभी है आवश्यक है, आवश्यकता है, पर आवश्यकका अर्थ क्या है सो तो बतलाओ । ता वह कहेगा कि जरूरी अर्थ है कोई कहेगा आवश्यक, आवश्यकता, नेसेसरी, यह कोई अर्थ नहीं है आवश्यकता । आवश्यकका अर्थ वास्तव मे क्या किया है सो । ध्यान दो । मूलमे यह दो शब्दों से बनता है अ और वश, अ मायने नहीं, वश मायने आधीन, पहिले लगाओ अवश, अवश मायने जो वश नहीं, आधीन नहीं, जो बाह्य पदार्थ त्रिषयकषायोके आधीन नहीं ऐसे पुरुषका नाम है अवश । अवश पुरुष कौन ? ज्ञानी । सम्यग्दृष्टि, मुनिराज ये कहलाते हैं अवश । जो

इन्द्रिय विषयोके वशमे नही है उन पुरुषोंका नाम है अवश । और अवशास्मभावः अवश्यं, और अवश का जो स्वरूप है उसे कहते है अविश्यक और क प्रत्यय लगा है उसका अर्थ वही रहता है तो आवश्यक मोयने अवश पुरुषका नाम है आवश्यक । अब बतलाओ इस अवश पुरुषको कोई तकलीफ है क्या ? जो विषय कषायोके आधीन नही है ऐसे अवशपुरुषका काम क्या सो तो बतलाओ । अवश पुरुषका काम है आत्मभगवानकी सुध रखना । आत्मभगवानके विहाशके लिए ही क्रिया करना यह आवश्यक है, तब ही आवश्यक के केवल ६ भेद किए हैं समता, वन्दना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, स्तुति और कायोत्सर्ग ये ही ६ आवश्यक है । दूकान आवश्यक नही बताया । ६ आवश्यकोमे घर आवश्यक नही बताया, कुटुम्ब आवश्यक नही बताया । वे आवश्यक है ही नही आवश्यक तो आत्माकी सुध रखना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र धर्म हैं आवश्यक । जो शब्दमे है केवल वह बात बतला रहे हैं । अगर कोई पुरुष शब्दमे रहने वाते भावको देखे तो बहुत सी समस्याये बड़ी जल्दी सुलभ सकती है । शब्दशास्त्र एक बहुत अच्छा है । यह यो ही नही बनता, यह भावको लेकर बना है । हिन्दीमे भी बहुत से ऐसे शब्द है जो स्वरूप परिचयके लिये रखे गए है । जैसे चौकी । चौकीका अर्थ है जिसमे कोने हैं । तिपाई-जिसके तीन पाये हो सो तिपाई । चटाई-चट आई, जिसे उठालो और झट धर दो उसे चटाई कहते हैं । दरी, उसका पहले देराई नाम था । जो देर से आये सो देराई उसकी घटी करे फिर उठाकर लावे, ऐसी देर करके जो आवे सो दरी । तो जितने भी नाम लिखे गए है उन सब मे उनका अर्थ पडा हुआ है, पर वे रूढिमे बन गए है । आत्मा सतत अतति जानाति इति आत्मा जो निरन्तर जानता है सो आत्मा । कोई समय ऐसा नही आयगा जो जाने बिना रहे उसे कहते है आत्मा । सो जो निरन्तर जानता रहे वह मे जीव पदार्थ हैं । तो नाम रखा गया है आत्मा अत् धातु से निस्पन्न शब्द है और उनमे उनकी जाननक्रिया निरतर पायी जाती है तो इसी तरह यह हम आवश्यक शब्दका अर्थ लगा रहे है । आवश्यकका अर्थ क्या है ? स्वतंत्र, ज्ञानी, मुनिराज महत महर्षि देवके जो कर्तव्य है वे आवश्यक है । वे कितने आवश्यक है ? अब लगाओ जरूरीका अर्थ । वह कितना जरूरी है ? बस वह जरूरी है और कुछ जरूरी नही है । तो समझो, आवश्यक तो है वह मगर जिसने अपने लिए जिसको जरूरी समझा उस कामके लिए आवश्यक शब्दका प्रयोग करने लगा, यह है आवश्यक । आवश्यक वह नही ।

वाह्यमे उपयोग जुटानेपर भी अन्त परिचयमें ज्ञानीके अन्तराय का अभाव-यहां परिचय कराया जा रहा है अपने आत्मामे विराजमान स्वरूपका । जिस स्वरूपको जिस निरपेक्ष सहज स्वरूप को यह मैं हैं ऐसा कोई मानले तो ससार सागर से पार हो जायगा । अब तक यह

जीव जिम चाहेको मान रहा कि यह मैं हूँ । व्यापारी मैं हूँ, जो इसका पिता है सो ही यह मैं हूँ जो इसका पुत्र है सो यह मैं हूँ, जो यह मनुष्याकार है सो यह मैं हूँ और जिसने इतना ज्ञान पाया, संगीत पढा ओर कुछ जाना इतनी विद्यायें जिसने सीखली वह मैं हूँ, इस तरह किस किसमे मैं लगा रहा हूँ लेकिन मैं तो बहुत अन्दर छूपा हुआ हूँ, वास्तवमे मैं क्या हूँ कि जो अनादिसे अनन्त काल तक रहने वाला है, सदा जिसकी सत्ता रहा करती है, ऐसा एक जो चैतन्यस्वरूप है सो मैं हूँ, और ये बाहरी दंद फंद कुछ भी मैं नहीं हूँ । मैं हूँ एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप । ऐसा जो मान लेगा उसके ममता न रहेगी । और जिसके ममतान रही उसका भला हो जायगा । उसे फिर कही दुःख न आ सकेगा । कही विपत्ति नहीं आ सकती निर्मोह पुरुषपर कदाचित् घर जल गया, परिवार का कोई सदस्य गुजर गया, या कोई भी बड़ी से बड़ी घटना घट गई तो वहा ज्ञानी पुरुष सावधान रहता है । उन स्थितियों मे वह घबडाता नहीं है । वह जानता है कि यह तो पुद्गल की पर्याय है । जब जैसा होना है हो रहा है । उन सभी स्थितियोंका वह केवल जाननहार रहता है । उसे अंतरंगमे दुःख नहीं होता जिसके मोह नहीं रहा । ऐसा निर्मोह होने पर भी जब तक पर्यायमे इतना बल प्रकट न हो कि वह स्वतंत्र रह सके तब तक वह घर बसा कर रहता है । तो उसे परिस्थितियोंका दास बना रहना पडता है और उन परिस्थितियों के कारण बहुत से काम उसे करने पड रहे हैं मगर यथार्थ सम्भ ज्ञानी पुरुषके बनी रहती है । यह मैं मात्र चैतन्यस्वरूप हूँ । चैतन्य ही मेरा काम है, अन्य कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है । यह बात समझने के लिए यह सब तत्वों का परिचय कराया जा रहा है । तो इस तरह इन निक्षेपों के द्वारा इन सबका वर्णन आगे बताया जायगा । किस किस प्रकारसे पदार्थ जाननेमे आता है ।

निक्षेपोंद्वारा आत्माका संक्षिप्त परिचय—अब अपने आपके स्वरूप मे इन निक्षेपों को कुछ समझने की बात देखे । नाम रखा अपना । मैं क्या हूँ ? मैं जीव हूँ, कंसाजीव हूँ ? जिसमे परिणमन होते रहते हैं ऐसा मैं जीव हूँ । कोई कहता-नहीं, ऐसे जीवको व्यवहार नहीं बताया गया, क्योंकि अनादि अनन्त शाश्वत अहेतुक अपरिणामी है ऐसा ही यह जीव है, उसका ही यह व्यवहार है । अच्छा, तो क्षणिकवादीयो कहते हैं कि अन्य जीवकी यहा चर्चा नहीं की गई है किन्तु जो आत्मा क्षण-क्षणमे नया-नया बनता है उस जीवकी बात कही जा रही है, समाधान अगर जीवको ऐसा माना जाय कि यह सदा अपरिणामी है इसमे कोई बात बनती ही नहीं है, सदा ध्रुव नित्य है तो वहा अर्थ क्रिया नहीं बन सकती, अपना इसमे कोई काम नहीं बन सकता । अज्ञानसे हटकर ज्ञानमे आयें, अनित्यसे हटकर नित्यमे आये । यह बात निरखिये कि जो अनित्य चीज है उसमे नित्यता बना करती और जो नित्य

है उसमें अनित्यताबना करती। क्योंकि जो बंध था वह मिट गया। अब मोक्ष किसको दिलाना? तो ऐसा मैं जीव हूँ जो सदा रहता हूँ और प्रति समय अपनी नवीन-नवीन दशाये बनाया करता हूँ उसे मोक्ष दिलाना है। मेरेमें सामर्थ्य है कि मैं अपने सहज स्वरूपका दर्शन करूँ तो अज्ञान दशासे हटकर मैं ज्ञानदशामें पहुँच जाऊँगा। ऐसे इस जीवकी यहा चर्चा की है।

सत्य शरण गहनेकी उत्सुकता:—हम आप सब जीवों की एक प्रकृति रहा करती है कि किसीको अपना रक्षक माने, शरण समझे और उसकी छायामें रहे। कितना भी बड़ा कोई हो, यह आदत सबमें पायी जाती है। तब यहा यह परख करें कि जगत में कौन ऐसा है जो मेरा शरण है, सहारा करता हो, सारभूत हो? भली प्रकार सोचकर यह निर्णय पा लेंगे कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है। कुछ भी पदार्थ ऐसा नहीं है बाहर जो मेरा शरण है, सहारा करना हो, रक्षक हो, सारभूत हो? भली प्रकार सोचकर यह निर्णय पा लेंगे कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है। कुछ भी पदार्थ ऐसा नहीं है बाहर जो मेरा शरण हो। बल्कि जिस जिसका शरण गहने को यह जीव जाता है वही से इसे चोट मिलती है। अगर समागम भला है तो वियोग की चोट मिलती है और अगर दुष्ट है तो उसके सयोगमें समय समय पर चोट रहा करती है। तो कोई भी बाहरी पदार्थ ऐसा नहीं जो मेरा शरण हो। बाहरी पदार्थों की शरण गह-गह कर ही अब तक जीवन बिताया है, अशान्त रहे है, आकुलित रहे है, मिलेगा क्या? लाखों करोड़ों का वैभव भी मिल जाय तो क्या? तीनों लोक की सारी सम्पदा भी मिल जाय तो क्या? इस आत्मस्वरूप से अतिरिक्त यह समस्त बाहरी वैभव कुछ भी हित नहीं कर सकता। बल्कि देखो जिसके पास जितना अधिक परिग्रह है वह उतना ही अधिक अशान्त है। इन बाहरी बातों से अपने सुख शान्ति के निर्णयकी आदत छोड़ देना चाहिये। परिस्थितिवश करना सब पड़ रहा है, करे, मगर निर्णय यह रखे कि बाहर में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो मेरे आत्माको शान्तिपहुँचा सकता है। तब कौन है मेरा शरण? कौन है मेरा रक्षक?

वास्तविक व्यावहारमंगल और परमार्थमंगल:—देखिये आचार्योंने एकदम सारभूत बात अपने उपदेशमें बता दिया। बल्कि आप जब प्रभुस्तुति करते हैं और रामोकारमन्त्र पढ़नेके बाद जब चत्तारिदण्डकका पाठ पढ़ते हैं तो इसमें सब आगया। चत्तारिमंगल, अरहता मंगल, सिद्धामंगल, साधु मंगल, केवलियण्णात्तोघम्मो मंगल। चार चीजें लोक में मंगल है आहत, मिद्ध, साधु और धर्म। अब विचार करो अरहत, सिद्ध और साधु ये तो आत्मासे भिन्न जीव है। हमसे निराले हैं अरहन में अरहत हैं, सिद्धमें सिद्ध है, साधुमें साधु है।

उनका द्रव्य निराला है। वे अपने ज्ञानानन्द के स्वामी हैं वे मेरा कुछ नहीं करते। लेकिन हम जब उनका ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप की उपासना कहते हैं तो हमें अपने स्वरूप की सुध होती है और मार्गदर्शन होता है। जब जिनेन्द्र प्रतिमा के दर्शन करते तो यह अन्त आवाज हो उठती है कि शान्त है तो यह और शान्ति का मार्ग है तो यह बाकी सब बेकार हमारी अन्त आवाज हो उठती है। तो अरहत भगवान् मगल हैं, क्योंकि वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, अनन्त आनन्द के धनी हैं। और देखो यदि ऐसा मैं नहीं हो सकता तो फिर ऐसे भगवान् को मानने की जरूरत कुछ न रहेगी। यदि मैं परमात्मास्वरूप नहीं बन सकता तो परमात्मा को भजने की जरूरत क्या है? बोलो क्या जरूरत है? परमात्मा हमारा कर्ता घर्ता है नहीं। सभी पदार्थ अपना स्वरूप लिए हुए हैं और इसी कारण उनका उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता रहता है। तो बाहर में तो मेरी कुछ बात परिणति होती नहीं और परमात्म-स्वरूप में हो सकता नहीं फिर कारण बतलावो-क्यों भगवान् को पूजा जाय? भगवान् को पूजने का एक यही प्रयोजन है कि जैसा प्रभु का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, और जिस मार्ग से प्रभु बने हैं उस मार्ग से मैं भी प्रभु हो सकता हूँ और शरण सार उत्कृष्ट धाम यही है। तो मगल क्या? जो पापों को गलाये, मुख को पैदा करे उसे मगल कहते हैं तो अरहत भगवान् का स्मरण पाप को गलाता है और मुख को उत्पन्न करता है, इसलिए अरहत भगवान् मगल हैं। घर में बच्चों का पालन करें, उनसे रागवी बात भी कहे, पर निर्णय यह रखे कि ये मेरे लिए मगल नहीं हैं। इनसे मेरा उत्थान नहीं होने का बल्कि इनके पीछे विकल्प बना बनाकर इस संसार में परिभ्रमण करते रहने का उपाय रच रहे हैं। मगल बाहर में कोई नहीं है। मगल है तो अरहत भगवान् मगल हैं। दूसरा बताया सिद्ध मगल है। सिद्ध भगवान् के मायने क्या? शरीर रहित भगवान्। देखिये तीन बातें माने बिना तो काम चलेगा नहीं, बाहर की बात कह रहे हैं। साधु और शरीर सहित भगवान् और शरीर रहित भगवान्। तीन बातें होती हैं, किसी भी सम्प्रदाय में साधु न माना जाय तो किसी को धर्म के मार्ग की बात नहीं मिल सकती, नहीं निभ सकती। साधुओं को सब मानते हैं। जो अपनी प्रभुता पाने के मार्ग में लगे हों सो साधु और साधु तपश्चरण करता है, अपने ज्ञान की साधना करता है, इसका परिणाम क्या है कि उनमें सर्वज्ञता प्रकट होगी, वीतरागता, निदर्पता प्रकट होगी। हा हो गई, मगर शरीर तो अभी साथ लगा है। इसी को कहते हैं शरीर सहित भगवान् और शरीर सहित भगवान् कब तक साथ लगा है। इसी को कहते हैं शरीर सहित वे सदा रह सकेंगे? यह शरीर कोई आत्मा के लिए भली चीज है क्या जिसमें शरीर सदा के लिए चाहते हों? अरे वे तो शरीर में

रहकर भी शरीर से अलग है, निर्लेप है। शरीर की स्थिति जब तक है। यह बात प्रभु मे पायी जाती है कि यह औदारिक शरीर जब छटता है प्रभु वा तो कपूरवत उड जाता है। देखिये वैक्रियक शरीर भी यो ही उड जाता है। नही तो वैक्रियक शरीरो का बहुत बडा ढेर लग जाय। प्रभु का शरी भी कपूरवत उड जाता है। केवल नख और केश रहते है, क्यो रहते कि इनमे जीव प्रदेश नही है, इसीलिए रहते है। और बाहर जो नख बडे हुए हैं इनमे जीव प्रदेश नही है तब ही तो नाखून नाई से बडे शोक से कटा लेते है और बाहर मे जो बाल निकल आये है उन्हे भी आप नाई से बडे शोक से कटा लेते है। तो जहा जीव नही है, सम्पर्क नही है वे स्कथ पडे रहेगे मगर जहा-जहा पर प्रदेश का सबध है वे सारे अणु कपूरवत उड जाते है। तो शरीर सहित भगवान माने बिना गुजारा न होगा। स्थिति है सचमुच ऐसी इसलिए कहा जा रहा है। शरीर न रहा तब शरीर रहित भगवान हो गये। इनके प्रतिरिक्त हमारी कुछ स्थिति न रहेगे इभी को कहेग सिद्ध। तो कल्याण के मार्ग मे ये तीन बाने है-अरहत सिद्ध और साधु तथा परमार्थ है धर्म। ये चारो मंगल है।

धर्म की मंगल रूपता की सूति सशरीर परमात्म — आत्म स्वरूप जो शाश्वत शुद्ध अविकार ज्योतिर्मय अपने आपके सत्व के कारण जो स्वय मे है उसका जो साधन करता है, उसकी जो दृष्टि बताता है, निरन्तर उसकी धुन मे जो रहता हो वह कहलाया है साधु। तो साधु मंगल है वे पाप को हरेगे और सुख को उत्पन्न करेगे। यो ३ तो भिन्न चीजे है-अरहत, सिद्ध, साधु और धर्म अपा अभिन्न स्वरूप है। धर्म आत्मा का चितस्वरूप शाश्वत टकोत्कीर्णवत् निश्चल उसकी उपासना करना धर्म है। तो साक्षात मंगल रूप वह आत्मा है। आत्मा की पवित्रता किस बात मे है वपाय न हो, अन्याय की बात न आये 'हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की भावना न बने, ऐसा जो पवित्र बना है यह पुरुष साक्षात-धर्मरूप है, मंगलमय है। देखिये-जगत का कुछ मिलना तो है ही नही। मिट सब जायगा, वियोग सबका होगा। जब ऐसी अनिवार्य स्थिति है तो क्यो न ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे मेरे आत्माका निश्चिन्त उद्धार हो और देखो यह धर्मका कार्य ऐसा प्रभावक है कि जब तक ससारमे रहना पडेगा तब तक धन धान्य वैभव ऋद्धि सिद्धि से सम्पन्न होते हुए रहेगे। भला जैसे किसीको विदेश भेजना है मानो अमेरिका भेजना है तो आप उसका बडा स्वागत करते है। उसको बडे आनन्दमे पहुचाने जाते है, टीका करते है, कुछ भेट देते है, मत्र म लरूप बात करते है, तो भला बतलाओ जो पवित्र आत्मा, इस शरीरको छोड कर जाय, शरीरका सदा के लिए सम्बन्ध छोड कर जो मुक्त अवस्थामे जाय, जो सिद्दालयमे जाने वाला हो उसका अगर देव इन्द्रआदिक आदर करे, बडे बडे लोग

उसका उत्सव मनाये तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ? वह आत्मा ऐसा प्रभावक है, समवशरण में रहने वाले जिनेन्द्र देव जिनकी सेवामें १६ वे स्वर्गोंसे देवदेविया आकर नमस्कार करते हैं, स्वर्ग खाली हो जाता है, मूल वैक्रियक शरीर मात्रा स्वर्ग में हाजिर रहता है, तो भला बतलाओ उसमें किसका आकर्षण है ? जो यहाँ एक मनुष्यकी सेवामें आये, अरहत पुरुष ही तो है, परमात्मा हो गए, पर कहलाते अभी मनुष्य है जब तक कि वे शरीर सहित हैं । शरीररहित हो जाने पर मनुष्य नहीं कहलता, तो उन बड़े बड़े देवेन्द्रों को क्या आकर्षण हुआ, कौन सी विवशता हुई कि वे सब अपने अपने धाम छोड़कर बड़े उमागके साथ गान तान करते हुए समवशरण में पहुँचते हैं । क्या उनसे कोई धनकी आशा लगी ? क्या उनके ये रिस्तेदार लगते हैं ? वस वीतरागता का प्रभाव है । परमात्मा-स्वरूप जो निर्मल सर्वज्ञ हुए हैं उसका प्रभाव है कि देखो सभी इन्द्र वहाँ आ आकर प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करते हैं । प्रभुके चरणोंमें पशुपक्षी भी पहुँचे, मनुष्यों का समूह भी पहुँचे तो वह क्या है ? प्रभुका स्वरूप ऐसा प्रभावक है कि उसकी सुधसबको रहती है ।

स्वरूपदर्शनमें सहानुभूति:—जैसे किसी भूखे भिखारी को देखकर आपको दया आती है आप उसे बैठालते हैं, उसे भर पेट खाना खिलाते हैं, तो बतलाओ क्यों दया आती ? किसी भूखे मनुष्यको देख कर जो उसकी सेवामें आप लग जाते तो क्यों लग जाते, क्या कारण है ? असली कारण है ? असली कारण तो यह है कि उस भूखेको देकर एक सहानुभूति हृदयमें आती है कि मेरे ही स्वरूपके समान इसका स्वरूप है । हमारा और इसका आत्मा एक समान है, ऐसा वह बेतारका तार लगा है कि एक दम सहानुभूति आती है और वहाँ खुदमें वेदना पैदा होती है । खुदमें दुःख उत्पन्न होता है, तो अपना दुःख शान्त करनेके लिए आप उस भूखेकी सेवा करते हैं, तो ऐसे ही प्रभुकी सेवा करने को बड़े बड़े पुरुष देव इन्द्र क्यों जाते हैं कि उनके स्वरूपके समान खुदका स्वरूप है सो अपनेमें खुद समझ बनती है और आना पड़ता है । तो अपने स्वरूपकी आराधना करना यही धर्मपालन है, तो ऐसे धर्म का जिसने पालन किया वह पवित्र मूर्ति है । अपने जीवन को ऐसा स्वच्छ बनाना चाहिए कि धुन तो रहे अपने आत्मस्वरूप की । मैं एक ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ 'अन्य रूप मैं नहीं हूँ' ज्ञानज्योति ही मेरा वैभव है अन्य कुछ मेरा वैभव नहीं, ऐसा तो अन्तरंग में निर्णय रहे और बाह्य प्रवृत्ति हो ऐसी कि किसी का दिल न दुःखाये, किसी पर अन्याय न करे, किसी की निन्दा न करे, कि कोई खोटी व्यसन की बात चित्त में न लायें, अगर कहीं कुछ अन्याय किया जाने पर धन की प्राप्ति होती नजर आती हो तो उस धन का मौज छोड़ दें, उसे लेकर क्या करेंगे ? पर भीतर में अगर खोटे भाव आते हैं तो फिर

भव भवमे उसे वैभव न मिलेगा । जो खोटे विकारभाव लायगा उसे ऋद्धि सिद्धि न मिलेगी हालांकि वर्तमानमें मानते हैं कि हमको इतना लाभ हो रहा, अरे पुण्यका उदय है तो हो गया, मगर खोटे भाव करनेसे वह वैभव कम हो गया । खोटा रोजिगार करने से पैसा बहुत आता है यह बात तो सामने देखते हैं, न करें तो क्या करें । तो ऐसा विश्वास गलत है, सिद्धान्तसे बाहर है । शुद्ध भाव रखेंगे तो भला हो जायगा मगर ऋद्धि सिद्धि उसके पास अतुल आयगी । देखो बात तो यह है कि क्या करना है वैभव ? बहुत से लोग तो कह देते हैं कि इससे बहुत बड़ा यश मिलता है । अरे उस यशका करना क्या है ? यहां कोई किसीका मदद कर सकने वाला है क्या ? क्या वे मेरे कोई परमेश्वर हैं, प्रभु हैं कि वे प्रसन्न हो जायें मुझपर, उनके अच्छा कहलवाने में कहीं मेरा उद्धार हो जायगा क्या ? नहीं हो सकता, तो फिर भावना अपनी पवित्र रखें, शुद्ध प्रवृत्तिसे चलना चाहिए, यह है अलौकिक आनन्द पानेका मार्ग तो मंगल चीज चार हैं ।

अरहंत सिद्ध साधु व धर्मको लोकोत्तमत — लोकमें उत्तम चीजें भी चार हैं— चत्वारिलोकत्तमा, अरहता लोगतुत्तमा, सिद्धा लोगतुत्तमा, साधूलोत्तगतुत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो लोगतुत्तमा । याने लोकमें उत्तम चार हैं अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म जो धर्मके मार्ग में चलना चाहें, उसे बाहर में इस ३ का ज्ञान करना आवश्यक है कि साधु ऐसे होते हैं और उसके बाद शरीर सहित भगवान् बनते हैं । फिर शरीर रहित भगवान् कहलाते हैं । और इतनी बात अगर ज्ञान में नहीं है तो वह क्या करेगा आनेका प्रोग्राम करही नहीं सकता । कोई ऐसा डर कर कि मैं ऐसी क्रिया करू तो भगवान् दुख देगा, ऐसा डर कर अगर कोई धार्मिक क्रिया काण्ड करे तो वह धार्मिक न होगा । यह तो उस तरह है कि जैसे लोग सरकार के कानूनको तोड़ तो नहीं सकते इसलिए उनके पीछे लगे रहते हैं, वे विवश हैं जानते हैं कि इसीमें मेरा भला है । ऐसे ही अगर कोई धर्मके मार्गमें भी लगे तो वह वास्तविक धर्मात्मा न कहलायगा । तो जिसको अरहंत सिद्ध साधुका विश्वास है वह धर्म के मार्गमें लगा है । लोकमें चार उत्तम हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और अपने आपमें अनादि अनन्त शाश्वत प्रकाशमान चैतन्यमात्र आत्मस्वरूप उसकी दृष्टि लोकमें उत्तम है । अपना प्रियतम कौन है । यह ज्ञानदर्शनस्वभावी, ज्ञानानन्दस्वभावी आत्मा, यह ही प्रपना प्रियतम है । इससे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं होता । अगर और कुछ प्रियतम होता तो वह तो मोहका प्रताप है । बाहरमें माने कोई प्रियतम तो यह तो उसके मोहका प्रभाव है । एक सेठ के यहां एक नौकरानी थी । वह अभी दो चार दिन पहले ही उसके घर आयी थी । सेठानी का कोई ८-९ सालका एक बालक था जो किसी विद्यालयमें पढ़ने जाता था । एक दिन वह दोपहरना नाश्ता न ले गया तो सेठानी ने नौकरानी से कहा-अरी नौकरानी-मेरा

बालक अमुक विद्यालयमें पढ़ता है उसे नास्ता दे आ। तो नौकरानी बोली मे तो अभी आपके बच्चेको अच्छीतरह पहचानती भी नहीं। : : : अरे मेरे बच्चेको क्या पहचानना। विद्यालयमें जो सबसे सुन्दर बच्चा दिखे वही मेरा बच्चा है, उसे दे आना। इसप्रकारके गर्वभरे शब्दोंमें सेठानी बोली नौकरानी नास्ता लेकर विद्यालय गई। उसी विद्यालयमें उस नौकरानी का भी बच्चा पढ़ता था। तो सेठानीने विद्यालयके सभी बच्चोंको देखा मगर सब में से सुन्दर उसे उसका ही बच्चा दिखा सो वह उसीको नास्ता देकर चली आयी। जब सेठानीका बालक शामको घर आया तो सेठानीसे बोला-माजी आज आपने मेरे वास्ते नास्ता न भेजा था। अरे भेजा तो था बेटा (नौकरानी को बुलाकर) अरे तू ने मेरे बेटेको आज नास्ता नहीं दिया। नौकरानी--अरे दिया था। तुमने यही तो कहा था न कि उस विद्यालयमें जो सबसे सुन्दर बच्चा दिखे वही मेरा बच्चा है, उसे दे आना, तो मैंने विद्यालयके सारे बच्चे देखा, पर मुझे तो मेरा ही बच्चा सबसे सुन्दर दिखा, सो उसीको नास्ता देकर मे चली आयी। देखिये—कैसा ही हो अपना बच्चा भले ही काला हो, फटे पुराने वस्त्र पहने हो मगर उसे तो अपना ही बच्चा सबसे सुन्दर जचेगा। वस्तुतः देखो तो अपने को कुछ भी बाहरमें प्रिय नहीं है, क्योंकि किसी भी बाह्य पदार्थकी दृष्टि रखनेसे इस आत्मामें शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती।

आत्मस्वरूपके चिन्तनका महत्त्व—बस, सोझूं, जो प्रभु है सो मे हूँ। ऐसा जब चिन्तन चलता है और प्रभुके स्वरूपकी स्थापना अपनेमें होती है और उस रहस्यका भान करके अपने अन्तस्तत्त्वमें लीन हो जाता है अह रह जाता है, व उस अहकी अनुभूति में जो आनन्द भरता है वह अकथनीय है, कर्म कटते हैं आनन्दसे, कष्टसे नहीं, मगर सासारिक सुखको आनन्द न बोले अरे निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला जो आत्मीय सत्य आनन्द है वही भव-भवके कर्मोंको नष्ट करता है। कष्ट करनेसे कर्म नहीं नष्ट हुआ करते बड़े-बड़े तपस्वी साधु पुरुष तपस्या करते हुए बड़े-बड़े कष्टोंका अनुभव करते हैं किन्तु अपने अन्त स्वरूपको निरख निरखकर बड़े तृप्त होते हैं। लोगोको ऐसा दिखता है कि गर्मीमें पहाड़पर बैठे हैं बेचारे, कितना कष्ट सह रहे हैं, पर वही तो वे भीतरमें आनन्द ले रहे हैं। वहा उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट सहने से कर्म नहीं कटते किन्तु आत्मीय आनन्द प्राप्त करनेसे कर्म कटते हैं। अपने आपके भीतर यह बात बसी हो कि विशुद्ध आनन्द स्वभावका आनन्द कैसे मिले। उसका उपाय बनाये। सभी गृहस्थ लोग अपने घरके सभी लोगोको धर्मके रंगमें रगदे एक ऐसा धार्मिक वातावरण घरमें बनाये कि सब धर्ममें लगे रहे। आपको सहयोग मिलेगा शुद्ध वातावरण बनानेसे। अपना उपयोग शुद्ध धर्ममय हो।

जो ज्ञानानन्द स्वभाव है वही मेरा वेभव है । ज्ञानानन्द के परिणमन के सिवाय मैं और कुछ करता नहीं हूँ । और अनुभवन भी ज्ञानानन्द का किया करता हूँ । जब ऐसी मेरेमें अपने आपपर बीत रही तो किसी दूसरेसे मेरा सम्बन्ध क्या । यह बात सोचना चाहिए । और इसीके परिचयके लिए बड़े—बड़े शास्त्र रचे गए हैं तब ही तो मोक्षशास्त्र में जब जीवादिक ७ तत्वोंका वर्णन किया जायगा उससे पहले के सारे उपाय बताये जा रहे हैं कैसे तुम लोक-व्यवहार करो, कैसे तुम तत्त्वका परिचय करो, कैसे तुम उन तत्वोंके काममें लगे वह परिचय करना, अपने आपके स्वरूपका अनुभव पाना बहुत आवश्यक है । तो ऐसा अपने आपको देखे अपनेमें प्रसन्न होने की एक आदत बनावे और बाहरमें ममताको ढीला करे । कुछ बिगड़ गया तो बिगड़ गया कुछ आ गया तो आ गया उससे मेरा कुछ विकास नहीं और कुछ चला गया तो मेरी कोई हानि नहीं । मैं तो उपयोग मात्र हूँ मेरा उपयोग निर्मल रहे तो मेरेको सब कुछ प्राप्त है और मेरा ही उपयोग बिगड़ गया तो मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं है । ऐसा अपने आपका विचार रखे और अपना जीवन सफल करे ।

वास्तविक व्यवहार शरण व परमार्थ शरण—मेरेको शरण क्या है चत्वारिंशरणं पद्मज्जामि । अरहतशरणं पद्मज्जामि सिद्ध शरणं पद्मज्जामि साधुशरणं पद्मज्जामि केवलि पणत्तो धम्मो शरणं पद्मज्जामि । मैं ४ में अरहतकी शरण को प्राप्त होता हूँ । मैं सिद्धकी शरणको प्राप्त होता हूँ साधुकी शरणको प्राप्त होता हूँ और धर्मकी शरणको प्राप्त होता हूँ । अरहतकी शरण क्या अरहत भगवान के स्वरूपका जो स्मरण है वह ही अपने लिए शरण है । निदोष वीतराग परमात्मा सर्व दद फदोसे रहित है । वह भी मेरे ही समान पुरुष थे अथवा और पुरुष भी थे चारों गतियोंमें भटकने वाले भी थे लेकिन मनुष्य भव पाकर कैसा आत्मश्रद्धान आत्मज्ञान और आत्मरमण की रपतारकी कि वे परमात्मा हो गए । सदाके लिए सकटोसे छूट गए । तो ऐसा क्या मैं नहीं हो सकता । जब हो सकता । तब ही सही मगर मार्गमें लगना चाहिए । भगवानके स्वरूपका स्मरण मेरे लिए शरण है अरहत शरण है सिद्ध शरण है अरहत पदवी किसी जीवके सदा नहीं रहती जब शरीर सहित है तब अरहत है और जब शरीर रहित हो गए तब सिद्ध है । अरहत सिद्ध तो यहा उपलब्ध नहीं है । उनका दर्शन कहाँ है । वर्तमान में समागम मिलेगा तो साधुजनोका मिलेगा । तो साधुकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ । साधुकी शरण गहनेसे बहुत उमंग और उत्साह जगता है । जैसे पुराणमें बहुत सी कथाएँ लिखी हैं इनमें उतना आदर नहीं बनता जितना कि यहा कोई महापुरुष दिख जाय उसमें बनाया जाता है । साधु तो यहा पाये जाते हैं ज्ञान ध्यानके तपश्चरणमें लीन रहते हैं विषय कषायोंसे दूर रहते हैं

आरम्भ परिगृह को त्यागे रहते हैं तो ऐसे साधुओं की उपासना, साधुके भीतरी रत्नत्रय का आराधन यह हम आपके लिए शरण है। मैं साधुकी शरण को प्राप्त होता हूँ। ये हैं सब भिन्न जीव। मेरा स्वरूप मेरे ज्ञानमे बसा रहे तो भी शरणको प्राप्त होता हूँ, मेरे ज्ञानमे बाहर की कोई चीज आयी तो मैं अशरण हो गया। मैं मेरी दृष्टिमे रहूँ, ज्ञानानन्दस्वभाव यह अन्तः स्वरूप परमात्मा मेरे ज्ञानमे रहे तो मेरेको शरण मिल रहा है। तो मगल उत्तम शरण सब कुछ अपने आप मे है। किसी भी समय अधीर होने की घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों कि जो मेरा है वह मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। जो मेरा नहीं वह मेरे मे कभी आयागा नहीं यह वस्तुका स्वप्न है, भ्रमको छोड़ो और प्रसन्न रहो।

लोकव्यवहारके मूलमूल चार निक्षेपों के दर्शन हैं। उपसंहार—पदार्थका लोकव्यवहार चार निक्षेपों से होता है नामनिक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भावनिक्षेप। नाम रख देना नाम निक्षेप है। किसीमे वस्तुकी स्थापना करना द्रव्य निक्षेप है और आगामी पर्यायके अभिमुख है यह द्रव्य, यह द्रव्य आगामी पर्याय उत्पन्न करेगा। इस प्रकार की बुद्धि व्यवहारको द्रव्यनिक्षेप कहते हैं, और जो पदार्थ वर्तमानमे जिस पर्यायरूपमे है उसही रूपमे परिचय व्यवहार करना भावनिक्षेप है। इन चार निक्षेपोंमे परस्पर कोई विरोध नहीं कि जब नामनिक्षेप है तो तीन निक्षेप न रह सकेंगे। सबकी अलग-अलग दृष्टिया हैं, अलग-अलग प्रयोजन हैं। उन दृष्टियोंके कारण चारों का एक साथ वर्तन हो सकता है। अब जरा प्रयोजन देखो अगर नाम निक्षेप न माना जाय तो जब किसीका नाम ही नहीं तो फिर कौन किसे बुलायगा? कौन किसे समझायगा? किसका क्या परिचय है, न फिर कमाई रहेगी, न खानापीना बनेगा, न घर गृहस्थीमे रहेगे,। तो नाम होने पर ही तो व्यवहार होता है, नाम न रहे तो व्यवहार करना नहीं चल सकता। सब एक तरह के पत्थर जैसे हो गये। फिर कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता। तो नामनिक्षेप लोक व्यवहारमे आवश्यक है। स्थापना निक्षेप, देखते ही हैं फोटो बनवाते हैं तो उसमे पिताकी यादगारी रहती है। अथवा प्रतिमामे भगवान की स्थापना करते हैं और कितना अधिक लाभ लूट लेते हैं अथवा नाम भी रख दिया पर इस नाम वाला यह व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि हुए बिना वह व्यवहार नहीं चल सकता। यह सब तो द्रव्यनिक्षेप है। जिसमे आगम-पर्यायकी बात चित्तमे आती हो वह है द्रव्यनिक्षेप द्रव्यनिक्षेप न हो तो कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता। आप रोटी बनाने बैठे तो आप आटा सानकर रोटी बनाते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह रोटी बनेगी। तो नई पर्याय के अभिमुख है द्रव्य यह बात ध्यानमे है तब तो कोई कार्य करता है। तो द्रव्यनिक्षेप न हो तो कोई कुछ कर ही न सकेगा और

और भावनिक्षेप तो स्पष्ट बात है। वस्तुस्वरूप है, जो जिस समय में, जिस पर्याय में है उस पर्यायरूप में उस सम्बन्ध में निरखना भावनिक्षेप है। इस तरह चार निक्षेपो के द्वारा जीवादिनाक ७ तत्वों का सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का और सभी का लोक व्यवहार होता है। इस तरह एक प्रतिपादन चलता है। समझने समझाने का एक व्यवहार चले उसके उपाय को बताकर अब यह जिज्ञासा की जा रही है कि इन चार निक्षेपो के द्वारा जिनका लोक व्यवहार कराया जाता है उनका परिचय अधिगम विज्ञान किस प्रकार होता है जिससे कि यह लोक प्रसिद्ध व्यवहार की बात चली, लेकिन अधिगम न हो तो लोकव्यवहार भी कैसे चल सकता ? तो वस्तु का पहिले अधिगम तो बनाये, जानकारी तो बनाये। कैसा पदार्थ है ? क्या ढग है ? तो उस पदार्थ के बारे में व्यवहार भी यह ठीक बन मकेगा। तो जितने व्यवहार किए गए उनके अधिगम की बात कही जा रही कि उन सबके जानने का उपाय क्या है।

प्रमाणनयैरधिगम ॥६॥ वस्तु व वस्तुत्व के अधिगम का उपाय प्रमाण और नय— तत्त्व का सम्यग्दर्शन आदिका अधिगम होता है, प्रमाण और नयों के द्वारा। जानकारी बनती है इन दो उपायों से नयों के द्वारा। जानकारी बनती है इन दो उपायों से वस्तु के सर्व देशों की जानकारी होना प्रमाण है और वस्तु के एक देश की जानकारी होना सो नय है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का परिचय होता है नयों के द्वारा भी परिचय होता है अब एक आशंका की जा सकती है— क्या कहा गया इस सूत्र में कि प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु की जानकारी होती है। तो यह बतलाओ कि उस जानकारी की जानकारी कैसे होगी। प्रमाण और नय के द्वारा तो वस्तु की जानकारी होती और उस जानकारी की जानकारी कैसे होती ? तो जानकारी की जानकारी नहीं बनती याने ज्ञान से ज्ञान नहीं बनता। तो जो जिस ज्ञान के द्वारा हम वस्तुको जानेंगे। जब वह ज्ञान ही हमारे ज्ञानमें नहीं है तो वस्तुको हम ज्ञान क्या सकेंगे ? जिसके द्वारा द्रव्यका ज्ञान होता है इसका ही ज्ञान नहीं है तो हम अन्य पदार्थको कैसे समझावे ? तो अब बताओ कि उस जानकारी की जानकारी कैसे होती है ? कहेंगे कि अन्य प्रमाण नयोंसे होती है तो उसकी जानकारी अन्य प्रमाणोंसे होगी यो तो अनवस्था दोष आयगा। यदि कहो कि प्रमाण और नयोंसे वस्तुस्वरूप की जानकारी हुई और यह जानकारी स्वयमेव हुई ऐसे ही पदार्थ स्वयमेव क्यों नहीं जाननेमें आ गया ? एक ऐसी आशंका रखी गई है। आशंका रखने वाला कुछभी कह सकता। यह एक आपत्ति दी, लेकिन यह आपत्ति यहाँ नहीं आ सकती। देखो प्रमाण और नयसे जीवादिनाक ७ तत्वोंकी जानकारी हुई, अब इस जानकारी की जानकारी कैसे होती है ? तो

देखिये कि अगर जानकारी अभ्यस्त विषयक है तो स्वतः हो जाती है और जानकारी अभ्यस्त विषयक नहीं है तो दूसरी जानकारीसे होता है मगर अनवस्था दोष न आयगा। दो चार के जाननेके बाद ऐसा अवसर आयगा कि हमें खूब परिचय है और इसी को कहते हैं अभ्यास दशा और थोड़ा यह दार्शनिक विषय है, समझनेकी चीज है। हम भट कह तो देते हैं कि प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वका अधिगम होता है, पर इस अधिगमका अधिगम कैसे होता है ? जब तक हम इस अधिगमका परिचय न पायें तो उस अधिगमके द्वारा हम वस्तुको भी कैसे जान सकते ?

अभ्यास दशामे स्वतः व अभ्यास दशामे परतः प्रामाण्योत्पत्ति—तो देखिये जानने की दो स्थितियाँ होती हैं- (१) अभ्यास की स्थिति और एक अनभ्यास की स्थिति। जैसे आप किसी दूसरे गावको जा रहे हैं, जहाँ आप कभी गए नहीं, चल दिया। रास्तेमें प्यास लगी। आप पानी की तलाश करते हैं, वहाँ आप कुवा बावड़ी अथवा तालाब आदिकी तलाश करते हैं। चलते-चलते कहीं मेढको की टर्र टर्रकी आवाज सुनाई दी, तो आपने अन्दाज लगाया कि यहाँ कहीं पानी होना चाहिए। अब देखो ज्ञान तो हो गया, मगर वह अनभ्यास स्थिति है। यहाँ तालाब है, इस तरह का परिचय हुआ मगर उस परिचयमें भी एक जिज्ञासा होती है कि मेरा ज्ञान सही है कि नहीं। उस ज्ञानके सहीपने को जाननेकी भी उसको इच्छा होती है ना अनभ्यास स्थितिमें। तो कुछ समय बाद और चले तो फूटे घड़े कहीं मिले उससे कुछ और दृढ़ता हुई कि हा यहाँ कहीं पानी तो जरूर होना चाहिए। थोड़ी दूरी जाने पर उसे पानी दिखने लगा तो वहाँ उसे पूरी दृढ़ता हुई। अब उसकी जानकारीमें कुछ कमजोरी तो नहीं रहती। कुछ समय तक तो कमजोरी रही जब तक पानी न दिखा अब कमजोरी नहीं रही क्योंकि पानीका परिचय तो हमारा अभ्यास है जब अभ्यास वाला अवसर आता है तब जानकारीका तात्ता नहीं लगता कि किसके द्वारा जानकारी हुई, जहाँ अभ्यास होने जैसी स्थिति आती है तो जानकारी परिपूर्ण हो जाती है। तो प्रमाण नयोके द्वारा जीवादिक तत्वोका अधिगम हुआ। अब यह अधिगम सही है कि नहीं। इस अधिगम में भी अधिगम करनेके लिए कुछ और युक्तियाँ आने लगती कि अभ्यास जैसी स्थिति बन जाती है पर वहाँ अनवस्था नहीं होती। तो देखिये कुछभी वस्तुको हमने जाना तो जाननेमें जो प्रामाण्य आया उसकी उत्पत्ति तो परसे हुई मगर प्रमाणमें प्रमाणताकी जानकारी (ज्ञप्ति) अभ्यास दशामे स्वतः हो जाती है और अनभ्यास दशामे परसे हुआ करती है। यो अधिगमका भी अधिगम हो जाता है प्रकृणमें यह बात कही जा रही कि जीवादिक तत्वोका और सम्यग्दर्शन आदिकका अधिगम प्रमाण और नयोके द्वारा होता है। प्रमाणका

अर्थ क्या है ? वस्तुके सर्व देशोसे जानना प्रमाण है और वस्तुके अन्शको जानना नय है यह मूल लक्षण है प्रमाण और नयका सर्वदेश वस्तुका जानना प्रमाण है और एक देश वस्तुको जानना नय है । प्रमाणके द्वारा भी वस्तुका परिचय होता और नयके द्वारा भी वस्तुका परिचय होता है ।

नयको अल्पस्वरूपता होनेसे प्रसंग बोलनेका प्रसंग होनेपर्य पूज्यताके कारण प्रमाण का प्रथम निर्देशन—अब इस सूत्रमे कुछ व्याकरण सम्बन्धी बात कह रहे हैं कि प्रमाण और नय ये दो चीजें बतलाया न, तो अब यह बतलाओ कि कठिन शब्द किसमे है ? केवल वर्ण की बात कह रहे हैं । प्रमाण यह कठिन लग रहा कि नय सुननेमे बोलनेमे नय तो कठिन नहीं है, प्रमाण शब्द जरा कठिन है, क्योंकि प्रमाण मे तीन स्वर है प्र मे अ म मे अ और ण मे अ और नयमे २ स्वर है । तो जिसमे कम स्वर है उसका नाम पहिले रखना चाहिए, और जिसमे ज्यादा स्वर हैं उसको बादमे रखना चाहिए । यो बनाना था नय प्रमाण और धिगम एक शब्द रखी गई है कि प्रमाणको पहले क्यों रखा ? देखो जब बोलचाल भी अपना करते हैं कई लडकोंके कई नाम हैं और उन लडकोंको जब हम बुलाते हैं, नाम पुकारते हैं एक साथ क्रमशः निरन्तर तो छोटे अक्षर वाले नामको पहले बोल देते हैं और बड़े अक्षर वाले नामको बाद मे बोला करते हैं कुछ ऐसी प्रकृति भी है लोक व्यवहार की । वैसे भी देखो अगर किसी लोहारके यहा दो आदमी जायें एक को बनवानी है कड़ाही और एकको बनवानी है सूई तो अब आप ही बताओ वह पहले क्या बनायेगा ? सूई, क्योंकि वह छोटा काम है, उसे बना देगा । कड़ाही बनानेमे तो कोई चार दिन लगेंगे और सूई बनानेमे कोई चार मिनट लगेंगे । तो वह सोचता है कि पहले इस सूई वालेका काम निपटा दूँ, इसे अधिक बैठाने से फायदा क्या ? बादमे कड़ाही बनानेका काम करता रहूँगा । तो पहले छोटा काम निपटा दिया जाना है, बादमे बड़े कामको मौका दिया जाता है । तो प्रमाण और नय इनमे छोटा है नय और बड़ा है प्रमाण तो नयका नाम पहले रखना चाहिए और प्रमाणको बादमे रखना चाहिए “नयप्रमाणैरधिगमः” आशंका ही तो है शका जो चाहे रख सकता है, पर समाधान यह है कि भले ही कोई शंकाकार की बात ठीक लग रही है लेकिन प्रमाण और नयमे पूज्य तो प्रमाण है, बड़ा तो प्रमाण है । जो सर्वदेश वस्तुको जाने उसकी महत्ता है या जो एक देश वस्तुको जाने उसकी महत्ता है ? देखो एक देश वस्तुको जानने वाला नय सच्चा भी होता है, खोटा भी होता है । अगर प्रमाणका सहारा छोड़े दे प्रमाणका आलम्बन छोड़ दें तो नय मिथ्या कहलाता है और प्रमाणकी बुद्धि बनी हो और तब नय कहा जाय तो वह समीचीन होता है तो देखो नयको सिद्ध करने के लिए भी प्रमाण आधार है इसलिए

भी पूज्य है और प्रमाण सर्वदेश जानता है इसलिए भी पूज्य है । तो पूज्यका नाम पहले लेना या साधारणका नाम पहले रखना ? पूज्यका नाम पहले रखना योग्य है इसीकारण प्रमाणको पहले कहा है और नय को बादमे । प्रमाणनैयरधिगम अब प्रमाण और नयके द्वारा पदार्थका अधिगम होता है जो वस्तुके सर्वदेश को जाने ऐसे ज्ञानको कहते हैं प्रमाण और जो वस्तुके एक देशको जाने ऐसे ज्ञानको कहते हैं नय । देखो नय भी ज्ञान है और प्रमाण भी ज्ञान है, मगर सकल ग्राही ज्ञानको तो कहते हैं प्रमाण और एक देश ग्राही ज्ञान को कहते हैं नय । तो यहां यह शका हो सकती है कि एक देश जाना तो भी ज्ञान ही तो है और सर्वदेश जाने तो भी ज्ञान ही तो है एक देश जाना तो वहा एक देशका निश्चय हुआ जितना जाना वही प्रमाणभूत होना चाहिये । समाधान एक देश जाना उतना ही तो । सत नहीं है वह सदश है । सदश ग्राही ज्ञान प्रमाण नहीं होता । प्रमाण से ग्रहण किये गये सत्मे सदशको जानने पर वह प्रमाणाश कहा जा सकता । प्रमाणसे ग्रहण न किये गये हो फिर सदश जाने तो वह मिथ्याज्ञान है ।

प्रमाणवत नयमे स्व.पूर्वोर्थका निश्चय होनेसे नयमें प्रमाणाता न होनेके कारणकी जिज्ञासा—प्रमाणके लक्षणमे यह बात कही जाती है कि जो छपना निश्चय करे और अपूर्व अर्थका निश्चय करे उसे प्रमाण कहते हैं । तो सकलता ग्राही ज्ञान स्व और परका निश्चय करता है उसीप्रकार विकलग्राही ज्ञान भी नयके स्वका और अपूर्व अर्थका निश्चय करता है । स्वके निश्चयके मायने क्या है कि जिस ज्ञानके द्वारा कोई पदार्थ जाना गया है वह ज्ञान एक सच है यह पदार्थ भी ऐसा ही है ऐसा दोनों तरफ निर्णय होनेका नाम है स्व और पर का निश्चय यहां स्वके मायने आत्मा न लेना किन्तु जिस ज्ञानके द्वारा हम जान रहे हैं वह ज्ञान तो है स्व और जो वस्तु जाननेमे आती है वह वस्तु है पर अर्थ । तो जैसे हमने समझा कि यह प्रमाण है तो सही जान लिया हमने अब सही को सही जाननेमे प्रमाणमे दो बातें आयी कि यह घड़ी ही है और इसका जानने वाला जो ज्ञान है वह सच ही है । दोनों तरफ दृढ़ता होती है कि नहीं । पदार्थके अधिगम मे भी दृढ़ता है और जिसके द्वारा जाना गया है उस ज्ञानमे भी दृढ़ता है । और इसको जानने वाला जो ज्ञान है वह सच ही है दोनों तरफ दृढ़ता है कि नहीं । पदार्थके अधिगम मे भी दृढ़ता है और जिस ज्ञानके द्वारा हमने पदार्थ जाना उसमे भी दृढ़ता है । क्या ऐसा होता है कि कोई पदार्थको दृढ़तासे जाने यह घड़ी ही है और कुछ नहीं है । यह तो दृढ़ता से जाना है और यह शका करें कि यह मेरा ज्ञान सही है कि नहीं ? ऐसा तो नहीं होता दृढ़तासे होता है तो दोनों तरफ होता है और सशय होता है तो दोनों तरफ होता है । तो स्वके मायने ज्ञान हैं जिस ज्ञानके द्वारा

हमने पदार्थको जाना वह ज्ञान है स्व और जो पदार्थ जाना गया है वह है अपूर्वार्थ तो जो स्व और अपूर्वार्थका अधिगम करे सो प्रमाण है । तो देखो जैसे सकल ग्राही ज्ञानमे स्व और अर्थकी निश्चयता है इसीप्रकार नयसे जाने हुए प्रसंगमे भी स्व और अर्थको जाननेकी निश्चयता है । तो प्रमाण नय को भी कह देना चाहिए । यह शका ता ठीक लग रही ना ?

नयमें प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व न होकर प्रमाणांशत्वकी उपपत्ति—उक्त शंकाका समाधान यह है कि हम नयको प्रमाण नहीं कह सकते । एक तो यह प्रमाण एक देश नहीं है एक देश प्रमाणका कोई मूल्य नहीं है । एक देश प्रमाणका अर्थ है कुछ प्रमाण बाकी अप्रमाण कुछ प्रमाण और कुछ अप्रमाण हो ऐसा कुछ प्रमाण नहीं होता है । प्रमाण जो होता है । वह तो पूरा ही होता है अब यहा बात यह देखना है कि नयका लक्षण तो यह है कि अपना और पदार्थका एक देश रूप से निर्णय करना और प्रमाणका लक्षण है पूर्ण रूपसे अपने को और पदार्थको जानना तो अपनेको और पदार्थको एक देशरूपसे जानना यह ज्ञानमें तो आ जायगा मगर यह प्रमाणमे न आयगा । कह सकेंगे तो प्रमाणका अश कहेंगे । एक देश ज्ञान प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणका अंश है । जैसे कोई पूछे कि बतलाओ समुद्रकी जो एक बूंद है वह समुद्र है या असमुद्र ? समुद्रकी एक बूंद या मानो थोडा पानी लिया और पूछते है बतलाओ यह जल समुद्र है या असमुद्र है ? अगर कोई कहे कि यह जल समुद्र है तो यह बात सम्पूर्ण गलत सी लग रही कि बूंद है । यदि इतना पानी समुद्र है यानि समुद्र की एक बूंद भी अगर समुद्र है तो एक जो बड़ा भारी समुद्र दिख रहा उसे एक समुद्र नहीं कहेंगे । ये तो अनगिनते समुद्र है, यह बोलना चाहिए । तो यह नहीं कह सकते कि जो एक बूंद है वह समुद्र है । और, यह भी नहीं कह सकते कि जो यह चुल्ल भर जल है या एक बूंद पानी है वह असमुद्र है । अगर यह जल की बूंद असमुद्र है तो दूसरा बूंद भी, फिर तीसरा बूंद भी यो सारे बूंद असमुद्र है । तो असमुद्र का जो समुद्र है वह तो असमुद्र रह गया, वह समुद्र नहीं बन सकता । तब क्या कहा जायगा ? भाई सुनो-यह जो बूंद है सो यह समुद्र नहीं असमुद्र नहीं, किन्तु समुद्र का अश है । अब समुद्र का अश एक बूंद भी है । समुद्र का अश यह अन्य बूंद भी है । ऐसे नाना अशो का जो समुदाय हो गया वह समुद्र है । इसी प्रकार नय प्रमाण का अश है—निश्चयनय भी प्रमाण का अश है, व्यवहारनय भी प्रमाण का अश है, और दोनो नयो से जो पूर्ण है सो प्रमाण है । यहा एक बात और समझना चाहिये कि निश्चयनय का जो विषय है वह पूर्ण वस्तु नहीं, व्यवहारनय का जो विषय है वह पूर्ण वस्तु नहीं, किसी भी नय का विषय पूर्ण वस्तु नहीं कहलाता, क्योंकि नयका विषय ही वस्तु का एक अंश है ।

प्रमाण से संतुलित होने पर नयकी उपयोगिता — यद्यपि यह बात बताई गई है कि निश्चयनयका विषय जो एक स्वरूप है, स्वभाव है, पारिणामिक भाव है उसका आश्रय करे तो हमको मुक्ति का मार्ग सुगम होता है यह बात जरूर है मगर यह हमको कब है जब कि प्रमाण से सब तरह की बात का निर्णय करने वाला पुरुष निश्चयनयका आलम्बन ले तो उसके मोक्ष का मार्ग बनेगा। जहां प्रमाण ही ठीक नहीं है और निश्चयनय के विषय को ही समग्र वस्तु मान लिया वह अधरे में है, ऐसे ही तो एकांत अद्वैतवाद है। एक ब्रह्म है अपरिणामी है हिलता डुलता भी नहीं, परिणमन भी नहीं होता, अवस्था भी उसकी नहीं, ऐसा एक ब्रह्म है। यह है निश्चयन के एकान्त का सिद्धान्त याने निश्चयनय के विषय को ही पूर्ण वस्तु मानने का यह परिणाम है। वस्तु पूर्ण न तो निश्चयनयका विषयभूत है और न व्यवहारनयका विषयभूत है। वह तो प्रमाण का विषयभूत है। अब रही एक कल्याण मार्ग के पाने की बात। तो देखिये-निश्चयनय का विषय जानकर जैसे कल्याण मार्ग पाने में सहयोग है वैसे ही व्यवहार का विषय जानकर भी कल्याण का मार्ग दृष्ट होता है? स्वभाव दृष्टि स्वभावालम्बन स्वभाव रूप अपने आपका निश्चय करता सो निश्चयनय। निश्चयनय से चलेंगे तो स्वभावदृष्टि में सहयोग मिलता है यह तो स्पष्ट है, परन्तु व्यवहारनय से चलते हैं तो भी स्वभावदृष्टि के लिये परमशुद्धनायका विषय पाने के लिये सहयोग मिलता है। जहां यह जाना कि ये रागादिक भाव औपाधिक हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं। तो इतना निश्चय हो गया कि मेरे स्वरूप में रागादिक नहीं हैं। तब क्या हैं? बस एक चैतन्यस्वभाव है, औपाधिकभाव है, मेरा नहीं है। ऐसा निषेध करने में व्यवहारनयका प्रमुख हाथ है, क्योंकि विभाव औपाधिक है, अतएव मेरा नहीं है इस विधि से चैतन्य स्वरूप पर पहुँच हुई योनय से भी हमको स्वभावदर्शन में सहायता मिलती है। इतनी बात अवश्य है कि व्यवहारनय से हम निश्चयनय का उपाय पाते हैं और निश्चयनय के उपाय के बाद हम अनुभव का उपाय पाते हैं, फिर अनुभूति आती है, अनुभव में न निश्चयनय है, न व्यवहारनय है। अनुभव ही एक सर्वोपरि तत्त्व है।

नय के प्रमाणत्व व अप्रमाणत्व का निर्णय—यहां यह बात बतलायी जा रही है कि नय प्रमाण है या अप्रमाण। नय को न प्रमाण कह सकते न अप्रमाण कह सकते। अगर नय अप्रमाण है तो सब नयों का जो विषय है वह सब जानने के बाद भी प्रमाण नहीं रह सकता। अगर कहो कि नय प्रमाण है तो एक वस्तु में कितनी वस्तु घुस जायगी? एक वस्तु में मान लो ७ नयों के द्वारा इसमें ७ विषय देखा तो वे ७ वस्तु बन बैठेंगे। क्योंकि प्रमाण मान लिया और प्रमाण का जो विषय है वह वस्तु कहलाता है। तब नय क्या है? प्रमाण नहीं, अप्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाण का अंग है। देखो इस प्रसंग

मे अपने लाभ की एक बात मिलती है। नयका हठवाद करके जो एक विवाद उठा रखा है वह विवाद समाप्त हो जाता है। अरे नय की मुख्यता मत दो प्रमाण को मुख्यता दो। हाँ प्रमाण से जानने के बाद फिर नय के विषयभूत तत्त्व का आलम्बन लेकर आप कल्याणमार्ग में बढ़ेंगे। बढ़ जायेंगे, ठीक है मगर उसमें भी आधार प्रमाण है। तो सकलग्राही जो ज्ञान है वह प्रमाण है विकलग्राही ज्ञान नय है। प्रमाण में विशुद्धि अधिक है नयको जो मूल कारण विशुद्धि है ना वह प्रमाणसंस्कार केवल पर है विशुद्धि से ही तो हमारा परिचय बनता है तो नय में उतनी अधिक विशुद्धि नहीं, प्रमाण में अधिक विशुद्धि है। नयका तो ज्ञान प्रायः सभी लोग करते हैं पर प्रमाण के ज्ञान बिना वे सब नय कुनय कहलाते हैं। जो निरपेक्ष नय है वह मिथ्या है, सापेक्ष नय सम्यक है। तो सापेक्षता के मायने क्या कि प्रमाण का संस्कार जिस जीव में पड़ा हुआ है, प्रमाण से जिस पुरुष ने पदार्थ का निर्णय कर रखा है उस पुरुष को जो एक नयको ज्ञान होता है वह तो है सम्यक। और प्रमाण से पदार्थ को ग्रहण ही नहीं किया गया और एक नय से ज्ञान किया वह है मिथ्या।

निरपेक्षनय के प्रयोग का एक उदाहरण— जैसे पर्याय दृष्टि से यह जाना जाता है कि जीव क्षणिक है। क्षण-क्षण में नया-नया जीव है कहिये ऋजु सूत्रनय। जैसे कोई मनुष्य पहले देव हो, अब हो गया मनुष्य, तो कहते हैं कि अब यह मनुष्य है, देव नहीं रहा अब पहिले वाला जीव न रही, यह दूसरा जीव है। अच्छा जैसे कोई बालक हो, अब हो गया जबान तो कहते हैं कि अब वह बेटा न रहा अब वह दूसरा बेटा है। क्योंजी अगर पहिला बेटा माने उस जवान बेटे को तो एक व्यवहारमें मा और बेटा एक साथ तो नहीं सोते, जबान बेटा हो और मां हो तो वे एक साथ सोते हैं क्या ? नहीं। जो छोटा बच्चा है मां के साथ सोता है, अगर जवानको भी मान लिया जाय कि यह तो वही बेटा है, एकान्त कर लिया जाय तो अन्यायकी बात आती कि नहीं ? इससे जाना जाता कि अब वह नहीं रहा, नया हो गया, प्रतिक्षण नया नया होता है, यह है पर्यायार्थिकनयका विषय यह उसके तीन पनकी बात कही अब एक पनमें ही बात देखो—जो सुबह है वह साम नहीं। सुबह दूसरा था क्योंकि जो परिणमन नया नया बनता रहता है सो नया नया जीव है, यह पर्याय दृष्टिसे कह रहे हैं। जिह दृष्टिसे जो बात कही जाय वह सामने रखी जाना चाहिए, जैसे जब गुण-स्थान और मार्गणाओके अनुसार परिचय कराया जाता। अच्छा बताओ—तिर्यञ्च गतिमें गुणस्थान कितने हैं ? जीवस्थान कितने हैं, पर्याप्ति कितनी है ? तो जितनी भी उत्तर पूछे जायेंगे उनका उत्तर देनेके लिए तिर्यञ्च गति सामने रखी रहना चाहिए। अगर तिर्यञ्च गतिकी दृष्टि हटा दे उत्तर देने लगे तो कोई देवगति का उत्तर देगा कोई परिहार विशुद्धि

वाला उत्तर देगा, तो वे सब उत्तर गलत हो जायेंगे जिसकी बात पूछी जा रही हो, जो दृष्टि परखी जा रही हो वह दृष्टि सामने रखना चाहिए, फिर कोई विरोधकी विवादकी बात नहीं रहती। पर विवाद करने वाले लोग करते क्या है कि किसी दृष्टिसे प्रारम्भ किया बोलना वे फिर दूसरी दृष्टिसे बात निरखने लगते हैं इसलिए वह बिरुद्ध हो जाता है।

— सर्वनयोका आशय रखकर विविक्षित नयको विविक्षितनयकी दृष्टिमें सुननेपर विवाद का अनश्रवसर—निश्चय दृष्टिसे देखना तो कहिये द्रव्यसे पर्याय होती है, अपने आप होती है, अपनेसे होती है, अपने द्वारा होती रहती है, बराबर चलती रहती है, तोता बना रहता है, निश्चय दृष्टिसे यह बात बोल रहे हैं और उसीमें छेड़ दे कि दूसरा कोई निमित्त नहीं है। अरे यह बोलनेकी क्या आवश्यकता थी? तुम निश्चय दृष्टि की बात कह रहे तो एक दृष्टिसे देखते जावो। निमित्तकी बात मत छेड़ो। अगर निमित्तसे छेड़ें तो यह दूसरी बात आ गई। अब उससे बात करे फिर प्रमाण से बात करे जिस दृष्टिसे जो बात कही जा रही है उसको सामने रखकर जवाब दे तो वह सही है और अगर दूसरी दृष्टि करके जवाब दिया जायगा तो वह बात गलत हो जायगी। यह बात तो स्पष्ट है, कोई कठिन बात तो नहीं है। हाँ जैसे जब पर्यायदृष्टिमें चलते हैं तो क्षण—क्षण ही देखिये उस समय द्रव्य-दृष्टिको गौण कर दीजिए हाँ ठीक है, बोद्ध हमारे मित्र हैं क्षणिकवादी हमारे साथी हैं। जिस समय हम प्रत्ययदृष्टिमें बने रहते हैं तुम बहुत ठीक कह रहे, क्षण-क्षण में जीव नया-नया उत्पन्न होता है, अगले क्षण वह रहता ही नहीं है, यह कहा कहा जा रहा है? प्रत्ययदृष्टिमें लेकिन प्रत्ययदृष्टि नय है। इस नय का विषयभूत जो पदार्थ है, तत्त्व है वह पूर्ण वस्तु नहीं, इसीतरह द्रव्यदृष्टिसे जीव एक स्वभाव मात्र है, वह अपरिणामी स्वभावमात्र है। तो ठीक है, इस दृष्टिमें ये वेदान्ती ब्रह्मा द्वैतवादी हमारे मित्र बन गए जो तुम कहते सो मैं कहता हूँ पर ऐसा कहते—कहते इतनी ही तो पूरी वस्तु न हो जायगी। वह तो एक निश्चयनय का विषयभूत तत्त्व है। वह समग्र वस्तु नहीं है, अब उसीको ही समग्रवस्तु मान लिया तो वह एकान्तवाद हो गया। आत्मा है, स्वभाव में ऐसा है मगर बीत क्या रही है? बन्धन है ना, रागद्वेष है ना, परिणमन चल रहे है, आकुलता हो रही है, कहेंगे कि नहीं? हो रही तो फिर छूटने का प्रयास क्यों करते? धर्म किसलिए बताया गया? ज्ञानाभ्यास क्यों करते? कुछ भी तो तथ्य होगा। कहेंगे कि भ्रम हो गया था, उसको दूर करनेके लिए हम ज्ञानाभ्यास करते हैं। भ्रम मिटा कि हम मुक्त हो गए। तो भ्रम भी तो एक इसमें लड़ गया, जिसे मिटानेके लिए ज्ञानाभ्यास करना पड़ता। तो भ्रम तो है रागद्वेषका बाप। रागद्वेष को उत्पन्न करने वाला भ्रम है, इतनी बड़ी गड़बड़ी लगी है, ऐसा तो मान रहे ताकि उस

भ्रमको दूर करनेके लिए हम ज्ञानाभ्यास करें' उसके नाती पोते रागद्वेषादिक का निषेध करते । आत्मामे रागद्वेष है ना ? आत्मामे रागद्वेषका बोझ धरा है और कहते कि रागद्वेष नहीं है, तो केवल स्वभाव माननेसे बात न चलेगी । स्वभाव है, द्रव्य है, पर्याय है और द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, तो प्रमाणका विषयभूत पदार्थ है वस्तुमें वस्तुको जानें, वह है प्रमाणका विषय तो देखो प्रमाणके द्वारा भी तत्त्वका अधिगम हुआ और नयोके द्वारा भी तत्त्वका अधिगम हुआ । पर नयोके द्वारा जो अधिगम है यह है प्रमाणका अंश और सकल प्राप्ति ज्ञान के द्वारा जो वस्तुका अधिगम हो वह है प्रमाण । यो प्रमाण और नयोके द्वारा जीवादिक ७ तत्त्वोंका और रत्नत्रयका और भी वस्तुओंका जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि समग्र वस्तुओंका प्रमाण और नयोसे अधिगम होता है ।

पुष्ट कार्य के लिय बिबेकियोंको झिलम्बका प्रसन्नता से सहन— देखिये वस्तु को एकदम जानकारी मे लिया जाना तो अच्छा था ना, मगर वह बात एक सही ढंग से बने, सही बने फिर इसमे कोई कमी नहीं रहे, सत्य अनुभव हो, बाधा न आये, इसे लौटकर न आना पड़े, इसके लिए पहिले तो जानकारी के उपाय की बात कही जा रही है । जो एक मूलतः चलता है नीव बनाकर मकान खड़ा करता है उसको फिर लौटकर नहीं आना पड़ता । और, मान लो, नीव तो रखी नहीं और एकदम जमीन पर ही भीट चिनने लगे तो कुछ दिन चिनने के बाद अगर सदबुद्धि हो गई और कोई इजीनियर समझायेगा कि भाई क्या कर रहे ? नीव पहले रखो तब मकान बनाओ । यदि नीव डाले बिना भीट खड़ी कर दिया तो उसे भीट हटा देना पड़ेगा, पहली स्थिति मे आना पड़ेगा । नीव खोदनी होगी फिर उस पर भीट बनेगी, और कोई न माने और एकदम भीट करदे, जब १०-१२ फिट हो गई, केवल छत डालने का काम है, मानो छत भी पड़ गई, तो उसमे कुछ समय बाद वह मकान जमीन मे धंसने लगेगा, क्रोक हो जायगा और जल्दी ही ढह जायगा, इसलिए ऐसा करो कि चाहे थोड़ी देर लग जाय लेकिन पहले उसकी नीव मजबूत भरो, जब नीव मजबूत हो जायगी तो फिर उस पर बनी भीट बढ़िया और मजबूत बनेगी, इसी तरह जीवादिक ७ तत्वों की जानकारी करना है तो जानकारी तो करायी जायगी दूसरे अध्याय से पहिले अध्याय से तत्व की जानकारी के उपाय की जानकारी शुरू की गई । यद्यपि कहा जाता है कि पहिले चार अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, लेकिन जो जीव तत्व की या अन्य सभी तत्वों के वर्णन के जो उपाय तो जीव स्वरूप ही है ना इसलिए कह दिया है कि चार तत्वों मे जीव का वर्णन है, पर असल में जो जीव तत्वों की जानकारी करायी । तो दूसरे तीसरे चौथे अध्याय मे, ५ वे मे है

अजीवका वर्णन, और छठे ७ वें में है आश्रव का वर्णन, ८ वे में है वध का वर्णन, ९ वें में है सम्बर निर्जरा का वर्णन और १० वे में है मोक्ष का वर्णन और जनाव पहले में किसका ? हम सबको जानने का जो ढंग है उसका वर्णन है पहले अध्याय में

अधिगमके उपायोके अधिगमसे वस्तुका पुष्ट अधिगम— अच्छा तो इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहे है पहले अध्याय में देखा ही होगा । नीव बनाने में कितनी देर लगती है ? जिस पर भीट तो बनेगी, जिस पर छत आ जायगी वह भीट तो चार कारीगर लग जायेंगे एक भीट उठाने के लिए तो वे कोई दो दिन में उठा ले जायेंगे । अधिक समय न लगेगा, पर नीव भरने के लिए, नीव खोदने के लिए पहले दो चार दिन लगेंगे, फिर उसकी भरने में, नाप तौल में, सकरी जगह है, वहा सूत डालना भी कठिन है, उसमें देर लगेगी । इतनी देर पसद करते हैं विवेकी लोग । देर लगती है तो लगने दो, निर्माणकर्त्ता बड़े सन्तोष से चलता है, इसी तरह जीवादिक ७ तत्वों का वर्णन चलेगा दूसरे अध्याय से मगर उन सब वर्णनों को हम ठीक समझें, युक्ति से समझें, सही ढंग से जाने, इसके लिए जो उपाय बताया जा रहा है पहले अध्याय में, इसमें बहुत विलम्ब लगेगा उसकी जानकारी करो, समझ जावोगे । अब जैसे मात्र भोपड़ी बनाकर ही रहना है वह नीव का विलम्ब नहीं सह सकता । जिसको एक थोड़ी छाया करना है, मडप जैसा थोड़ा बनाना है वह नीव का विलम्ब न सह सकेगा । उसमें खर्च भी अधिक है समय भी बहुत लगेगा । उसको बासो में खंडा कर दिया । उसके ऊपर वरसातो लगा दिया, काम बन गया । काम तो बन गया । उसका मगर सही आनन्द, सही ढंग, सदा के लिए बेफिक्री उसे न मिलेगी । वह तो भोपड़ी है, इसी तरह कोई कहे कि हमें क्या करया नय और नयका स्वरूप जान करके ? उसके समझने में हमें क्यों उलझने में फसाते हो ? हमें तो जल्दी समझा दो जो दूसरे अध्याय में वर्णन है । कोई मर जाता है विग्रह गति कहलाती है । जोवयो जाता है, यो कहलाता है । बड़ी जल्दी बात समझ में आ जाती है । हमें तो जल्दी बात बता दो, हमें तो भोपड़ी पसद है, अगर ऐसी भोपड़ी पाकर न आनन्द रहेगा । न आगे के लिए निर्विघ्नता आयगी, इस लिए देर लगती है तो लगने दो । यह बताया जा रहा है कि प्रमाण और नयके द्वारा वस्तु तत्त्व का अधिगम होता है । देखिये इस विलम्ब में भी चू कि सारा नीरस न बन जाय और प्रयोजन की सारी बात झलक जाय, यह प्रकरण यदि १५ दिन तक चले तो १५ दिन तक हम कैसे धीर रह सकेंगे ? कैसे हम वहा हितकी बात जान सकेंगे ? तो वह भी सब बात बीच-बीच में बताते जायेंगे, उसे भी सुनना, मगर एक बात तो यह जान लीजिए कि पदार्थ के जानने का जो उपाय है, प्रमाण और नय है वह एक कितनी ठोस चीज है, आप स्वयं

कह उठेंगे। निनेन्द्र देवकी वाणी, स्याद्वाद का दर्शन जयवन्त हो, जिसने इतनी बड़ी ठोस उपाय की भूमिका से लेकर हमें तत्त्व ज्ञान में पहुँचाया है बतलावो यह उपाय अन्यत्र कहां मिलता है ? बड़े-बड़े दार्शनिक शास्त्र भी है मगर हमारा ठोस उपाय कहां मिलता है ? थोड़ा कह देते हैं। पदार्थ की जानकारी का उपाय क्या है ? इन्द्रिय और पदार्थ, इन दो का मिलान हो गया कि जानकारी हो गई। जीव, शब्द और कान मिल गए, बस जानकारी हो गई। रूप और आंख दोनों आमने सामने हो गए, जानकारी हो गयी। नाक और गंध के परमाणु इनका स्पर्श हो गया, जानकारी हो गई, यो सीधे सादे ढंग से कहने वाले लोग तो बहुत हैं मगर क्या ढग है ? कैसे प्रमाण बनता है ? प्रमाण करने वाला कौन है । प्रमाण का विषय क्या है ? प्रमाण भी किसका स्वरूप है ? जरा इसका विशेष वर्णन चले तो एक बड़ी स्पष्ट जानकारी होती है कि पदार्थ का अधिगम इस ढग से हुआ करता है।

आर्षवचनों की श्रद्धाका प्रभाव— आत्मानुशासन में सम्यग्दर्शन के जो १० भेद किए गए हैं वे आज्ञा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व आदिक १० भेद आये हैं ना, उसका क्या प्रयोजन है ? कितने ही पुरुष तो भगवान ने कहा है, उनकी आज्ञा मान करके वे जब चलते हैं तो जिनकी आज्ञा मानकर चलते उसके जानने में ही एक चैतन्य प्रकाश होता है, अनुभव होता है, तो ऐसे सम्यग्दर्शन का नाम है आज्ञा सम्यक्त्व तो अब देखिये करणानुयोग के ग्रन्थों में धवल महाधवल षट्खण्डागम, इनमें कोई थोड़ा प्रवेश पाले, थोड़ा जीवस्थान को समझले तो प्रवेश पा सकता है। तो जब गुण स्थानों में वर्णन आता है कि किस समय काम हुआ, जहाँ एक-एक समय में एक-एक बात बतायी जाती है, ८ वे ९ वे गुणस्थान में एक एक समय के निषेक बताये जाते हैं, पहिले समय में कितने निषेक आये, दूसरे समय में कितने आये, तीसरे किस समय में आये। किस समय में कहां क्या बात आती है ? जहां यह बात चलती है और एक सामने उतरती है तो वही एक सम्यक्त्वका आधार बन जाता है। भक्ति भी सम्यक्त्वका आधार बन जाती है जब कभी बहुत तीव्र अतुल भक्ति होती है, प्रभु के स्वरूपमें गदगद हो जाते हैं और गदगद होनेका चिन्ह है उसकी आंखोंमें प्रसन्नताके भक्तिके अश्रु आ जाते हैं और उन गदगद भावोंके समय अगर कोई स्तवन बोले तो उसके अक्षर स्पष्ट न वर्नेंगे। गदगद वाणीमें अस्पष्ट वाणी में जहां आनन्द के अश्रु ऐसा झलक रहे हैं जहां मानो मोह को धो डाला है ऐसे अश्रुवोंसे स्नान किया है मुख जिसने, ऐसा जो गदगद होकर भगवानकी अस्पष्ट वाणीमें जो स्तुति कर रहा है ऐसा पुरुष उस भगवानके स्वरूपमें प्रवेश होने के प्रतापसे वहां सम्यक्त्व पानेका अवसर पा लेता है। तो यह समझ लीजिए—जैन शासन की कुछभी बात कही जाय, सुना जाय ढग से तो

वही इसके सम्यक्त्वका कारण होता है। पर कोई ऐसा ही नियम करके बैठ जाय कि हमें तो मन्दिर जाना ही नहीं, हमें तो व्याख्यान सुनना ही नहीं, हमें तो कुछ करना ही नहीं, ऐसा निर्णय करके बैठ जाये तो उसे इसका अवसर कहा से मिलेगा ?

स्याद्वादर्गभित् जिनवाणीकी उपासनामे आत्मबोधाम्युद्ध— एक सड़क के किनारे एक मन्दिर था, उस मन्दिर के सामने एक चबूतरे पर रोज जैनशास्त्रों का व्याख्यान होता था। एक धर्मविमुख जिसे जैनधर्म से विद्रोह था वह प्रतिदिन उसी समय उस सड़क से निकलता था उसे जैन धर्म से इतना द्वेष था कि जब वह उस शास्त्र सभा के पान से निकलता था तो अपने कानोंमें अंगुलिया लगा लिया करता था। इस तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन चलते हुए मे उसके पैरों में काँटा लग गया, उसे उसी जगह बैठकर निकालने लगा। उस समय शास्त्र के कुछ शब्द उसके कान में पड़ गए। चर्चा यह चल रही थी कि देवों के, भूत प्रेतों के शरीर में छाया नहीं होती, ये शब्द उसके कान में आ गए और सुनकर आगे चल दिया था। वह बड़ा आदमी। जब वह अपने घर पहुँचा तो रात को अचानक ही उसके घर में एक ऐसी घटना घट गई कि उसके घर में ४ डाकू भूत प्रेतादक जैसा भयानक रूप बनाकर उसे भयभीत करके धन हड़पने आ गए। पहले तो भूतप्रेत समझकर भयभीत होकर उससे भागना चाहा पर उसे कानों में पड़े वे शब्द याद आये, भूत प्रेतों के शरीर में छाया नहीं होती, सोचा कि देखे तो सही कि इनकी छाया जमीन में पड़ती है या नहीं ? देखा तो उनकी छाया जमीन में पड़ रही थी। सोचा-अरे ये भूत प्रेत नहीं, ये तो मनुष्य है। बदमाश लोग हैं, फिर क्या था ? उसके पास शक्ति थी, साधन था। उन्हें भगा दिया। उसने सोचा कि देखो—एक ही वाक्य के शब्द सुनने मात्रसे हमारा धन बच गया, हमारा कितना उपकार हो गया, यदि जिन वाणी के वे शब्द अधिकाधिक सुने जाय तो उसके लाभका तो कहना ही क्या है ? उसे जैनधर्म में श्रद्धा हो गई, वह जैन तत्व ज्ञान का अभ्यासी हो गया। तो शास्त्र का वचन, जिनेन्द्रवाणी का वचन चाहे वह कठिन हो न्यायका हो, सिद्धान्त का हो, चरणानुयोग का हो, भक्तिका हो। कुछभी शब्द सुनकर वही आधार बन जाता है कि इसको सम्यग्दर्शन बन जाता है, पर ऐसा सम्यग्दर्शन बनेगा अपने ही ढंग से। ज्ञान बढ़ेगा, विकल्प छूटेगा और अपने स्वरूपका अपने आपमें दर्शन होगा। अनुभव होगा और वह करने लगेगा। सहजआनन्दका अनुभव देखो कोई बहुत देर से भोजन बनाता है और बहुत देरसे तीन चार घंटे बनानेके बाद वह भोजन खाने में आता है और कोई कुशल व्यक्ति थोड़ी देर में भोजन बनाकर खा लेता है, खाना तो सब का हुआ मगर खाना जिस विधिसे होना चाहिए वह विधि तो सबकी हुई, लेना,

मुखमें डालना, चबाना, गुटकना, पचाना वह सबको करना पड़ा, मगर किसीको उपाय तीन घण्टे करना पड़ा, किसीको १५ मिनट करना पड़ा, किसीको तत्क्षण करना पड़ा। यह तो अपने अपने अलग अलग भवितव्यकी बात है, मगर विधि वही थी, ऐसे ही जो भक्ति मार्ग से, बड़े कठिन तत्त्वके जानकारीके मार्गसे अनेक तरहसे जो चलता है तो जिसका जैसा भवितव्य है वह सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो सम्यग्दर्शन जिसको भी होता है सब को एक ही प्रकार से होता है, उसमें नाना विधियां नहीं हैं, पर उस एक प्रकार की विधिसे पहले नाना प्रकारकी विधियां हैं।

यथार्थ प्रतिभास का महत्त्व—पशुपक्षीको भी सम्यक्त्व हो जाता है। वे कहां ७ तत्वोंके नाम जान पाते हैं? कहां इतना अध्ययन कर पाते हैं, बोलचाल भी नहीं है, गुरु शिष्य भी नहीं है, कल्पना करो कि कोई बैल बैठा है, खा पीकर बैठा है छाया में, जुगा लिया कर रहा है, मुख चला रहा है और उसके चिन्तनमें आ गया, उसके भी विशिष्ट मन है। कुछ चिन्तनमें आ गया अपने आपके भीतरकी बात सोचनेमें आ गई। देखो जाननेके लिए शब्द ज्ञानकी जरूरत नहीं है, जैसे एक बालक तुरन्त पैदा हुआ और वह जान रहा है कि भीट है उसे जान गया तो जाननेमें उस बालकको कुछ सिखानेकी जरूरत नहीं पड़ती मगर यह भीट है, उसका भीट नाम है, यह इसतरह से बनायी जाती है, इन बातोंको सीखने के लिए नाम की जरूरत है, मगर पदार्थ प्रतिभास के लिए नामकी क्या जरूरत है? सीधे यो ही हो गया, इसीतरह पशुओं को एक सीधा परिचय हो गया, सम्यग्दर्शन हो गया, जीव, अजीव, आश्रव बन्ध इनके नामके परिचयकी क्या जरूरत है? तो इस नामके द्वारा जो भी जाना जाता है वह बिना नाम और शब्दके जाना जाता है। सम्यग्दर्शन होगा तो वह एक ही विधिसे होगा। उनका निमित्त है ७ प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम। तो तिर्यज्यके क्षय का तो दाम है नहीं ७ प्रकृतियोंका चिन्तन करते नहीं, भले ही तिर्यञ्चमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि पाये जाते हैं मगर क्षय नहीं करते। मनुष्यत्वमें उनका क्षय किया और सम्यक्त्व प्रकृतिके क्षय करनेमें कुछ थोड़ीसी कमी रह गई, मृत्यु हो गई, तिर्यञ्चमें पैदा होना है वहां हो गयी पूर्णता, और क्षायिक सम्यक्त्व हो गया तो मरकर वह भोगभूमि तिर्यञ्चमें जायगा और क्षायिक सम्यग्दृष्टि कहलायगा पहिले तिर्यचायु बाधी हो पश्चात् क्षायिक सम्यक्त्व हो तो मरकर भोग भूमिज तिर्यञ्च होगा। मगर कोई भी देव, कोई भी नारकी कोई तिर्यञ्च ७ प्रकृतियोंका क्षय नहीं करता, ७ प्रकृतियों का क्षय करनेका अवसर एक मनुष्यको ही है, आप सोचे तो सही कि यह मनुष्यत्व कितना अमूल्य है कितने महत्त्वका पद है और इसको जैसे कहते हैं माजर मूलोकी तरह कांट दिया, इसीतरह इस मनुष्यत्वको विषय कषायोमें यों गवा दिया तो ये

इतने अमूल्य क्षण कैसे व्यर्थ जा रहे हैं ? क्या इसके लिए मनुष्य जीवन है ? मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है । आत्माका ऐसा परिचय पावो, ऐसा ज्ञान करो कि आत्माका सदाके लिये उद्धार हो जाय । तो उस आत्मतत्त्वके परिचयके लिए ७ तत्त्वोंकी बात कही जायगी । उन ७ तत्वोंका परिचय होता है प्रमाण और नयोंके द्वारा । प्रमाण कहते हैं वस्तुके सर्वांश ग्रहण करने वाले ज्ञानको, नय कहते हैं वस्तुके एक अंशको ग्रहण करने वाले ज्ञानको । इन दोनों में प्रमाणमें विशुद्धि अधिक है, प्रमाणमें पूज्यता है, इसी कारण प्रमाण नये अधिगमः में प्रमाण शब्द पहले दिया है । अर्थ हुआ प्रमाण और नयोंके द्वारा ७ तत्वोंका सम्यग्दर्शन आदिकका सर्व पदार्थोंका अधिगम होता है ।

जिननाथके उपदेशमें प्रमाण और नयकी अनर्घ्य देन—मोक्ष शास्त्रके ६७ वे सूत्रमें यह प्रकरण चल रहा है कि समस्त तत्वोंका भावोंका, पदार्थोंका अधिगम परिचय प्रमाण और नयोंसे होता है, इस सम्बन्धमें प्रमाण और नयके स्वरूपकी बात थोड़ी कुछ कही गई है । अब जरा कुछ प्रमाणके विषय पर विचार कीजिए । नयको तो कोई दार्शनिक मानता नहीं । अन्य दार्शनिकों के यहाँ नय नहीं है प्रमाण ही प्रमाण है । प्रमाणरूप में प्रमाण नहीं, किन्तु जो उन्होंने समझा एक देश, जो कुछभी समझा उनके लिए वही पूरा प्रमाण है, नय की बात वहाँ नहीं चलती है । स्याद्वाद में ही नय है, अन्यत्र नय नहीं है । अगर नय न हो तो स्याद्वाद न आयगा किसीने कोई एक देश जाना किसीने और कुछ जाना, फिर जो कुछ जाना उसकी दृष्टि बनी, उनका समुदाय तो न रहा तो यह सब झगडा बन जाता । स्याद्वादके विरोधी दार्शनिक नयोंको मान ही नहीं सकते । और नय मान लिया तो सब विवाद दूर हो जाता है । उसमें यह खुलासा होता है कि इन्होंने इस दृष्टिसे यह कहा इस दृष्टिसे यह कहा, दृष्टिकी गुंजाइस ही नहीं अन्य दार्शनिकोंके यहाँ । जो कहा कि पूरा प्रमाण समग्र वस्तु है तो इसमें प्रमाणका विषय क्या आया है ? प्रमाणका विषय बताया जा रहा था कि सर्व देश का परिचय प्रमाण कहलाता है, याने समस्त अंशोंका समग्र अंशोंका जो परिज्ञान हुआ वह प्रमाण है । वस्तुके अंश अंशका ज्ञान होना नय है और सर्वदेश वस्तुका परिचय करना प्रमाण है ।

क्षणिकवादियों द्वारा प्रमाण विषयभूत अन्शीके अभावका कथन—प्रमाणकी बात सुनकर क्षणिकवादी दार्शनिक यह कहते हैं कि तुम क्या उन्मत्तवत बात करते हो ? अंशी तो कोई होता ही नहीं है जो एक एक अन्श है वही एक पदार्थ है । न अन्श होता न अन्शी होता । जैसे एक एक प्रमाण पूरा पदार्थ है और परमाणु नहीं परमाणुमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श का समुदाय नहीं, किन्तु रूप परमाणु स्वतन्त्र पदार्थ है, रस परमाणु स्वतन्त्र, गन्ध

परमाणु स्वतन्त्र, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श जिसमे पाये जाये ऐसा कोई एक परमाणु हो सो भी नहीं, किन्तु सुलक्षण मात्र क्षण क्षण वर्ती ऐसा अभेद कोई जो अंश है, जिसे जैन लोग अलग अन्श कहते हो वही वस्तु है पूरी और उसका परिचय करना ही प्रमाण कहलाता है, अंशी कोई चीज नहीं। अशी तो इसमें आरोपित है। जैसे गेहूँ का ढेर लगा है तो उसमे गेहूँ का ढेर आरोपित है, ढेर कोई वस्तु नहीं है। एक एक दाना है और बहुत से दानोका एक पिण्ड बना तो वह आरोपित है, वास्तवमे वस्तु नहीं है, यह क्षणिकवादी कह रहे है। तो इसीतरह दुनियामे ये जो कुछभी भीट पत्थर वगैरह दिखते हैं ये सब आरोपित पदार्थ है, वास्तवमे तो रूप परमाणु, रस परमाणु ऐसे ऐसे द्रव्य है वे द्रव्य जरा पास पास आ गए तो उनको मान लिया गया, जैसे गेहूँ के दाने आपसमे आगए तो ढेर कोई चीज तो न रहेगी ढेर तो एक काल्पनिक चीज हो गई, इसीतरह से ये रूप परमाणु पास पास आ गये तो लोग मान लेंगे कि यह स्कंध है, पिण्ड है, पदार्थ है स्कंध कोई चीज नहीं, अवयव कोई वस्तु नहीं, जो एक अणु है, अवयव है, अन्श सो ही पदार्थ है, और ये कोई पदार्थ नहीं।

क्षणिकवादीओ द्वारा अन्शोका आकार ज्ञानमें न सोंपा जानेके कारण अन्शोके अभाव का समर्थन—यहाँ एक बात और भी समझियेगा। क्षणिकवादी दार्शनिक कह रहे है कि ज्ञानमे जो चीज आती है तो किस तरह आती है, किस तरह ज्ञान बनता है कि ये बाहरी पदार्थ अपना आकार ज्ञानको सोंपते है तब यह ज्ञान उनको प्रत्यक्ष करता है, कैसा परस्परका लेन देन है कि ये बाहरी पदार्थ अगर स्मरण करते हैं-किसका ? ज्ञान साहबका तब यह ज्ञान साहब उन पदार्थोको जाननेका आशीर्वाद देते है। इस तरह ज्ञान बनता है। देखिये क्षणिकवादकी बात चल रही है। सुननेमे तुरन्त भला लगेगा कि ठीक ही तो कह रहे है क्या बात है, जैसे दर्पणमे बाहरी पदार्थोका आकार आता है तो उन पदार्थोने अपना आकार सोंप दिया और दर्पणने उसको फिर व्यवस्थित कर दिया, झलका दिया, जना दिया ऐसे ही ये बाहरी पदार्थ इस ज्ञानको अपना आकार सोंपते हैं और यह ज्ञान फिर उन बाहरी पदार्थोको स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते है सो इसमें अन्शी अपना आकार नहीं सोंपते किन्तु ये अलग अलग अन्श ये ही अपना आकार सोंपते है इस तरह अन्श ही वस्तु है अन्शी कोई पदार्थ नहीं है। और वे क्षणिकवादी दार्शनिक ही कहे जा रहे कि जब अन्शी अपना आकार नहीं सोंप सकता याने यह अणु ही अपना आकार सोंप रहे फिर उनसे इतना बड़ा है, लम्बा है, चौड़ा है ऐसा आरोप किया जाता है तब समझ मे आता है तो आकार सोंपते अन्श अन्शी आकार नहीं सोंपते। तो जब अन्शीने अपना आकार सोंपा तब ही अन्शोका परिचय हुआ, लेकिन जैन लोग अन्य अन्य दार्शनिक तुम तो बिना मूल्यमे ही वस्तुको खरीदना चाहते।

अन्शी जब अपना आकार ज्ञानको नहीं सीपते और फिर उस सम्बन्धमे अन्शीको जानना कैसे बता सकते हो । अन्श अपना आकार सीपते तब यह ज्ञान अन्शको जानता है । इसके अन्श ये कोई भी अपना आकार नहीं सीपते और फिर भी उन अन्शीको जाननेकी बात सोचै तो तुमने तो यह मुफ्तमें खरीद लिया अन्शीका जानना इसलिए अन्श ही वास्तविक पदार्थ है । अन्शी पिण्ड यह कोई चीज नहीं । तब प्रमाणको यह कहना कि जो सर्वांशको जाने सो प्रमाण है । सर्वांशका तो ज्ञान होता ही नहीं अन्शोंके पिण्डका तो ज्ञान होता नहीं, ज्ञान होता है तो अंश अंशका होता है । यह ही पूर्ण पदार्थ है । जो सीगत सिद्धान्त है

परमाणुविषयभूत अंशीकी सिद्धि - अब जरा क्षणिक वाद की उक्त दो आशंकाओं पर विचार करो । जब यहा हम कुछ नजर डालते हैं इन्द्रिय द्वारा जो हम इसे देखते हैं, जो परिचय बनता है तो बतलावो अणुका बनता है या पिण्ड का अंशीका ज्ञान होता है । परमाणु तक का भी हमें परिचय नहीं होता है । तो इतना स्पष्ट हो रहा है इन स्कंधोका, अंशियोंका और कह रहे अंश ही वास्तविक पदार्थ है" अंशी तो आरोपित चीज है । अच्छा एक बात और देखो- अगर अंशी वास्तविक चीज नहीं है घड़ा वास्तविक चीज नहीं है बूढ़ोके सिद्धान्तमे किन्तु उसमे रहने वाला एक एक रूप, रस, अणु, अण्ड गन्ध अणु ये हैं वास्तविक पदार्थ । अगर ऐसी बात है तो फिर यह बतलावो कि वह रूप अणु से कोई पानी भर सकता ? अरे घड़े से ही पानी भरकर वह दे सकेगा । अगर घड़ा कोई वास्तविक वस्तु नहीं है तो फिर उससे अर्थ क्रिया कैसे बनेगी ? इस पर उन दार्शनिकोका यह कहना है कि अर्थ क्रिया तो प्रत्येक अणुमें होती रहती है और सब अणुकी अर्थ क्रिया सब बराबर है । जैसे सेनामे सेना क्या चीज है ? आरोपित है, सेना कोई वस्तु है क्या ? प्रत्येक सिपाही प्रत्येक घोड़ा, प्रत्येक हथी यह ही तो चीज है, सेना कोई वस्तु है क्या ? अरे घोड़ा सिपाही रखवाले इन सबका जो समूह है इसका नाम सेना है, तो यह बतलावो कि सेना मार पीट करती है या एक एक सिपाही ? अर्थ किया वह सब सिपाहियों मे हो रही है । तो देखिये सबमे काम एक सा बन रहा इसलिए कहते कि सेना अर्थ क्रिया करती है सेना ने इसका प्रव्वस कर दिया । जैसे कहते हैं बाग फल देता है । अच्छा बताओ बाग कोई चीज है क्या ? एक एक वृक्षों जो समुदाय है, अपनी कल्पनामे मान लिया कि हजार वृक्ष का जो समुदाय है वह बाग है ऐसी बात कल्पना मे लूकर कहते हैं कि बाग फल देता है । यह आरोपित बात है । फल तो एक-एक वृक्ष देता है तो इसी प्रकार घड़ेमे पानी भरा तो भ्रम है लोगोको कि घड़े ने पानी भरनेका काम किया । प्रत्येक अणु पानी भरनेका काम किया और वह काम चूकि एक समान है इसलिए वह समस्त

अणुश्रोका काम एक है यो भ्रम हो गया । इसलिए घट कोई चीज नहीं है किन्तु अणु अणु हो वास्तविक पदार्थ है ।

स्कंधोंकी अणुघनरूपता—अभी जब अन्य दार्शनिकों की बात भी सुनेगे समझेगे कि आखिर वे किस दृष्टिसे कहते हैं वहां भी तो बड़े जड़े संत ऋषीजन हुए हैं दिमागसे ही तो उन्होंने कोई बात समझी है तो जब वहां प्रवेश करेंगे तो ऐसा जाहिर होगा कि यह ठीक ही तो कह रहे हैं इसमें गड़बड़ की क्या बात है ! जैन भी तो कहते हैं कि वास्तवमें एक एक परमाणु ही पदार्थ है और उन परमाणुश्रोका बन्ध हो गया स्कंध हो गया लदे हुए ये सब मायारूप ही हैं लेकिन कुछ जरा गम्भीरतासे विचारनेपर आपको जैनाचार्योंकी प्रतिभा का पता चलेगा । सुननेमें तो यह बड़ा अच्छा लगता है । यो तो सुननेमें जो सस्ता धर्म होता है वह कितना बढ़िया होता है, जिसमें त्यागकी गंध भी नहीं है । तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो सुननेमें सुहाये वह बढ़िया चीज है । सुननेमें तो पाप सुहा जाता । अब यहां पर विचार करें । उनका कहना है कि एक एक परमाणु अर्थ क्रिया करता है और वह समान है तो ये परमाणु क्या जुड़े जुड़े रहकर ऐसी विज्ञान अर्थ क्रिया करते हैं या पास पास रहकर अर्थ क्रिया कर सकते । न जुड़े रहकर कर सकते हैं, न पास रहकर कर सकते हैं । किन्तु बद्ध होकर ही कर सकते हैं । जब उन अणु अणु का भी परस्पर बन्ध हो जाय कि आप जैसे चौकीसे सरकायेंगे तो चौकी पूरी सरकेगी । कोई पास पास परमाणु नहीं हैं, पास पास रहे तो एक छूट सरकानेसे उतना ही सरकता, और न सरकता । आप सब लोग पास पास बैठे हैं तो इसके मायने यह तो नहीं कि अगर एक भाई को यहां बुलाले तो सारे भाई यहां खिच आयेंगे । पास पास बैठे हैं । भिन्न भिन्न है, मगर वे बंधे हो यह बात नहीं है । इन स्कंधोंमें तो सब अणुश्रोकी गुणसंस्कृति हो गई । अणुश्रोका जो एक स्वतन्त्र निरपेक्ष कार्य है वह अब नहीं बच रहा । यह तो कोई प्राकृतिक बात चल रही है । दूसरी बात जो क्षणिकवादी जन कहते हैं कि अंश ही अंश सर्व कुछ पदार्थ है अंशी नहीं और उसका वे प्रमाण क्या कहते हैं कि दूसरी कल्पना करने पर पहली कल्पना मिट जाय तो समझ लो कि वह कल्पना की ही चीज थी । उस कल्पनामें वास्तविक वस्तु न थी । एक उनकी इसमें दलील भी है, क्या ? जैसे बादल रहते हैं तो कभी बादलमें ऐसी कल्पना हो जाती है कि यह तो शिखर है, बादलका ही एक आकार ऐसा बनता है कि लगाता कि यह शिखर है, और थोड़ी देरमें देखते हैं तो यो लगता है कि यह बादल अब मैदानसा बन गया, प्लेटफार्मसा बन गया । एक नई कल्पना बनी कि यह तो प्लेटफार्म है, पहली कल्पना नष्ट हो गई । पहली कल्पना भी है क्या ? तो नवीन कल्पना होने पर पहली कल्पना न रहे तो

समझना चाहिए कि पहली कल्पना पर विषयभूत जो कुछ है सो भ्रम है, यह ही तो भ्रम होनेका एक समझनेका उपाय है ना । तो इसीतरह ये जो स्कंध है, अवयवी है, ये कल्पना मात्र है लेकिन जैन शासन समाधान देता है कि यहां तो बादलोकी तरह बात नहीं दिखती नई कल्पना होनेपर पुरानी कल्पना मिट जाती है, जो तुमने समझा वह ज्ञान भी तुममें बना रहता है और कल्पना नई नई उड़ती है और तुम वही हो इसलिए अंशों आप अवस्तु नहीं है किन्तु अंशों भी एक प्रमाण का विषयभूत है । एक एक परमाणु में भी यह अंश है, यह समग्र अणु अंशों है जो वे परमाणु व्यक्त हो रहे और फिर उसमें और तरहका स्कंधका भी बन्धन हो गया है, तबऐसीबात वहां बन गई है ।

भेदा भेदात्मकताकी प्रतिमूर्ति—यहां एक वान समझने की और है कि जैसे लोग गणेशकी मूर्ति बताते हैं ना एक पुरुष है जिसके गलेमें हाथी की सूंढ फिट है और चूहा उसकी सवारी है तो भला बतलाओ ऐसा कोई आदमी हुआ था क्या ? और बताते हैं कि वह पार्वतीका लडका था और उस पर भी बताते ऐसा है कि पार्वती एक तालाबके पास बैठी बैठी अपने शरीरका मैल निकाल रही थी तो वह मैल इकट्ठा हो गया और उस मैल से फिर वह पुत्र पैदा हो गया । तो कोई ऐसा पुत्र था क्या ? अरे यह सब एक अलंकारिक चीज थी । कोई जमाना था कि बुद्धिमान लोग बहुत रहते थे । वे किसी बातको सीधी न कहकर अलंकार की भाषामें कहा करते थे । जैसे कि अब भी कुछ चतुर लोग ऐसे पाये जाते हैं कि सीधी बात नहीं कहते हैं किन्तु टेढ़ी टाढ़ी बात कहकर रागसे धडका कर बोला करते हैं तो वहां एक अलंकार रूपमें बोलनेकी पृथा थी । वह गणेश भी क्या है ? वह एक स्याद्वादकी अनेकान्तकी मूर्ति है । स्याद्वादमें दो दृष्टियां होती हैं । (१) द्रव्यदृष्टि, (२) पर्याय पर्यायदृष्टि । अभेददृष्टिका प्रतीक तो वह गला है, सूंढ है कि देखो पुरुषका तो सूंढमें एक पना बना रहा है । जैसे खिलौना में अलग से लगा देते हैं वहां तो द्वैत है लेकिन यहा द्वैत न रहा एक ही पुरुष बन रहा ऐसा अभेद फिर होता है और चूहेकी जो सवारी है वह ऐसा भेद करती है कि जैसे चूहा किसी कागज या वस्त्र को कुतर कुतरकर इतने सूक्ष्म टुकड़े कर देता है कि जितने सूक्ष्म टुकड़े आप कतरनी वगैरह से भी नहीं कर सकते । तो ऐसा भेद करनेकी प्रकृति है चूहेकी वह भेद तो हुआ चूहा और अभेद हुयी हाथीकी सूंढ । जो भेद और अभेद दोनोंकी एकता से सम्बन्धित है ऐसा एक अनेकान्त मूर्तिका चित्रण है । तो वह मूर्ति भेद और अभेदका एक प्रतीक है । भेद कैसे करते ? जैसे आत्मा एक है लेकिन एक घटेमें जितने क्षण होते हैं उतने क्षणमें प्रतिक्षण नया नया आत्मा बनता रहता है वह कोई एक आत्मा नहीं है, ऐसे इस पर्याय में भी भेद कर दिया गया । यही एक पूर्ण

वस्तु है

वस्तुसीमा—भला अपने स्व सम्बेदन ज्ञानसे सोचो तो सही कि मे आत्मा क्या भेट जाने वाला हूँ । वही मे एक हूँ । जो पहले था वही मैं बाद मे यद्यपि समझानेके लिए बहुत सी दलीले अनेक वैज्ञानिको द्वारा दी जाती है और सम्भव है कि दलीलोसे सत्यकी प्रोट भी हो जाय लेकिन जो विवेकी पुरुष है वह इस सब सत्य की ओट मिटा देता है । जैसे आजकल यह सिद्धान्त बन गया कि पृथ्वी गोल है गेंद की तरह और वह चलती है । और चन्द्र कुछ थोड़ा थोड़ा चलता है उस आधार पर सब कुछ साबित कर दिया, अब देखो क चीज स्थिर होना और एक चीज अस्थिर होना उसमे जो सिद्धान्त लगता है वही सिद्धान्त इसमे लगता है । जैसे एक दिन होता है १२ घटेका और फिर एक रात होती है १२ घटे को, यो २४ घटेमे रात दिन पूरे हो गए । प्रातः सूर्य निकला और सामको डूब गया तो एक दिन हो गया । और सूर्य सामको डूबा और प्रातः काल उदय हुआ तो एक रात हो गई । एक सिद्धान्त यो अगर मान ले कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है तो चलते चलते पृथ्वीका जब एक चक्कर पूरा हो गया तो वह एक दिन पूरा हो गया । देखिये माननेको तो कुछ भी माना जा सकता है पर वास्तविकता क्या है, इसके समझनेके लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी बड़ी युक्तियोसे समझना होगा तब समझमें बात आयगी कि वास्तविकता क्या है । यों समझने के लिए तो यह भी कहा जाता कि तेलकी एक एक बूंद जलती है, दीपक बनता है तो एक एक बूंदका एक एक दीपक बन जाता है, और नये नये सेकड़ो बूंद आ आकर वह एक एक दीपक बनो है इसलिए मानना ऐसा पड़ता है कि वह एक दीप है इसीतरह इस शरीरमे समय-समयपर आत्मा पैदा होते रहते है तो वहां भ्रम ऐसा हुआ कि यो माना कि मे आत्मा वही का वही एक हु यह है एक आत्मा पर अनुभव सिद्ध तो यही है कि जितने अनुभव वाले है वे सब सत आत्मा है सत्ताका स्वरूप अनुभव से ही बनता उस स्वरूप ज्ञानाद्वारा सिद्ध बात सर्वत्र विदित हो जाती जब जितने अखंड परिणमन है उतने पदार्थ है । ठहर गया ना यह सिद्धान्त

अंशीकी सद्रूपता—इन अणुओकी स्कन्धरूप बात देखकर क्षणिकवादी कहते है कि स्कन्ध कोई चीज नही, परमाणु ही परमाणु है और उस परमाणु ज्ञानका विषय है एक एक अणु स्कन्ध नही अणुमे भी परमाणु भी नही परमाणु तो एक पिण्ड है किसका पिण्ड है ? रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन चारका पिण्ड है । वास्तविक तो रूप अणू रस अणु ज्ञानाणु ज्ञानको भी अणु कहते है । एक एक कोई आत्मा ऐसा पूरा लम्बा चोडा नही है । किन्तु जो एक क्षणका एक ज्ञान हो वहां पूरा एक पदार्थ है इस तरह भेद दृष्टिका आधार बना

कर चलने वाले क्षणिकवादी कह रहे हैं कि इन्द्रिय द्वारा अंशका ज्ञान होता है और अंशी की बात तो एक कल्पना में उठाई जाती है। भला बतलाओ इन्द्रियके द्वारा अंश का किसी में ज्ञान किया एक एक परमाणु कोई इन्द्रिय द्वारा जान सकता क्या? यह भी जाना जा रहा वह भी जाना जा रहा यह अब बद्ध परमाणुओंकी एक विकृत दशा है। विकृत दशामें रहने वाले अनेक परमाणु हैं वह भी एक दशा है। अच्छा थोड़ी देर को मान लो वह स्कंधकी बात है तो अब एक आत्म वस्तुमें परख कीजिए ना। एक आत्मा भेदकान्तवादी कहते कि आत्मा एक नहीं है सुख परमाणु अलग है ज्ञानपरमाणु अलग है। ये सब अलग अलग पदार्थ हैं और वे पदार्थ एक जगह आ गए तो लोगोंको भ्रम हो गया कि आत्मा कोई वस्तु है। अब देखिये कितने काम उल्टे चल रहे हैं। जब कि यहा यह समझा जाता है कि आत्मा एक अखण्ड वस्तु है, उसे समझानेके लिए आत्मामें अंश किए गए हैं। आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, आनन्द है, यह तो समझानेके लिए भेद किया गया है। वास्तवमें वस्तु तो अखण्ड है। तब इसके विरुद्ध क्षणिकवादी क्या कहते हैं। ज्ञानाणू वह है वास्तविक वस्तु सुख अणु वह है वास्तविक वस्तु, यह है वास्तविक पदार्थ और एक आत्मा मान लेना यह आरोपित पदार्थ है। देखिये-क्षणिकवादियों ने भी आखिर अखण्ड को ही माना है वस्तु और ब्रह्माद्वैतवादियों ने भी अखण्डको माना है वस्तु, स्याद्वादियों ने भी अखण्ड को माना है वस्तु, मगर किसीने टुकड़े कर करके ऐसा आखिरी टुकड़ा हो जाय कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो उसे कह डाला अखण्ड, और किसीने अनेकका अभेद करके माना डाला अखण्ड किन्तु एक अखण्ड वह एक वस्तु है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। बात यह चल रही है कि अंशका परिचय होना वह है नय लेकिन समग्र अंशका परिज्ञान होवे वह है प्रमाणका काम देखिये जितने भी सम्प्रदाय हैं वे सब वस्तु स्वरूपके दर्शनके आधारपर विवादपन्त हैं। जैन दर्शन के सम्प्रदाय तो केवल चरणनुयोग, और बाहरी भेषभूषा के भेदके आधारपर है। जैनियोंके सिद्धान्त पर या वस्तुस्वरूपके आधारपर सम्प्रदायभेद नहीं, स्याद्वाद, अनेकान्त इन सबका दर्शन है। श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो ये भेद वस्तुके कथनमें भेद डालने पर नहीं बने, मगर बोद्धोंके वस्तु स्वरूपके कथनमें भेद डालनेमें चार सम्प्रदाय सम्प्रदाय बना। उनमें से एक सम्प्रदायकी यह बात कही जा रही थी कि वस्तु तो बाहरमें भी है, भीतरमें भी है, बाह्य पदार्थ भी है, ज्ञानवान जीव भी है मगर वह क्षणिक है और एक अशमात्र है। अभी तो इस सम्प्रदायकी बात कही,

क्षणिकज्ञानाद्वैतवाद—अब दूसरे सम्प्रदायकी बात देखिये उसने यह कहा कि नहीं नहीं, बाहरमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वह ज्ञान ही ज्ञान पदार्थ है, वह सब लग रहा है और

उनकी दलील क्या है कि जैसे आप सोते हुए में कोई स्वप्न देखते हैं तो बहुत पहाड देखते हैं, समुद्र भी देखते, बन्दर देखते, हाथी देखते, मगर देखते । दिख गये मगर वहा वास्तवमे क्या है ? ज्ञान ही ज्ञान है कि वह हाथी पहाड आदिक भी है ? तो जैसे स्वप्नमे ज्ञान ही ज्ञान वहा पदार्थ है, बाहर का कुछ पदार्थ नहीं है इसीतरह इस समयमे भी ज्ञान ही ज्ञान पदार्थ है, बाहरका यह कुछ पदार्थ नहीं, अच्छे लोग भी तो स्वप्नका दृष्टान्त दे करके अनेक बातोंसे समझाते हैं ना, देखो भाई जैसे स्वप्नमे देखी बात सारहीन है ऐसे ही वहां भी देखी बात सारहीन है । समझाते हैं ना स्वप्नको बात बता बताकर जैसे स्वप्नमें समझा कि यह राज्य मेरा है, पर है नहीं कुछ इसीतरह यहाँ भी यह ही बात है कि लोग समझते हैं कि घर मेरा है, फर्म मेरी है, पर है कुछ नहीं । स्वप्नका दृष्टान्त देकर यहाकी बात समझते हैं कि नहीं, तो एक यह भी समझ लो स्वप्नका दृष्टान्त देकर यह भी समझलो, जो जैसे स्वप्नमे देखते हैं कि पहाड है, पेड है, तालाब है, आदमी है, और है कुछ नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है, इसीतरह यह समझलें कि यह ब हरमे जो कुछ दिखता है यह है कुछ नहीं । यह सब भी ज्ञान ही ज्ञान है । अच्छा कोई कहेगा कि हम तो हाथमे पकड़कर दिखाते हैं कि यह चश्मा घर है, हम छूकर दिखाते हैं कि यह भीट है । हम कैसे कहे कि स्वप्नकी तरह असार है, स्वप्नमे भी भीटको छूते कि नहो । स्वप्नमे भी पर्वतपर पैर घर घर कर चढते कि नहीं । वहा भी कोई चीज है क्या ? कहते हैं कि नहीं, छूनेपर भी, पकड़ने पर भी खाने पर भी, स्वप्नमे खीर भी तो खा लेते हैं, तो जैसे स्वप्नमे सब कुछ काम कर लेने पर भी वहा पदार्थ नहीं है इसीतरह यहा भी सब कुछ काम कर लेने पर भी ये पदार्थ कुछ नहीं है । यहा ज्ञान ही ज्ञान वस्तु है । यह विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धो ने कहा उनका सिद्धान्त है कि स्वसम्बेदन ही अर्थ है साथ ही साण अपनी क्षणिकता से, अपनी भेद दृष्टि को वे नहीं छोड रहे हैं । वहा भी यह कह रहे हैं कि ज्ञान ही तो सब कुछ है मगर ज्ञान इकट्ठा हो जाय, कोई एक ऐसा जीव बन जाय और वह ज्ञान बहुत काल तक रहने वाला हो सो बात नहीं है, किन्तु एक समय मे जो ज्ञान हुआ, जो ज्योति हुई जो प्रकाश हुआ बस वही पदार्थ है । क्षणिक ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रचय नहीं होता क्योकि ज्ञान का प्रचय हो तो जैसे घट यह भ्रान्ति है, घट कोई चीज नहीं है उसमे परमाणु-परमाणु ही वास्तविक चीज है और उनसे बनकर घट बना है तब ही तो वह सदा नहीं रहता, इसी तरह से हमारा जो ज्ञान प्रचय है जीवन मे शुरू से लेकर अब तक जितना जाना है वह ज्ञान प्रचय भी भ्रान्त है वह वास्तविक पदार्थ नहीं है । अगर वास्तविक होते तो वे सदा रहते कि नहीं, इसलिए वे भी भ्रान्त है । केवल एक क्षण मे होने वाला जो ज्ञानप्रकाश है वही वस्तु है

और बाकी कल्याण के उपाय में सब दर्शनिकों को प्रवृत्ति करना चाहिए । ऐसा सोचकर क्या कोई सन्तोष नहीं मिलता ? सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, वह भी क्षणवर्ती ज्ञान है और कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचकर भला बोझ कुछ कम होता कि नहीं ? जो घर का बोझ लदा है, विकल्पो का बोझ लदा है, बहुत से पदार्थों का विकल्प चढा है ममता लगाये हुए है, ये सब बोझ दूर होते कि नहीं भेदकान्त वाद के अनुसार कुछ चिन्तन करने में ?

मूल वस्तु भानने पर ही क्षण-क्षणवर्ती परिणामों की चर्चा की समा चीनता— भेदकान्त वाद में अन्तर यह है कि वह मूल द्रव्य नहीं है तो ऐसा क्षणिक स्पष्ट भूलक गया । इतनी भर बात है । थोड़ी देर को तो सन्तोष हो जाता है । जैसे किसी का कोई इष्ट गुजर जाय और उसको समझाने वाले रिस्तेदार आते हैं और वे रिस्तेदार थोड़ा समझाते हैं—भाई वह तो तुम्हारा कोई दुश्मन था, वह तो तुम्हें तकलीफ देने आया था, अपना बदला चुकाने आया था । वह तुमको तकलीफ देकर चला गया । वह तुम्हारा कुछ न था । इस तरह समझाते कि नहीं ? और इस तरह की समझावट में कुछ सन्तोष भी होता है । वह बड़ा दगाबाज, धोखेबाज था, दुःखी करने आया था यह सुनकर उसने थोड़ी देर को कुछ सन्तोष भी कर लिया मगर थोड़ी देर में वह रिस्तेदार तो चला गया । वह घर वाला वही आसु बहाने लगता, किन्तु उसे मूल से सन्तोष नहीं होता । वह तो थोड़ी देर को ब्रेक लगा हुआ था, जैसे एलार्म की घटी बजती है तो उसमें दो तरह की ब्रेक होती है । एक ब्रेक तो ऐसी कि बिल्कुल ही बन्द हो जाय और एक ब्रेक ऐसी कि थोड़ी बोले फिर बन्द हो जाय, फिर थोड़ा बोले फिर बन्द हो जाय तो ऐसी ब्रेक से यहाँ काम नहीं चलने का । मूल में ब्रेक लगे तब काम चलता है । तो वास्तविक तत्त्वज्ञान से काम चलेगा देखो यह स्पष्ट बोध है, पदार्थ जितने हैं वे अनादि से हैं, अनन्त काल तक हैं । जो सत् नहीं हैं वे कैसे सत् हो जायेंगे ? जो सत् हैं वह कैसे मिट जायगा मूल से ? जो कहते हैं कि आत्मा एक नहीं है, प्रति क्षण नया नया पैदा होता रहता है तो वे यह बतावे कि जो चीज है ही नहीं, जो असत् है वह कहा से पैदा हो जायगी ? आप कहेंगे कि जो दीपक तो था नहीं वह बन गया ? अरे कौन कहना ? वह तैल ही दीपक रूप परिणाम गया । तैल की जो बूंद पहुँचती है वही बूंद तो दीपक रूप बन जाती है । तो पदार्थ तो है ही है । अभी वह पदार्थ तैल रूपमें था अब वह उजेला रूप हो गया, अब वह पदार्थ तितर बितर होकर एक धुवाँ रूप हो गए, जरा और बिखर गए, तो जो अणु प्रचय था तैलमें वे अणु बिखर गए, चीज नहीं मिटी । तो जो वस्तु है वह अनादि से है, अनन्त काल तक है, गुणपर्याय वान है, गुण और पर्याय तो अश्व कहे जाते और गुणपर्यायिका जो पिण्ड है वह द्रव्य कहा

जाता है । उस द्रव्यको सर्वदेशसे जाना तो प्रमाण है और गुण और पर्याय रूपसे जाना तो वह नय कहलाता है । यह प्रमाण और नयकी बात चल रही है ।

ज्ञान और ज्ञेयकी वास्तविकता—यहा विज्ञानद्वैतवादी यह कहते हैं कि बस स्वसम्बेदन वही ज्ञान वही स्व और वही ज्ञानका जो वेदन है वह स्व इसके अतिरिक्त जगत्मे कोई पदार्थ नहीं है । स्वसम्बेदन ही पदार्थ है बाकी तो सारे भ्रान्त है, लेकिन कहने सुनने में भले ही कुछ अच्छा लग रहा जब तक कि उसपर विचार नहीं किया जाता । विचार करेंगे तो ऐसा तितर बितर होकर इस एकान्तवाद का मतव्य उड़ जायगा जैसे हवा चलने पर मामूली बादल उड़ जाया करते हैं स्व सम्बेदक ही मान ले, जैसे कि विज्ञानाद्वैतवादी कथन करेंगे तो स्व सम्बेदनको भी जब सिद्ध करने चलेगे तब अश और अशी तो सिद्ध हो ही जायेंगे । स्व सम्बेदन हो, स्वतन्त्र ही, अशी तो आ ही जायगा । वहा पर भी आत्मा की सिद्धि हो गई और जो कहता है कि यह क्षणिक ज्ञान हुआ उसका कोई स्व सम्बेदन नहीं, मगर ज्ञान है तो वह इसीतरह होगा कि कोई ज्ञानमें आ रहा है ज्ञानातिरिक्त अन्य ज्ञेय है तब ज्ञान बनेगा, शका कारने ज्ञेय माना ही नहीं, तो अकेला ज्ञानका स्वरूप कैसे सिद्ध हो जायगा । यद्यपि यह बात है ज्ञानका स्वरूप स्वतः सिद्ध है । कोई ज्ञेयाकारके कारण से नहीं ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वतः सिद्ध वस्तु है मगर ज्ञानकी जो अर्थ क्रिया होती है वह इसी ढंगसे होगी, उसमें ज्ञेय कोई झलकेगा । इसमें यह बात बताया है कि बाह्य अर्थ भी कोई चीज है, तत्त्वज्ञान भी वस्तु बन सकेगी मगर बाह्य अर्थका अभाव कैसे कर देंगे । है ही नहीं कुछ तो इस ज्ञानको भी सिद्ध नहीं कर सकते । तो ये बाह्य पदार्थ भी हैं और ज्ञानभी है और बाह्य पदार्थ वास्तविक है और ज्ञानस्वरूप आत्मा भी वास्तविक है । यह हठ मत करे कि जो भेद करके अश समझमें आया सो ही है वस्तु । कल्पना को बात और है ।

कल्पनाभेद होनेपर वस्तुकी अमेद्यता—देखो यह बताया गया है कि जब कोई अरहत भगवान सिद्ध बनता है तो वह एक समयमें ७ राजू गमन करके सिद्धालयमें विराजमान होता है एक समयमें और एक परमाणु एक समयमें १४ राजू गमन करता है । लोकके नीचे हो परमाणु और लोक के अन्तमें पहुँच जाय तो एक समयमें १४ राजू गमन करता है । अब जरा विचार करो समयसे छोटी तो कोई चीज है नहीं । जैसे घड़ी घटा मिनट सेकेण्ड है और सेकेण्ड से छोटी है आवली और आवली से भी बहुत छोटा समय होता है । तो जिससे छोटा कोई काल न हो उसका नाम समय है । अब एक समयमें ७ राजू चलकर सिद्धालयमें विराजमान है, अच्छा एक परमाणु चलकर १४ राजू गमन करके ऊपर पहुँच जाता है । एक भाई यह कहते हैं कि जब एक परमाणु यहा से चला और १४ राजू तक

तक चलता गया, तो यहाँ भी चला, यहाँ भी चला तो क्रमसे तो चला होगा, और जब क्रम है तो उस समयके भी कई हिस्से हो जाने चाहिए । एक समयमें कैसे इतना पार कर गया ? उस समयके भी हिस्से हो जाना चाहिए । मगर समयके भी हिस्से नहीं पर कल्पना समय के भी हिस्से बना देती है हमारी आपकी जो कल्पना है वह समयके हिस्से बनाती है । वह तो एक मलिकी बात है । जैसे ७ राजू जो गमन किया परमाणुने तो ७ राजू बहुत बड़ा होता है । एक राजू प्रतरप राजू में अनगिनते द्वीप समुद्र समा जाते हैं फिर भी पूरा राजू नहीं बनता । अनगिनते समुद्र जो बीचमें है जम्बूद्वीप एक लाख योजनका एक योजन २००० कोशका होता और एक कोश पौने तीन मीलका होता, एक लाख योजनका जम्बूद्वीप है, उससे घेरकर एक तरफ २ लाख योजनका लवण समुद्र है, उसको घेरकर एक तरफ ४ लाख योजनका दूसरा द्वीप है, इस तरह दुगने दुगने विस्तारमें द्वीप समुद्र होते जाते हैं और वे अनगिनते हैं । तो अब समझिये कि इन सबका जितना विस्तार है वह एक राजू भी पूरा नहीं कर सका है । एक कागज जैसे फैला है प्रसार रूपमें है, अभी वह घन नहीं है ऐसा ७ राजू है वह गमन कर गया एक ही समयमें तो जैसे एक समयमें भी कल्पना से खड किये जाते हैं किन्तु वास्तवमें एकसमय के खड किये जा सकते क्या ? कल्पना होनेपर भी एक समयका मूलका खंड नहीं होता, ऐसे ही एक वस्तुमें शक्ति भेद परिणति भेद माने जाने पर भी वस्तु अभेद्य ही है । इसप्रकार सिद्ध हुआ कि हम सब प्रत्येक आत्म हैं और ज्ञान उनका स्वभाव है । द्रव्य तो आत्म ही है ।

सम्यग्ज्ञानमें प्रमेयतत्त्वकी विविधता— जोवका कल्याण रत्नत्रय भावमें है । सम्यग्दर्शन से ही कल्याणका प्रारम्भ है । सम्यग्दर्शनका अर्थ क्या ? प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोका यथार्थ स्वरूप सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शनकी कुछ और बात कहकर अब यह बताया जा रहा है इस सूत्रमें कि उन चार तत्त्वोका सम्यग्दर्शन आदिकका 'अधिगम प्रमाण और नयसे होता है । प्रमाण कहते हैं जो सकलाशग्राही हो, ऐसे ज्ञानको नय कहते हैं जो वस्तुके एक अंशका ग्रहण करने वाला हो इस बातको सुनकर भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने अपना मतव्य रखा था जिसका समाधान भी किया गया क्षणिक एकान्तवादी दार्शनिक कहते हैं कि अश मात्र ही वस्तु है, अशी कुछ नहीं हुआ करता इसलिए प्रमाणका विषय अश है । अशी नहीं । समग्र वस्तु नहीं अश ही पूर्ण वस्तु है । तो उन्हीं अंशवा-दियोंमें से एक भेद वाले बोले कि बाह्य पदार्थ प्रमाण के विषय नहीं है, किन्तु केवल यह ज्ञान ही ज्ञान प्रमाणका विषय है और वह ज्ञान क्षणिक है । अपने ही समयमें रहने वाला है तो भेदवादियोंमें ही दूसरे सम्प्रदाय वाले एक और बोले प्रमाणका विषय अशमात्र वस्तु

है सो भी मात्र विज्ञान ही है । इस अद्वैत विज्ञान में बाह्य ग्राहकपना नहीं है । इतनी भी बात नहीं है कि ज्ञानमें बाह्य पदार्थ भलके । बाह्य कुछ है ही नहीं । बस जो स्वज्ञान है उसी का सम्बेदन होता है, यही मात्र तत्त्व है । वह किसी बाह्य पदार्थको ग्रहण नहीं करता, किसी भी बाह्य वस्तु को नहीं जानता । इसे कहते हैं शुद्ध सम्बेदना—द्वैतवादी याने बुद्धि बुद्धिको ही जानती है, बाह्य पदार्थ को नहीं जानती ।

दृष्टिवाद अंगमें सब दृष्टियोंका आलोचन—देखिये जैन आगममें श्रुतज्ञानके १२ अंग कहे हैं । उनमें १२ वा दृष्टिवाद अंग है अदृष्टिवाद अंग सम्बन्धी दृष्टियोंका वर्णन है और दृष्टिवाद अंगका जितना विस्तार है, प्रमाण है उतना प्रमाण तो सब अंगोंका नहीं हो पाता है, दृष्टिवाद का भारी प्रमाण है । ग्यारह अंगका जितना प्रमाण है वह दृष्टिवाद अंगके प्रमाणसे बहुत कम है । जितने भी दार्शनिक हैं वे सब दृष्टिवाद अंगके एकान्त से निकले हुए हैं । ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई बोध नहीं जो जैन शासन से न निकला हो और कही अन्यसे निकाल लिया गया हो । समग्र ज्ञानकी पूर्णता का विषय क्या है कि केवलज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों पूर्णज्ञान है, फर्क प्रत्यक्ष और परोक्ष का है । केवल ज्ञान तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंको स्पष्ट प्रत्यक्ष जान लेता है । तो श्रुत ज्ञानने तीन लोक तीन काल के सारे पदार्थोंको अस्पष्ट जाना है । देखिये आत्मा कहने से ही तीन लोक तीन कालके सब पदार्थों का अस्तित्व है यह ज्ञानमें आ जाता है । आत्मा कहा तो उसका प्रतिपक्ष हुआ अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, अनात्मा में देहादिक सब अचेतन आ गये और इसके सिवाय जितने भी जीव हैं, वे सब एकके लिये अनात्मा है, लो समग्र पदार्थ आ गए, और वस्तुतः असाधारण लक्षण के आधार पर द्रव्य ६ प्रकार के हैं, जीव, पुगोल धर्म, अधर्म, आकाश और काल । तो ज्ञान ज्ञान को भी कहे तो भी वैसा बोलकर भी समग्र वस्तुका ज्ञान करते हैं । श्रुत ज्ञानका बहुत बड़ा विषय है । दृष्टिवादका विषय तो बहुत ही अधिक है । जो ये शुद्ध सम्बेदनाद्वैतवादी यह कहते हैं, यहाँ ग्राह्यग्राहक भाव नहीं है कि बुद्धिमें कुछ जाना, ग्रहण किया और किसी दूसरे को जाना । किन्तु यह स्वयं अपने आपको जानता रहता है । देखो वह भी जैन शासन के सिवाय कहा से निकला ? जैन शासन कहता है कि निश्चयसे ज्ञान अपने ही स्वरूप को जानता है, किसी पर पदार्थको नहीं जानता । ज्ञान पर पदार्थको जानता है, यह व्यवहार से कहा गया है, निश्चय से तो ज्ञान स्वयं अपने आपको परिणमनको जानता है । किन्तु यह एकान्त यथार्थ नहीं है । लेकिन इसका एकान्त कर लिया शुद्ध सम्बेदनाद्वैतवादियोंने कि बस ज्ञानमात्र ही पदार्थ है । ज्ञान ज्ञान को ही जानता है । बाह्य कोई वस्तु ही नहीं है, बाह्य को यह जानता ही नहीं है ।

शुद्ध संवेदनाद्वैतवाद के एकान्त को मानने की अप्रयोजनता—शुद्ध सम्वेदनाद्वैत-वादियोंकी दलील यह है कि अगर यह ज्ञान बाहरी पदार्थों को जाने तो बाहरी पदार्थ एक समयमे तो उत्पन्न हुए। तो जिस समयमे उत्पन्न हुए उसी समय मे हम यह (ज्ञान) जान नहीं सकते, क्योंकि जो उत्पन्न हो रहा अभी वह वस्तु बनी ही कहा पूरी। और जब वह वस्तु पूरी बन गई। एक समय मे वस्तु पूरी बन जाती है तब दूसरा ज्ञान आया। यह क्षणिक वादियोंका सिद्धान्त है। जब दूसरे समय को यह ज्ञान जानेगा तो जब ज्ञान जानने को तैयार हुआ तब वह वस्तु ही न रही, जानेगा कैसे? तो यो ज्ञान किसी बाहरी पदार्थ को नहीं जानता। अगर कहो कि समस्त कालमे रहने वाले पदार्थ को जान लेंगे तो समस्त काल वतीं पदार्थ तो सब स्वतंत्र हैं, उनमे ग्राह्य ग्राहक सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। इस तरह ज्ञान बुद्धि सम्वेदन किसी बाहरी पदार्थ को नहीं जानता। बाहरी पदार्थ है ही नहीं। केवल एक शुद्ध यह ज्ञानमात्र है। यह एकान्त करके शुद्ध सम्वेदनाद्वैतवादी कहते हैं कि प्रमाणका विषय यह है, तुम कहा लगा रहे हो कि ६ प्रकारके द्रव्य है, ७ तत्त्व है, सम्यग्-ज्ञान आदिक है, सम्यक्चारित्र आदिक है, कहा भूल रहे हो? ऐसा शुद्ध सम्वेदना द्वैतवादी कहते हैं। सुनने मे बड़ी भली लगती है ऐसी बात, जिसमे कि विषयो के प्रति प्रेरणा मिलती हो। परन्तु विचार करने पर वह सब खण्डित हो जाता है। भला वे कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा बुद्धि ही अनुभवमे आती है सो ग्राह्य ग्राहकपना नहीं है, लेकिन ग्राह्य ग्राहकपना न हो तो इसमे ज्ञानका स्वरूप क्या रहा? ज्ञानका काम जानना। जाननेमे आया क्या? मात्र स्व ज्ञेय हो गया। चलो स्व की ही कल्पना करे तो वहा भी ज्ञेय ज्ञायकपना तो बन गया, और फिर जो प्रत्यक्ष से ज्ञात हो रहा इसका खण्डन कहा किया जा सकेगा?

प्रत्येक पदार्थोंमें अद्वैतता—प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे शुद्ध है अपना यह ज्ञान अपने आपके स्वरूप मे ज्ञानमय ही है, इसमे किसी अन्य पदार्थका प्रवेश नहीं है। अद्वैत तो यो है कि प्रत्येक पदार्थ केवल अपना ही स्वरूप लिए हुए है, किसी परके स्वरूप को लिए हुए नहीं है, इसलिए प्रत्येक पदार्थ अद्वैत हैं। सारे पदार्थ मिलकर कोई एक सत् हो, ऐसा नहीं, किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे अद्वैत है, यो मानकर चलें तो अद्वैतवाद सही हो गया। तो अगर ग्राह्य पदार्थ कुछ न रहे, बुद्धिमे कोई अन्य वस्तु अगर नहीं आती है तो उसका प्रकाश ही असम्भव है। तुमने कैसा जाना कि यह प्रमाण है? वचन से, गुठसे, कैसे कैसे उपायोसे। तो क्या वे है नहीं। है ये सब तब तो जान पाया। देखते हैं कि दर्पण में बाह्य पदार्थ का प्रतिबिम्ब आता है, यद्यपि वह प्रतिबिम्ब दर्पण का ही परिणमन है, बाह्य पदार्थका परिणमन नहीं है, बाह्य पदार्थ दर्पणमे कुछ करता नहीं है लेकिन बाह्य पदार्थका

सन्निधान पाकर निमित्त पाकर दर्पणस्वयं अपने स्वच्छ परिणमनको त्यागकर उतने प्रदेश में उसके अनुरूप छाया परिणति की उत्पन्न कर लेता है । तो कैसे जाने कि यह दर्पण है ? बहुत सा प्रतिबिम्ब आया, यह है, देखते हैं तब समझमें आता है कि यह दर्पण है, मगर बाहरी पदार्थका दर्पणमें प्रतिबिम्ब होता ही नहीं बाहरी पदार्थका अस्तित्व ही नहीं है, तो कैसे पता पड़े कि दर्पण है ? और फिर दर्पण और भीटमें अन्तर कैसे ज्ञात हो ? तो भाई विषयमें आकर बाह्य पदार्थ यदि ज्ञेय नहीं होता, तो उनका यह आत्मा ज्ञाता नहीं होता और फिर उस ज्ञानका प्रकाश ही असम्भव है—और भी देखिये जैसे आपके इस शरीर में शुद्ध सम्बेदनका ज्ञानका ताता लग रहा है, प्रतिक्षण नया-नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है । ऐसे ही इन दूसरे शरीरोंमें भी हो रहा है तो अब आप यहां का ही अनुभव क्यों करते हैं ? दूसरे देही के ज्ञानका अनुभव क्यों नहीं कर लेते ? तो है ना दूसरा कोई पदार्थ ? अगर न हो तो अनुभव सांक्य हो जायेगा । एक सन्तान का ज्ञान दूसरे सन्तानका भी अनुभव बन जायेगा । इस तरह समझना कि शुद्ध सम्बेदनमात्र ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है । देखो ज्ञान तो अपने लिए केवल आप है । और, ज्ञेय अपना आत्मा भी है दूसरा जीव भी है । पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी है । तो ज्ञान तत्त्व तो एक है, और ज्ञेय पदार्थ अनेक है । अन्य तत्त्व का खण्डन करके, विरोध करके ज्ञान तत्त्वका आश्रय लेने में पुरुषार्थ नहीं, किन्तु सबको कबूल करके, सब है, सबकी सत्ता है । कोई अन्य ज्ञेय पदार्थका आलम्बन लेकर कल्याणका मार्ग नहीं मिलता, अतः उनको छोड़कर उपयोग इस निज ज्ञानतत्त्वका आलम्बन लेता हो ऐसी बात बनाओ, हितकर बात है यह, किन्तु अन्य का अभाव नहीं । तो प्रमाणका विषय क्या है ? सर्व अंश समग्र वस्तुका परिचय पाना प्रमाण का काम है ।

भेदा भेदात्मक वस्तुकी प्रमाणविषयता—प्रमाणविषयक बातको सुनकर अभी क्षणिकवादियो ने यह बात रखी थी कि अश अश ही पूर्ण वस्तु है, अशी कोई चीज नहीं कहलाती । कुछ इस पर विचार करने के बाद ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि केवल एक ही पदार्थ सर्वव्यापक है, अशी ही अशी है, अश कोई वस्तु नहीं है । बाहरी पदार्थ कोई चीज नहीं । भिन्न-भिन्न पदार्थ कोई चीज नहीं, एक निज चित् व्यापक ब्रह्म ही सब कुछ है । लो विशेष को भी कबूल नहीं किया—क्षणिक वादियोने, विशेष वादियों ने । ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि विशेष कोई तत्त्व नहीं, सामान्य ही समग्र अर्थ है, लेकिन उनकी यह बात फिट नहीं बैठती । बाह्य पदार्थ तो सामने दिखते । कैसे उनका निराकरण किया जायगा । दयालु रहते हैं ना कि जियो और जीने दो । कोई कहे कि जियो, जियो, जीने दो की बात ही न सोचे

तो कैसा लगेगा ? अटपटा लगेगा । अरे जीने दो, जीने दो, यही बात सोचे जीने की बात न सोचे तो वहा भी कैसा लगेगा ? इसे भी तो कह देंगे अटपटा । ऐसे ही चेतन मे देखिये—यह एक निज ज्ञान ही सर्वस्व है । बाह्य कुछ नहीं । यह भी खोटी बात । बाह्य बाह्य ही सब कुछ, मैं कुछ नहीं, यह भी मिथ्या बात है । ज्ञानतत्त्व भी ज्ञेयतत्त्व भी है । अब उनमे से मात्र ज्ञेय तत्त्वका आलम्बन लेने चले तो उसमे हमको कोई सारकी बात नहीं मिलती । सर्वत्र धोखा है । अपने आपका जो स्वरूप है, स्वयं है, उस ओर उपयोग आये, उसमे ज्ञान जगे, वहा जो शान्ति मिलती है बस वही शान्ति है । बाकी तो सब बातें बेकार चीज हैं । एक गाठका धनका व्यापारी हो और एक सट्टा का व्यापारी हो जैसे तो लोग इनमे किसका आदर करते है ? किसका महत्त्व देते हैं ? गाँठका धनका व्यापारी वा अधिक महत्त्व देते है । लोग उसका विश्वास करते है । भले हो वह लखपती नहीं है, कुछ ही हजार का व्यापारी है फिर भी उस पर लोगोका विश्वास रहता है, पर जो सट्टेका व्यापारी है, उसके पास चाहे काफी धन हो फिर भी लोग उसका विश्वास नहीं करते । वे जानते है कि यह तो सट्टेमे कहो एक ही दिनमे सब कुछ सफाया करदे । तो इसी तरह ज्ञान गाठका जो धन है ज्ञानानन्द वैभव, विश्वास तो उसका है सच्चा और जो बाहरी पदार्थ है, जिनका समागम हुआ है वे तो सट्टे के व्यापार की तरह है । उसका कोई विश्वास नहीं । कौन देख आया कि क्या होने को है ।

नि स्वार्थतामें आत्ममहत्त्व—श्री रामचन्द्र जी का जब राज्याभिषेक होनेको हुआ तो उस समय कितनी खुशिया मनायो जा रही थी । अयोध्यानगरी मे सब जगह आनन्द छाया हुआ था । लेकिन देखिये क्षण भरमे ही क्या से क्या हो गया । जंगल जानेकी तैयारिया होने लगी । केकई और दशरथ की गुप्त बात हो गई । केकई ने राजा दशरथ से कहा—महाराज आपने जो मुझे वचन देने का वायदा लिया था उसे पूरा करो, क्या, कि मेरे पुत्र भरत को राज्यगद्दी दी जाय । भैया ! घटना वह हुई थी कि जब केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ तो वहा राजा लोग आपस मे झगड गए कि केकई का विवाह हमारे साथ क्यों न हुआ । वह झगडा इतना बढा कि राजा दशरथको अन्य राजाओ से युद्ध करना पडा । उस युद्ध मे केकई ने रथ हाका था, रथको ऐसी कलासे वीरतापूर्वक हाका था कि जिसमे राजा दशरथ पूर्ण रक्षित निकल गए थे और उस युद्धमे उनकी विजय हुई थी । वहा राजा दशरथ अपनी रानी केकई पर प्रति प्रसन्न हुए और कहा था कि तुम्हे जो वचन मागना हो माँग लो । तो वहा केकई ने यही कहा था कि अभी आप अपने वचन अपने पास धरोहर रूप मे रखें, हमे जब आवश्यकता होगी तब माग लेंगे । तो रामके राज्याभिषेक के समय

केकई ने अपना वर मांगा था—मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाय । केकई ने यह वचन क्यों मांगा था ? केकई खोटे विचार वाली न थी । उसका यह भाव न था कि रामचन्द्र बन चले जाये । १२-१४ वर्षों का बनवास केकई ने नहीं कहा । न दशरथ ने हुक्म दिया कि बन (जंगल) जावो । केकई ने अपने पुत्र भरतको राज्य यो मागा कि उस समय राजा दशरथ भी विरक्त हो रहे थे और पुत्र भरत भी । उसने सोचा कि अब तो मैं पति विहीन भी हो जाऊंगी और पुत्रविहीन भी । तब फिर मेरा कुछ भी न रहेगा, जगत शून्य हो जायगा । जब देखा कि पति और पुत्र दोनों ही विरक्त हो रहे, ये तो अपनी हड्डि में है, यो तो मानेगे नहीं, इसीलिए केकई ने उस समय अपने पुत्र भरतको राजगद्दी मांग ली । सोचा कि कम से कम पुत्र तो हमारे पास रहेगा । अब बताओ किसी स्त्रीका ऐसा भाव हो जाय गृहस्थावस्थामे तो यह कोई बड़े अन्यायकी बात तो नहीं है । लेकिन केकई का पूर्णतया उदारभाव तो न था । फिर भी गृहस्थावस्था मे किसी स्त्रीमे इतना परिणाम आये तो आता ही है । बस भरतको राजगद्दीका हुक्म सुना दिया गया । उस समय श्री रामने कहीं गुस्सा होकर जंगल जाना नहीं विचारा, किन्तु यह विचारकर जंगल जाना उचित समझा कि मेरे रहते हुए मेरे भाई भरत का प्रभाव न रहेगा । राजा होने के नातेसे तो प्रजामे कुछ प्रभाव होना ही चाहिए । तब ही तो राज्य अच्छी तरह चलेगा । तो ऐसा ख्याल करके वे स्वयं बन चले गए । अब भरतने भी क्या किया कि अपने बड़े भाई की भक्तिमे आकर ऐसा किया कि राज्य को बात तो सम्हाली मगर सिंहासन पर रामचन्द्र जी पादुका रख दी । देखो बात सब जगह भली रही । केकई ने भी बहुत बिगाडकी बात नहीं की अपनी बुद्धि के माफिक । रामचन्द्र जी ने भी कोई बिगाड नहीं किया, भरत ने भी कोई बिगाड नहीं किया । देखिये—बड़े पुरुषोंकी बड़ी बात होती है तब वे बड़े बनते हैं । कोई भी महापुरुष कभी भी सकट से घबड़ाये नहीं । सकट आते है तो आने दो ।

आत्माके निःसंकट स्वरूपका स्मरण—भैया । जितने भी सकट आते है ये तो कोई चीज नहीं है । हम अपना ज्ञान बिगाडते है, बुद्धि बिगाडते है, ज्ञानमे जो कई प्रकार की कल्पनाये करते है उससे हम अधीर होते हैं, दुःखी होते है, व्याकुल होते है । सकट कोई चीज नहीं । सकट क्या बाहरमे ? धन बिगड गया तो धन धनमे है, न रहा न सही, मकान नकानकी बात है, न रहा न सही, घरमे किसी का वियोग हो गया । पति गुजर गया, माँ गुजर गई, स्त्री गुजर जाय, तो क्या है, ये सब भिन्न-भिन्न जीव है, अपने अपने कर्म लिए हुए है, अपने कर्मानुसार चलेंगे, क्या सकट आया ? ज्ञानमार्गसे चले तो संकटका कोई काम नहीं । और अगर कुबुद्धि से चले तो पद-पद पर सकट है । जैसे बेवकूफ फजीहतकी कथा

सुनायी थी कि कोई दो मिया बीबी थे । मिया का तो नाम था बेवकूफ और बीबी का नाम फजीहत । उन दोनों में अक्सर करके लड़ाई हो जाया करती थी, पर शाम को सुलह हो जाती है । एक दिन ऐसी लड़ाई हुई कि स्त्री कही भग गई । वह पुरुष अपने पड़ोसियों से पूछता फिरता था—भाई तुमने कही मेरी फजीहत देखी ? तो वे भट समझ गए, बोले—मैंने तो नहीं देखी । यो उसने अनेक लोगोसे पूछा, पर सभी ने यही कहा कि हमने तो नहीं देखा । एक बार वह किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा जो किसी दूसरे गांव का था । भाई तुमने हमारी फजीहत देखी ? वह कुछ समझ ही न सका । पूछा—आपका नाम क्या है ? ...बेवकूफ । ...अरे बेवकूफ होकर तुम फजीहत कहा पूछते फिरते ? बेवकूफ के लिए सब जगह फजीहत है । जहा ही कुछ गलत बोल दिया, अटपट बोल दिया वहा ही लात धूसे हाजिर हैं । तो जो अटपट काम करेगा वह खुद हो विपत्तियोमे फसता जायगा । सुलझनेकी बात, धीरता की बात, क्षमाकी बात उसकी बुद्धिमे नहीं आ सकती । तो उसे फजीहत ही रहेगी । जहा दो गाली दो वहा जूता लाठी सब तैयार हैं । तो ऐसे ही हम आपमे जब किसी को कुबुद्धि आ जाय । बाह्य पदार्थोंको ये मेरे है, यह मैं हूँ इसक बिना मैं कुछ नहीं, ऐसी अगर कुबुद्धि आ जाय तो जगह-जगह सकट है । अगर आपको सकट न चाहिए, आप को शान्ति चाहिए तो भीतरमे ज्ञानप्रकाश स्वच्छ बनाये, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ । ज्ञानवैभवके सिवाय मेरा और कुछ नहीं है । यह ही मेरा सर्वस्व है । यह ही मेरा दुनिया है, यह ही मेरी जय है, यह ही मेरा रक्षक यह ही मेरा स्वरूप, यह ही मेरी विधि । अपने आपमे अपने स्वरूप को अपना लीजिए । यह मैं हूँ । फिर आपको दुनियामे सकटका नाम भी नहीं है, लेकिन मोहका अगर विष ऐसा चढा हो कि सुननेको तो सब सुन लीजिए और भीतरमे यह बोलें कि बात तो तुम्हारी सच है मगर चलेंगे हम ऐसा । तो उससे तो सकट नहीं मिटता । अरे जो सच है उम मार्ग पर थोडा बहुत तो चले । ज्यादाह नहीं चल सकते तो कभी तो सोचो । कभी अपने आपमे दृष्टि तो दो । कभी भीतर विराजमान भगवान स्वरूप परमात्माके दर्शन करके बाहर ही बाहर आखे फाड फाडकर आखोका तकलीफ देना, मनको तकलीफ देना, यह ही बात मत करो । कुछ तो चिन्तन करो अपने आपमे कि मैं केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ । अन्य मैं कुछ नहीं ।

आत्माके नि संकट होनेकी विधिका विचार— देखो जिस विधिसे जो काम होता है वह काम उसी विधिसे हो सकता है । शान्तिका काम तो ज्ञानको अपनानेकी विधिसे ही होता है, दूसरी और कोई विधि नहीं । अन्य विधि करके आप समझने की आशा करे तो वह व्यर्थकी चीज है । एक ऐसा कही चुटकुला-लिखा है कि एक राजा सोधुके पास गया,

उसके कोई सन्तान न थी। राजा हाथ जोड़कर पासमें बैठ गया। साधुने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा क्या चाहते हो ? — राजा बोला, महाराज मेरे कोई सन्तान नहीं है, कृपा करके आप मुझे सन्तान होनेका आशीर्वाद दे दीजिए। ... अच्छा, हो जायगा। राजा अति प्रसन्न हुआ और अपने महलमें आकर सारी रानियोसे सारा समाचार कह सुनाया। राजघरानेमें प्रसन्नता छा गई। राजाने कहा—देखो अब तो सन्तान होनेका आशीर्वाद मिल ही गया, अब तो कुछ चिन्ता की बात नहीं, सन्तान अवश्य होगी, अब तो अपने लोगोको खूब धर्मध्यानमें लगना चाहिए, समयसे रहना चाहिए, ब्रह्मचर्यका निर्दोष पालन करना चाहिए। रहने लगे ब्रह्मचर्यादिकसे। दो तीन वर्ष बीत गए। पर कोई सन्तान न हुआ। राजा पुनः साधुके पास पहुँचा और बोला—महाराज जबसे आपने मुझे सन्तान होनेका आशीर्वाद दिया था तब से हम लोग खूब नियम समयसे, ब्रह्मचर्यसे, बड़े धर्म ध्यानसे रहे, पर सन्तान तो नहीं हुआ ? ... अरे भाई सन्तान इस तरह से न होगा। जो काम जिस विधि से होता है वह उसी विधिसे होगा। सन्तान होनेकी विधि है उपद्रव। उपद्रव करो तो सन्तान होगी। संयमसे रहो तो शान्ति मिलेगी। ऐसे ही मोक्ष पाने की विधि है—ज्ञानको अपनाये, मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानातिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। मेरे में राग मत बसो। परिस्थिति है, घर में रहते हैं, भूख लगेगी, सारी बात करेंगे, पर श्रद्धामें रागका अंश भी न आये, मेरा कहीं कुछ नहीं। मेरा तो केवल मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। किसीका लगाव मत हो, किसी पर राग मत हो, श्रद्धामें तो परमाणुमात्र राग न हो तथा पौष्ट्य इसके अनुरूप हो। अरे सब जीव स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं, सब अपने अपने कर्म लिए हैं, जैसे आपके घरमें रहने वाले जीव वैसे ही दुनियामें रहने वाले जीव। कोई अन्तर नहीं है। मैं सबसे निराला हूँ। अपने ज्ञानस्वरूप को देखे, उस ज्ञानभावको अपनाये, उससे एक ऐसी हिम्मत आयगी कि कठिन से कठिन सकट आने पर भी आप घबड़ायेगे नहीं। जो बात बहुत-बहुत सिखाये जाने पर भी न आयगी वह बात इस ज्ञानस्वरूपमात्रकी अपनानेसे अपने आप आ जायगी। ज्ञानमात्र यह मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। इसका अभ्यास बन जाय तो दूसरे को सताने की वृत्ति बनेगी ही नहीं। जो बात बहुत बहुत सिखाने से भी नहीं बनती वह बात एक ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वको निरख लिया जाय तो अपने आप बन जायगी।

कषाय न करनेमें महत्त्व—भाई किसी दूसरे की कोई बात सुनकर क्रोध न करें। अपने आप सोचले, बोले कम, धीरे बोले। अपने मन को तो दुःखी चाहे करदे, मगर दूसरे को दुःखकारी मर्मभेदी वचन न बोले—तुम अपने मनको दुःखी कर दोगे तो दूसरे ही मिनट में उसे मिटा भी तो सकते हो। तुम्हारा मन तुम्हारे पास है। तुम्हारे हाथ की बात है।

ज्ञानप्रकाश लावो और अपना दुःख दूर करलो । और, तुमने कोई कुछचन बोलकर दूसरे के मर्मको भेदने वाले वचन बोल दिये तो बताओ आप उसके दुःखको कैसे टाल सकेंगे ? उसके दुःखको टालना आपके वशकी बात नहीं है । अगर आप ने किसीको दुःखकारी वचन बोला तो क्या वह चुप रहेगा ? उसके भी कषाय है । वह आपको जवाब दगा । जैसे कहते हैं सेर को स्वासेर मिल जाना । तो कुबुद्धि की तरह हठ मत करो । और ऐसा अपना जीवन बनाओ कि मुझे कुछ भी कष्ट हो, मैंने कोई भी कार्य प्रारम्भ किया हो मगर कोई मुझे समझा देता है कि इस बातमें भला नहीं है, उसको तुरन्त मेटनेमें तुम्हारा उपकार है । अब ऐसी हठ न करो कि हम तो दुनियामें ऐसा होकर ही रहेंगे । किसी भी बातका हठ न करो । धरमें, दुकानमें, समाजमें, देशमें कहीं भी हठ न करो । समझमें ज्ञान की बात आये तो उसे तुरन्त अपना ले, शरम छोड़ दे, लाज छोड़ दे । किसका कि इसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे ऐसी बात बोल दिया । अगर मैं इसे मेट दूँ तो लोग मेरेको क्या कहेंगे ? बड़ा पुरुष कोई यो नहीं बनता बड़ा बनना है तो कष्ट सहो और समझो रखो । और दूसरो का भला सोचो । सकट सहो और दूसरोका भला सोचो । यह वृत्ति रहेगी तो महत्ता बढ़ेगी, अन्य प्रकारकी वृत्तिमें महत्ता नहीं बढ़ती ।

बड़ा होनेका उपाय कष्टसहिष्णुता—आज भी एक भोजन की चीज बनाते व बन-वाते हैं ना—क्या ? बड़ा । आपको मालूम होगा कि वह 'बड़ा' कैसे बना ? यह यो बना कि पहले जब खेतमें खड़ा था, मुखाया, फिर वल्लोके पैरसे रुधवाया, फिर चक्कीमें दला, फिर सामको वह उड़द पानीमें भिगोया, रातभर पानी में पड़े रहे । वहा कष्ट सहा । देखिये वह अजीब है, कष्ट नहीं है मगर एक अलकारमें कह रहे हैं । तो रात भर पानीमें रहने के बाद मुबह पहिले उसे धोया गया, उसका छिलका उतारा गया, यह उस पर पाचवी आपत्ति है । उसके बाद सिलवट्टेमें पीसा गया, यह उसपर छठी आपत्ति हुई, फिर उसे फेंट फेंटकर उसकी सकल विगाडा, यह उस पर सातवी आपत्ति हुई, फिर उसे गोल मटोल बनाकर तपती हुई कड़ाही में पटक दिया, यह आठवी आपत्ति हुई । जब वह बड़ा खूब पककर फूल गया तो उसमें एक लोहे की सीक घुसेड दिया यह देखने के लिए कि कहीं वह कच्चा तो नहीं है । यह उस पर नवमी आपत्ति आयी । इतनी-इतनी आपत्तिया पाने के बाद उसका नाम 'बड़ा' हुआ । यहा कोई पुरुष चाहे कि मेरे को अच्छा आराम रहे, पद-पद पर रोज-रोज प्रशसाये मिलें कष्ट न आये मेरे पर और मैं बड़ा कहलाऊ तो ऐसा हो नहीं सकता । दसो गालिया सुननी पड़ेगी, अनेक विपत्तिपा सहनी पड़ेगी, और तुम धीर रह सके और दूसरो की भलाई की बात सोच सके तो तुम महान हो सकते हो । यह तो बत-

लाया है बाहर के लिए महान, मगर खुद के लिए भी महान कब बन सकते ? कष्ट सहिष्णुता एक बहुत बड़ा गुण है । कितने ही सकट आये मगर उनको समता से सहनेकी प्रकृति बन जाय तो वह बड़ा बन जायगा । भगवान् सुकौशल इसी तरह तो मोक्ष गए । उनकी साधना तो देखो कि कितना-कितना कष्ट सहने पर भी वे अधीर न हुए, तब उन्हें निर्वाण हुआ । शेरनी खा रही है तो भी उसे कुछ सोच ही नहीं रहे । अथवा मानो पहले सोचा भी हो तो भले ही सोचा हो, मगर उसका उपयोग बदल दिया, उपयोग निज ज्ञानानन्द स्वरूप पर जगा दिया और ज्ञानप्रकाश हो ज्ञानमे समा गया । प्रथम तो कुछ सोचा ही नहीं, अपने आत्माके स्वरूपमे मग्न रहे । ऐसे-ऐसे कष्टोके सहने पर कहान होता है । देखो कष्ट सहने पर भी आनन्द रहता है । आप अगर शुद्ध भावसे कष्ट सहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे । कष्ट तो तब कहलायगा जब सकलेश करे । जब कष्ट सहते हुए मे सकलेश नहीं किया जा रहा है, भीतर प्रसन्न रहे तो फिर सकट क्या है ? तो अपने आपके उद्धार के लिए भी करना क्या ? कष्ट सहते रहे, कष्टसहिष्णु बने रहे । इसकी कमी गृहस्थमें है तो वह सफल नहीं हो सकता, त्यागी मे है कमी तो वह भी सफल नहीं हो सकता । साधुमे है कमी तो वह भी सफल नहीं हो सकता । तो इस कष्ट सहिष्णुताका आदर करो । हमारी एक पुस्तक है “मनोहरपद्यावलि” वह गृहस्थावस्थाकी बनी हुई है । उसमे एक भजन है—“प्यारी विपदाओ आदो ।” अर्थात् ऐ विपदाओ, तुम मेरा वैभव हो, आवो खूब आवो । “सम्पत्तिको छल जान न पायो, याने बहुत रुलायो, प्यारी विपदाओ आवो ।” मैंने सम्पदाका छल नहीं जान पाया, और इस सम्पदा ने मेरेको बहुत रुलाया, बहुत दुखी किया है, इसलिए हे प्यारी विपदाओ आवो । विपत्ति पाकर पाण्डवोका उद्धार हुआ, विपत्ति पाकर सुकुमाल सुकौशल का उद्धार हुआ । विपत्ति पाकर अनेक जीवो ने अपना कल्याण पाया । सम्पदा सम्पदामे रहकर मरकर तो लोग नरक ही गए । कोई चक्रवर्ती सम्पदा सम्पदा मे रहा, ज्ञानमे वैराग्य की बात नहीं लाया, तो जिसमे बड़ा सामर्थ्य है, बड़ा पुण्य है, बड़ा पराक्रम है और वह त्याग की बात न लाये तो वह चक्रवर्ती नरक गया, यह बात बतायी गई । यहां तो सम्पदा हो क्या है । जरा जरा सी बातमे लोग मान बैठते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, परन्तु है कुछ भी नहीं । तो सर्वप्रथम बात यह सीखे कि हमे तो अपने जीवन मे कष्ट सहिष्णु बनना है और दूसरोका भला सोचना है । कितने ही कष्ट आये मगर हमे दूसरों का बुरा नहीं सोचना है । एक प्रकाश मिलेगा, ज्योति मिलेगी । और खुद भी प्रसन्न रहेगा । दूसरो का भला सोचे । कष्ट जो आये तो उन्हें कष्ट मत जाने ऐसी स्थिति बने तो वहा जो जिसका आलम्बन लेकर आना होगा वह अपने आप आयगा । तो ज्ञानमात्र जो निज स्वरूप है उस

को अपना ले, यह मैं हूँ, अगर यह बात बन गई जो बात बहुत बहुत सिखाये जाने पर भी नहीं आती कि कष्ट सहिष्णु बनें, जिसने ज्ञान मात्रको अपना लिया उसे कष्ट सहिष्णु बनने में देर न लगेगी। जो बात सीख सीखकर नहीं आती वह बात बिना सिखाये आ जायगी। अगर एक भीतर का मन्त्र आ गया कि जो ज्ञानस्वभाव है, जो निरपेक्ष ज्ञानस्वरूप है वह मैं हूँ, इतनी अगर दृढ़ता आ गई तो आकुलतामें अन्तर आ जायगा, अनाकुल अनुभवकी वृद्धि होने लगेगी।

प्रमाण व नयो से प्रभुसम स्वभाव की परख द्वारा आत्मशुद्धि करने का अनुरोध— यह आत्मा जो अपने आप सुखी होता है, दुःखी होता है, ससारमें जगह-जगह जन्म लेकर मरण करके अपने अमूल्य क्षण व्यतीत करता, उस आत्माका कल्याण है तो आत्म-श्रद्धानं, आत्मज्ञान और आत्मरमणमें है। यह बात चाहे आज करली जाय तो अबसे छुट्टी मिल जायगी सकटों से, या जब करने में आये तब से कर लीजिए। तब तक दुःख ही भोगना होगा। तो क्यों न बड़े उपयोग से बड़े पुरुषार्थ से अपने आपके कल्याण की बात अभी से करली जाय? देखिये—आत्महित और परिस्थितिवश गृहस्थीमें रहते हुए दोनोंमें विशेष विरोध न आयगा। मुक्ति के लिये साधक तो निर्ग्रन्थ अवस्थो ही है सिद्धान्त की बात। घर में रहना, कामकाजमें रहना, सब कुछ करते रहना पर जरा साथमें आत्मश्रद्धानं, आत्मज्ञान और आत्मरमणका उपाय बनाते रहना यह वर्तन शान्तिका साधक है। वह आत्मश्रद्धानं कैसे हो, उसके लिए ही यह सब प्रकरण चल रहा है कि वस्तुस्वरूपकी बहुत सच्ची समझ बनावे। वास्तव में तत्त्व कैसा है, जीव क्या है? अजीव क्या है? पदार्थका क्या स्वरूप है? सत्य ज्ञान बनावे। उसका उपाय चल रहा है—“प्रमाणनपैरधि गम” तत्त्वका ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान प्रमाण और नयोके द्वारा होता है। नय तो जानता है अग अशको और प्रमाण जानता है सर्वांश अशीको, अर्थात् जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द पर्याय भिन्न भिन्न एक एक बात को समझे वह तो नयका विषय और समग्र आत्मा जैसा, वह है प्रमाणका विषय। तो इसमें भी अश और अशी देखिये—शक्ति और पर्यायिका जो पिण्ड है वह द्रव्य कहलाता है। यहा तीन बातें समझना है—द्रव्य, गुण और पर्याय। जैसे देखिये—यह जो आत्मा पूरा पदार्थ है वह द्रव्य है और आत्मामें जो शक्तिया है—ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति, चारित्र्य-शक्ति, आनन्दशक्ति आदिक ये सब गुण कहलाते हैं। और इस शक्ति का जो विकास है, परिणमन है वह पर्याय कहलाती है। द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ समझ होना जरूरी है, भगवान में और अपने में कुछ, तब ही समझ पायेंगे जब हम द्रव्य, गुण, पर्यायिका यथार्थ निर्णय करते हों। देखो प्रभु अरहत और हम द्रव्यसे एक समान हैं, चेतन द्रव्य मैं हूँ।

चैतन्यप्रकाश, गुणपर्यायिका पिण्ड मैं हैं। गुणपर्यायिका पिण्ड प्रभु है और गुणके भी समान है। मेरे आत्मामे जो शक्तिया है वे शक्तिया प्रभुमे है ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति, आनन्दशक्ति, शक्तिसे भी हम और प्रभु समान है, द्रव्यसे भी हम व प्रभु समान है, अन्तर पडा है तो पर्यायमे अन्तर पडा है। “अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान।” हममे और प्रभुमे जो अन्तर है वह एक ऊपरी अन्तर है। ऊपरी अन्तर क्यों कहते ? है तो भीतरी अन्तर याने मुझमे रागद्वेष चल रहे है और प्रभुमे रागद्वेष नहीं हैं, तो ऐसा अन्तर है, पर ऊपरी अन्तर यो कहा कि स्वभावमे अन्तर नहीं है, स्वभाव है अन्दरकी चीज और पर्याय है ऊपरकी चीज। ऐसी बात दृष्टिमे रखकर समझना है कि भगवानमे और हममें पर्यायिका अन्तर है।

अशुद्ध पद यका व्यय करके शुद्ध पर्यायिका आविर्भाव करनेका सामर्थ्य—पर्याय तो हमारी वर्तमानमे खराब है। वह टाली जा सकती है और शुद्ध पर्याय आ सकती है। जैसे कोई पानी ठडा रखा है एककलशमे और एकमे गर्म पानी रखा हो तो पानी पानीकी अपेक्षा तो दोनो बराबर है—यह भी पानी वह भी पानी, और पानीका जो स्वभाव है उसे देखे तो वह बराबर है। जो गर्म पानी है उसे भी यह कहेंगे कि इसका स्वभाव ठडा है और जो ठडा रखा है उसको भी यही कहेंगे तो स्वभाव से भी बराबर दिख रहा, द्रव्यसे भी बराबर दिख रहा, पर लक्षणका अन्तर है। उसकी दशा ठडी बन रही है और इसकी गरम। तो हममे और प्रभुमे जो अन्तर है वह पर्यायिका अन्तर है। प्रभुकी दशा वीतराग की हो रही है और हमारी दशा रागद्वेष भरी हो रही है। यह अन्तर है, तो यह अन्तर टाला जा सकता है। यही कर्म हो गया। तो उसका कर्म ईन्धन टाला जा सकता है। उसको फैला दीजिए अथवा कोई ठडी मशीन में रख दीजिए या हवा कर दीजिए, ठडा हो जायगा। तो जो पर्यायमे बिगाड़ है वह बिगाड़ दूर किया जा सकता है। तो यहां यह विश्वासमे लेना है कि मेरे स्वभावमें बिगाड़ नहीं है, पर्यायमे बिगाड़ है, स्वभाव मेरा वह है जो प्रभुका है। द्रव्य मेरा वह है जो प्रभुका है, इसलिए उत्साह बने कि मैं प्रभुता पा सकता हूँ, जरा यहां के संसारके इन टुकडोमे चित्त लगाकर अपने को बरबाद करना योग्य नहीं है। ये ससार के समागम ये सब क्या है ? धन वैभव क्या है ? ये टुकडे ही है। बाह्य चीज है, मेरे से भिन्न है, मेरे काम मे नहीं आते है। मेरे काम तो मेरा ज्ञान आयगा ज्ञान सही बनेगा तो शान्ति मिलेगी, ज्ञान विपरीत बन गया तो अशांति हो जायगी। तो मेरी शान्ति अशान्तिका जिम्मा तो ज्ञान पर निर्भर है, धन पर निर्भर नहीं। धन अधिक हो तो शान्ति मिलेगी यह कोई नियम नहीं बल्कि धन अधिक होनेसे और अशान्ति बढ़ेगी। धन कम हो तो क्या अशान्ति हो जायगी ? नहीं।

अज्ञानीको अशान्ति है, अज्ञानीको तो हर स्थितिमें अशान्ति है और ज्ञानीको हर स्थिति में शान्ति है। शान्तिको कारण है तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान। तो जो असली उपाय है शान्तिका उसमें हमें कितना समय लगाना चाहिए? कितना उद्यम करना चाहिए। जरा यह अपने आपको सोचने लगे, उस काममें कितना हम समय देते हैं और कितना उपयोग लगाते हैं। आवश्यक काम समझ रहे हैं दुकान जाना, घर बैठे रहना। अभी चाय पीना, नास्ता करना, भोजन करना आदिक बड़े आवश्यक मान रखा है और धर्मका काम, मन्दिर वगैरह जानेका काम प्रवचन सुनना, वृत्त चिन्तन करना आदि इनको आवश्यक नहीं समझा। जब समय मिलेगा तब कर लेगे, यह सोचते हैं, पर ज्ञानी को तो यह बात आनी चाहिए कि हमें तो अधिकाधिक इसके लिये जितना समय मिले उतना उपयोउ दें, बाकी समय अपने दुकान आदि धन्धोंमें लगावे। इतना समय तो ज्ञानार्जन के लिए धर्मसाधना के लिए, सत्संग के लिए है। बाकी जितना समय मिलेगा यह काम धन्धोंमें लगायेंगे।

धर्मकी मुख्यतामें हितमार्गका लाभ—भैया। मुख्यता देनी चाहिये धर्मके काम की। जो आनन्द निर्मोह रहनेमें और मन्द कषाय रहनेमें है वह आनन्द कहीं मोहमें पाया जा सकता? क्या क्रोध, मान, माया, लोभमें पाया जा सकता? बड़ा एक ठड़े दिलसे, बड़ी गम्भीरतासे विचार करना चाहिये, और यह निर्णय करना चाहिए कि बस मेरा कर्तव्य तो यह है कि मोह तो रंच भी न करे, याने किसी पर पदार्थ को मैं अपना स्वरूप या अपना सर्वस्व न समझें। भिन्न जानते रहे। प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, भिन्न है, किसी भी पदार्थसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मोह मिटे, क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें घटाये, पर हिम्मत ऐसी बनावे कि क्रोध न जग सके। क्रोधमें बुद्धि जल जायगी, आपका खुदका कुछ बिगड़ जायगा। जिस विषयमें आपको क्रोध आ गया उस काममें आपका ही काम बिगड़ जायगा। और, की बात जाने दो, अदालतमें जो चतुर वकील होता है वह कोई ऐसी बात छोड़ देता है कि जिससे दूसरे वकीलको क्रोध आ जाय। दूसरे वकीलको क्रोध आया, बस उसका काम बन गया। क्योंकि क्रोधमें बुद्धि हर जाती क्रोधमें दिमाग नहीं चल सकता। क्रोधमें वह जो कुछ सोचता होगा वह भी न सोच पायगा। बस उसका काम बिगड़ जायगा। जिस कामको लक्ष्यमें लेकर क्रोध किया जा रहा वह काम बिगड़ जायगा। क्रोध से कोई सिद्धि नहीं मिलती। अब अपनी गई बातों को भी विचार लो, जब कभी भी क्रोध किया तब कौन सा लाभ पाया? तो इतनी हिम्मत रखना है ज्ञानबल के द्वारा कि क्रोध उत्पन्न करनेकी घटना भी कितनी ही घायें तो भी मेरेमें क्रोध मत जगे। क्रोधमें मेरे गुण फुक जायेंगे, क्रोधमें मेरा काम बिगड़ जायगा। अब दूसरे—क्रोधसे अयस फैल जायगा। बड़ा

क्रोधी है, जरा जरा सी बातमें गुस्सा आ जाता है। लोगोको विश्वास नहीं रहता है। प्रेम से हृदय खोलकर बोलनेकी हिम्मत नहीं होती क्रोधी पुरुषको। उसे कौन सा लाभ मिला क्रोधसे? इसी तरह मान घमंड बिल्कुल व्यर्थकी चीज है। मानसे मान नहीं मिलता, घमंड करनेसे सम्मान नहीं मिलता। घमंड न हो, नम्रता हो, सब जीवोके प्रति प्यार हो। नम्रता से चला जाय, दूसरोको आदर दिया जाय, अपना आदर घटाया जाय, अपनेको एक नम्र बनाया जाय। मैं कुछ नहीं हूँ, इस तरह का नम्र पुरुष हो, ऐसी चेष्टा हो, उसका सम्मान भी है, यश भी है, खुद भी प्रसन्न है, दूसरे भी प्रसन्न है। भला बतलाओ, लोग बड़ा धन खर्च करके भी दूसरेको खुश रखना चाहते हैं। इसने माना कि धनका त्याग करे, दान दे ताकि दूसरे लोग खुश रहें और यदि आपके प्रिय वचन बोलनेसे, आपके नम्र रहनेसे, आपके शान्त रहनेसे कोई जीव सुखी हो जाता है तो यह तो भली बात हुई। इसमें तो आपको कुछ धन भी खर्च न करना पडा और देखो - कितने ही लोग सुखी भी हो गए। तो फिर खुद भी शान्त हो जाये और दूसरे भी शान्त हो सके, ऐसा उपाय क्यों नहीं किया जाता? यह उपाय अभी तक नहीं कर पाये इसका कारण क्या है कि अज्ञानी जीवो का संग अधिक समय रहता है। ज्ञानी सतोंका संग थोड़े समयको मिलता है। तो जब अज्ञानी मोही जीवोका, दुष्ट जीवो का, छली कपटी जीवोका संग अधिक समय रहता है, दुकानमें, घरमें सर्वत्र जब असंग रहता है तो उसीमें दिलचस्पी भी बनती है, वैसे ही परिणाम बनते हैं, तो फिर कहांसे शांति का उपाय बनाया जा सके?

तत्त्वज्ञानके साधनभूत शास्त्राभ्यासका महत्व—पूजा करनेके बाद जो ७ बातें मागी गई हैं भगवानसे ७ भावनाये जो बतायी है पूजकने वे कितनी कल्याणमयी भावनाये हैं— शास्त्राभ्यासो जिनयति नृतिः सगति सर्वदाये । सद्बृत्तानां गुणगणकथा दोषवदि च मौनयु । सर्वस्यापि प्रियहितकचो भावना चात्मतत्त्वे । संपद्यता मम भवभवे भावदेते उप बर्गः । अर्थान् हे प्रभो, जब तक मेरेको मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक मुझे ७ बातें भव-भवमें मिले । (१) शास्त्राभ्यास—आचार्य समतभद्रमहाराजने शीतलनाथ भगवान की स्तुतिमें कहा है—न शीतलाश्चन्दन चन्द्ररश्मयो न गङ्गामम्भोन च हारयष्टय । यथा भुनेस्तेऽनघ शान्त रश्मयो शश्राम्बुगर्भा शिशिराः विपश्चिततामु—शीतलनाथकी स्तुतिमें बताया है कि शीतल न तो चन्द्र है, न चन्द्ररश्मि है, न गंगाका जल है, किन्तु क्या है? हे प्रभो! जैसे तुम्हारे वचन किरण पापरहित, निष्पाप, हितकारी जो आपकी दाणी है वही वास्तवमें शीतल है, अन्य कुछ शीतल नहीं। कोई मनुष्य इष्ट वियोग से दुःखी हो या किसी भी कारण दुःखी हो, उसे मधुर वचन, हितकारी वचन, तत्त्वज्ञान भरे वचन, सच्चे वचन—उसे सुनने को

मिले तो उसके भीतर का आलाप, भीतर की क्लेश दूर हो जाता है। वह बाहरी विचारसे दूर-नेही हो सकता। बहुत बड़े धार्मिक, ऊँची फ़र्म वाले करोड़पती लोगोके प्रायः करके हाई फ़ैल हो जाता है। अथवा वे बीमार बने रहा करते हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि 'पर पदार्थों' में जो आत्मबुद्धि लगी है, जिन कारणोंसे बहुत व्यग्रता हो जाती है, शल्य हो जाती है। बीमारी हो जाती है। ऐसे पुरुषका रोग क्या कोई डाक्टर मेंट सेकेगा? वह डाक्टर दवा तो देता है पर औषधि नहीं दे पाता। देखिये—एक स्त्री होती है औषधि और एक होती है धवा। दवा को काम तो है बीमारीको, रोगको दवा दिना। वह मूल से रोगको खतम नहीं करती, वह अच्छी चीज नहीं, और औषधि अच्छी चीज है। क्योंकि औषधि से समय तो कुछ अधिक लग जाता है पर रोग मूलसे खतम हो जाता है। अग्रे जो दवाये डाक्टर ने जो दवा दी उससे तुरन्त तो रोग दब जायगा मगर बर्द में फिर उभड़ जायगा, मगर आयुर्वेदिक औषधि से रोग मूलसे निकल जायगा। तो ऐसे ही समझिये कि हम अगर किसी कारण से दुखी है, दिले घबरा गया है तो ऊपरी उपचार दवा का काम करेगा, मगर औषधि का काम तो तत्त्वज्ञान ही करेगा। कोई बीर पुरुष होता है तो बीर पुरुषकी युद्धमें तलवार चलाते चलाते कोई गर्दन भी काटले तो भी उसके वेगके कारण हाथ चलते हैं, गर्दन कट जानेके बाद भी हाथ के वेगसे चलनेसे दो घोर सिंकाही मार डालता है। हालाँकि उसमें कुछ बात नहीं रही, मगर उसका जो वेग है, उसका जो असर है सिर कटेके बाद भी उससे दो चार सिपाहियोके गर्दन कट जाते हैं। ऐसे ही समझिये—तत्त्वज्ञान का जिसके बल है वह तत्त्वज्ञानमें उपयुक्त न रहे तो भी संस्कार अनेक रोगो को तो यो ही मिटा देता है। किसीको कोई रोग हो और वह मनमें रखे कि मेरेको रोग हो गया है क्या किया जाय? कही बढ न जाय, कुछ खराबी न हो जाय, तो वह रोग और बढ़ेगा और जो तत्त्वज्ञान जगे कि मेरेको तो कोई रोग ही नहीं, मैं तो रोगरहित हूँ। इस प्रकारकी बात अगर चित्तमें बनी रहे तो कितने ही रोग जो ऊपर-ऊपर तैरते है वे असर नहीं कर पाते। तत्त्वज्ञान ऐसी चीज है। अच्छा, और भी देखो—अगर मानो किसीको रोगरहित शरीर मिला, या कुछ मीजकी चीज मिल जाय तो उसमें भी उसके मिलनेका कारण है धर्म। जीवकी शरण है तो धर्म है। धर्मके सिवाय मेरा कोई दूसरा शरण नहीं। कितने भी शरण ले लो। शरण मिलेगा आपको तो धर्म मिलेगा। यहां ऊपरसे करने वाले धर्मकी बात नहीं कह रहे हैं किन्तु आपका जो भावमे स्वभाव है शुद्ध विशुद्ध ज्ञातादृष्टा रहने, सहज ज्ञानमात्र ऐसा जो ज्ञानज्योति रूप स्वभाव है उसमें यह दृढता आ जाय कि मैं तो यह हूँ, और कुछ नहीं। यह तत्त्वज्ञान शरण हो जायगा।

तत्त्वज्ञान जगनेपर आत्मशौर्यका उद्गाह — एक कुम्हारको जंगलमें एक शेरका बच्चा मिल गया। अब शेरको छोटा बच्चा हमला तो नहीं कर सकता। किसी पर वह क्या हमला करे? मान लो, शेरभी कहीं बाहर चली गई, उसको बच्चा कुम्हारने पा लिया और उसे ले जाकर अपने गधोके बीच बाधा दिया। वह बड़ा भी हो गया। अब गधो पर तो बोझ लोदा जाता, कभी कभी उसे शेरके बच्चे पर भी कोई चीज लादी जाती। अब उस बच्चेको उन गधोके बीच रहते हुए काफी समझाया गया। उसे अब यह ध्यान ने रहा कि मैं शेर हूँ, वह तो येही समझ रहा कि मैं तो ऐसा ही हूँ जैसे ये (गधे) हैं। वह उन गधोके बीच उनकी ही भाँति दुखी रहा करता था। एक बार उसे वही कोई सिंह दिख गया। उसकी गर्जना सुना। सोचा कि अरे यह तो मेरा ही जैसा है। ओह मैं गधा नहीं हूँ। मैं तो सिंह हूँ, लो, यह सोचकर छलाग लंगाया और स्वतंत्र हो गया। तो मेरा स्वरूप तो प्रभुस्वरूप की तरह है। अगर अपने को क्रोध नहीं है तो जैसे सिंह अपने को गधा अनुभव करता था, ऐसे ही यह मैं अपनेको मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, व्यापारी हूँ, फलानी जातिका हूँ, फलाने विरादरी का हूँ। मैं रूपवान हूँ, कुरूप हूँ, सन्तान वाला हूँ, यो कोई जब अपनेको मान लेगा तो उसकी वजहसे यह दुखी होता रहता है। जिस समझ यह ध्यान देगा कि यह मैं शुद्ध ज्ञानज्योतिमात्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ और लक्ष्य हो जायगा, दृष्टिमें आ जायगा भीतर में, मैं तो यह ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्व हूँ, सारे सकट विदा हो जायेंगे। यहाँ कोई समझता है कि मैं बच्चेको पालने वाला हूँ, घरको मैं चलाने वाला हूँ, स्त्री, बहिन, बुआ आदिक की मेरक्षा करता हूँ, तो यह बात उसकी भूठ है। वो जीव नहीं है क्या? उनके साथ कर्म नहीं लगे हैं क्या? और उनके जो कर्म बसे हुए हैं उनका उदय आता है तो वहाँ वह बात नहीं चल रही क्या? जैसी मेरे आत्मामें बात चल रही वैसे ही बच्चे बच्चेकी आत्मामें बात चलती है। उनका उदय है, हो रहा है, सारी बात चल रही है, कर्म चल रहा है तो घरमें जिन-जिनके भोगनेमें वह घुल आ रहा है उन सबके पुण्यके कारण वह सब काम चल रहा है, न कि आपकी एक अपनी अकलके ऊपर चल रहा है। फिर चिन्ता क्या करना? जो होना है, सबका कैसा भाग्य है वैसा होता ही रहता है। काम बिगड़ गया तो मैं क्या करूँ, सबका भाग्य ऐसा है। वह क्यों, वैसा क्यों। अपने ऊपर ही बात लादने कि मेरा भाग्य खराब हो गया। मेरे तो पापका उदय है? अरे आपके पापका उदय नहीं, आपके पापका उदय तो यह है कि जो आपका दिल इस बातमें लग रहा कि मेरे पापका उदय है। यह तो ससारका काम है। हो रहा है, वह पापका उदय नहीं है। पापका उदय यह है कि जो परद्रव्यमें कुछ राग करता है, मोह करता है, लगाव रखता है, अज्ञानका अन्धेरा वन है भीतर

मे, वह है पापका उदय ।

लोकोत्तम पदका मार्ग—जो पापरहित निर्विकल्प शिवनायक परमब्रह्म जो मेरा अपने आपका स्वरूप है सहज निरपेक्ष सत्त्व है उस रूप मानूँ कि यह हूँ मैं तो सारे संकट दूर हो जाते हैं । सारी बाधायें दूर हो जाती हैं । इतनी बात मानले और, भीतरमे श्रद्धान करें और उस कुटेबको छोड़ें, और बाहरमें पुत्र मित्रादिकके प्रति जो लगाव की गन्ध लगा रखा है, यही है सब मेरा सर्वस्व । इसके बिना मेरे प्राण नहीं, इससे ही मेरी शोभा है । ऐसा जो एक कुटेब बांध रखा है परद्रव्यके साथ उसको तो छोड़ दीजिए और अपने आप के भीतर अपना जो सहज ज्ञानप्रकाश है उस प्रकाशरूप अपनेको अनुभव करे । एक सेकेण्ड भी तो अनुभव करे, मुक्ति नियमसे मिलेगी, प्रभुता नियमसे प्राप्त होगी । भला लोग यह भी तो सोचते हैं कि मैं वैभव सम्पन्न हो जाऊँ, मैं बड़ा कहलाऊँ, मैं महान कहलाऊँ तो बड़े महान की भी बात बतलाओ । जगतमे महान कौन है ? आप तो यहां बतावेगे किसी घनिकको कि फलाने साहूजी महान हैं । अरे उनकी चिन्ता । उनका शल्य वे जानते हैं । और वे दूसरेको महान सोचते हैं । देखिये अमरीका का जो सबसे बड़ा घनिक है फोर्ड, जिस जिसने फोर्ड नामकी कार निकाली है तो वह फोर्ड अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को देखकर अपने मनमे यह ईर्ष्या करता था कि देखो ये मजदूर कितना सुखी हैं, ये काम करते हुए मे भी गाते हैं, रास्तेमे चलते हुए मे फालतू समयमे भी गाते हैं, रात भर खूब आराम से सोते हैं । कोई कहेगा कि राष्ट्रका जो प्रधानमंत्री हो गया वह है बड़ा । अरे उसमे भी क्या बड़प्पन की बात है । जब कभी कोई प्रधानमंत्री किसी कामके बिगड़ जानेसे गद्दीसे उतार दिया जाता है, जैसे कि अनेक लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं, देखो क्या बड़प्पन रहा ? कौन है महान ससारमे, देखो तो सही ? कोई महान नहीं है संसार के अन्दर । अगर कोई महान है तो प्रभु है महान । अगर महान बनने की उत्सुकता हुई हो तो ऐसे वास्तविक महान बनो, झूठे महान बनने की बात तो कोई अच्छी बात नहीं है । तो वह मादा कैसे प्रकट होती ? वह होता आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमणके प्रसादसे । इस निश्चयरत्नत्रय को बनाने के लिए क्या करना पडा ? तत्त्वज्ञानका अभ्यास, चिन्तन, संयम, परसे हटने की बात, अभीष्ट ज्ञानोपयोग, यह काम उन्होंने करना पडा । तब प्रभुता पायी । यह ही काम करें उसी कामका यह प्रसंग चल रहा है । हम पदार्थका बोध कैसे करें ? तत्त्वका बोध होता है प्रमाण और नयोंसे । प्रमाण है सर्वांश को जानने वाला । नय है एक अंशको जानने वाला ।

जैनशासनकी तत्त्वज्ञान पद्धति—अब जरा फिर ये सोचें—बताया था न, द्रव्य, गुण,

पर्याय । गुण तो शक्तिका नाम है, पर्याय कर्तमान दशाका नाम है, जो भी दशा होती हो । और द्रव्य गुण व पर्यायके समूहका नाम है वह पिण्डका नाम है, तो द्रव्य हुआ अंशी और गुण और पर्याय हुआ अंश, मगर जब इसका भी ज्ञान करने के लिए चलते हैं तो अंशी भी अकेला पडके रह जाता है और अंश भी अकेला पडकर रह जाता है । तब अंशी हुआ द्रव्यार्थिकनयका विषय और अंश हुआ पर्यायार्थिकनयका विषय । देखो ना, वह अंशी भी अखण्ड-स्वभाव, वह द्रव्यार्थिकनयका विषय है और गुणभेद और पर्यायकी बात, यह पर्यायार्थिकनयका विषय है । तो आखिर देखो-अंशी भी तो एक नयका विषय बन गया । प्रमाण कहाँ रहा ? एक यह शंका सामने आती है । अंशीका परिचय भी प्रमाण नहीं है, किन्तु नय और अंशीका परिचय भी नय है । फिर प्रमाणका विषय क्या होगा सो बतलाओ । प्रमाणका विषय अंशी और अंश दोनों ही प्रधान रूप से जब परिचयमें आते हैं तो वह होता है प्रमाण का विषय । केवल अंशी प्रमाण का विषय नहीं, केवल अंश प्रमाणके विषय नहीं, किन्तु जहां अंशी और अंश दोनों प्रधान रहते हैं, परिचय में आते हैं वह है प्रमाणका विषय । अंशको गौण करके अंशीको जानना, द्रव्यार्थिकनयका विषय है । अंशीको गौण करके अंशको जानना वह पर्यायार्थिकनय का विषय है और अंश और अंशी इन दोनोंका सामान्यतया परिचय पाना प्रमाणका विषय है । अब उसका परिचय करे । देखिये एक अंशको जानना खराब नहीं, मगर श्रद्धा सही बनाकर जाने तो खराब नहीं । प्रमाणसे ग्रहण किए गए पदार्थमें अंशको जानने वालेको नय कहा गया है । बस यही भूल खाई अनेक दार्शनिकोंने । वे दार्शनिक जुदे-जुदे पड़ गए । कोई आदमी अगर ऐसा लड़े किसी को देखकर कि मानलो एक हरप्रसाद नाम है । अब कोई हरप्रसादका परिचय दे कि यह तो चुन्नीलालका लड़का है, कोई दूसरा बोला कि तुम गलत कहते हो, यह तो जीवनलाल का पिता है, तो देखिये यह एक बेवकूफी भरी लड़ाई बन जाती है न, ! अरे भाई सत्य तो देखो, किस दृष्टिसे कहा जा रहा है । वह भी सत्य है, यह भी सत्य है । झूठ कहाँ रहा ? बस यह लड़ाई चली दार्शनिकों की । वेदान्ती कहते हैं कि वस्तु नित्य एक सर्वव्यापक है । अपरिणामी है । तो बौद्ध कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु केवल सुलक्षण मात्र है । एक समयको ठहरती है, दूसरे समय नहीं ठहरती, उनमें हो गया जंग । तो स्याद्वादी उनका समाधान करते हैं ।

जैन शासन की सर्वहितकारिता— जैन शासन कितना एक सर्वप्रिय शासन है कि जिसके माननेमें किसी को भी हिचक न करना चाहिए, लेकिन आज उल्टा काम चल रहा है । अन्य अन्य जो शासन है, धर्म हैं वे तो अपनी बड़ी प्रगतिको पा रहे हैं और जैन शासन

जो है वह गिरता सा जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है ? इसके जिम्मेदार हैं जैन शासन के मानने वाले जैनी लोग। उनके ही कारण जैन शासनका पतन हो रहा है। कोई समय था कि जैन को देखकर अदालत के लोग जज लोग बहुत प्रभावित होते थे। मानो कोई मुकदमा हुआ, उसमें अगर कोई जैन गवाही देने आ गया तो उस पर विश्वास करके जज उस जैन के माफिक फैसला कर देता था। खजान्ची भी प्रायः करके जैन होते थे। कभी इतना विश्वास जैनो पर किया जाता था, पर आज हम अपने कर्तव्यों को भूल गए। जैनो के ये चिन्ह थे—रात्रि को न खाना, जल छानकर पीना, देव दर्शन करना, मिथ्यात्व त्यागना, अन्याय त्यागना, अभक्ष्य न खाना आदि, उनको तो छोड़ दिया। कुछ समय पहले किसी की वारातमें कुछ जैन पहुँच जाते थे तो वारातमें खलभली मच जाती थी—अरे दिन से खाना बनाओ, बहुत शोध कर बनाओ। वारात के बाकी लोगों के लिए तो जो चाहे बन रहा। बैरा लोग परोस रहे। अब तो घरके लोगोको परोसना न पड़े इसलिए कुछ बैरा लोग भोजन परोसने के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। अगर घर के लोग परोसने लगे, बैरा लोग न परोसने वाले हो तो कहने लगते कि काहे की वारात। यो हम अपने आपके आचार विचार से गिरते चले जा रहे हैं। तन्वुज्ञान न होने से, सकुचित विचार वाले होने से आज हम आप अपने आचार विचार से पतित होते जा रहे हैं। हमारे शास्त्र हमारे घर में रहे, हमारे मन्दिरों में रहे, दूसरों के यहां न जाये, हमारे मन्दिरों में दूसरे लोग दर्शन करने न जा सके, यो कितने सकुचित विचार है हम आपके। अब आप यह समझें कि कभी समय था ऐसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योमें परस्पर विवाह होता था और यहा जो इतनी लगन मिलाते हैं ना, उसमें वर्ण मिलाते हैं कि ये वैश्य ब्राह्मण मिले कि नहीं। आ कोई समय, अब सकुचित हो गए। होते होते इतना बटवारा हो गया कि भाई तुम्हारा अमुक जातिका गोत्र है, अमुक जातिका है—जैसे मानलो अग्रवाल, खण्डेलवाल....., तो ये अपनी अपनी जातिमें ही विवाह सम्बन्ध करेंगे, इस तरह के अपने सकुचित विचार बना लिया। तो यह हमारी एक सकुचित दृष्टि है, इससे हम अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं। तो यह सब हम आपका दोष है जो हम सारे जीवोके फायदे पर लात मार रहे हैं। नहीं तो जैन शासनका प्रचार होता।

ज्ञान और विरागतामें स्वात्मदया—तत्त्वज्ञान एक सर्वोपरि चीज है। सत्य समझें कि मैं क्या हूँ, मेरे से क्या है ? मैं हूँ एक शुद्ध ज्ञानज्योति मात्र। जो अपने आप हो सो ही तो मैं हूँ। दर्पण क्या है ? एक स्वच्छ प्रकाशमात्र। जैसे दर्पण है और उस पर कोई परका सम्बन्ध मिल गया, जो कोई चीज आ गई और उसमें छाया आ गई तो क्या वह छाया

दर्पण का स्वरूप है? नहीं है। मगर शरीर-संगमें जुटा हुआ है। शरीर और आत्मा का सम्बन्ध होनेके कारण जो बात गुजर रही है क्या वह मैं हूँ? नहीं। जो मैं अपने आप हो सकता हूँ सो तो मैं हूँ और जो किसी पर पदार्थ के सम्बन्ध से बात होती हो वह मैं नहीं हूँ। सही बात है। मैं तो वह हूँ जो स्वतंत्र हूँ, स्वयं अपने आप शुद्ध हूँ। अपने आपके शुद्ध हूँ। अपने आपके शुद्ध से जो मैं ही सकता हूँ सो मैं हूँ। पर और कुछ नहीं हूँ कभी-कभी शान्तमें आकर लोग कहने लगते कि दूसरों की दया से अगर हमें आराम मिलता है तो वह आराम मुझे न चाहिए। मेरे में अपने आप जो कुछ हो वह मुझे चाहिए। अजी जैसे कोई खुद भी कह बैठता कि अजी मैं न होता तो आपका काम न बनता। जब ऐसी एहसान की बात कोई सुनता है तो वह सोचता है कि अच्छा, चाहे काम बिगड़ जाता मगर इससे काम न करवाता तो मैं अच्छा था। अभी किसी ने किसी को खूब भरपेट भोजन करा दिया और भोजन कराने के बाद वह कह कि कहीं जो अच्छा भोजन कराया ना, ऐसा भोजन तो तुमने कभी जिन्दगी में न खाया होगा। तो वह तो यही सोचेगा कि इससे तो मैं भूखा रहता तो अच्छा था। अब मैं इसे कैसे कर दूँ? मुझे ऐसा भोजन न चाहिए। तो ऐसा अपने आपमें क्यों नहीं सोचा जाता कि शरीर के सम्बन्ध से, कर्म के सम्बन्ध से, किसी की प्रतीक्षा से, एहसान से अगर मेरे को कोई सुख मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, कुछ मिल रहा है तो यह मुझे न चाहिए। मैं तो अपने आप अकेला ही अपने आपमें जैसा हो सकता हूँ। जैसा रह सकता हूँ, जो मेरा स्वरूप है। बस वह स्वरूप मुझे चाहिए, वह स्वभाव मुझे चाहिए, मुझे परके सम्बन्ध से होने वाली बात न चाहिए।

ज्ञाता द्रष्टा रहनेका सन्देश—भैया! जब भी आप अपने स्वरूपकी ओर आयेगे, अपने आपमें खुद संतोष पायेगे, तृप्त रहेगे, यहां दृष्टि चलेगी। आपका मार्ग स्वच्छ हो जायेगा। आपको अद्भुत आनन्द प्राप्त होगा, कल्याण होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। सारे ही लाभ हैं और बाहरी पदार्थों पर लगाव करनेसे, मोह करनेसे राग करनेसे अपने चित्त से वहां नुकसान ही नुकसान है। बरबादी ही बरबादी है। उसमें लाभका कोई काम नहीं। फिर भी इतना विवेक रखना है कि जितना हमें करना पड़ता है बाहरीराग, बाहरीद्वेष, बाहरी विरोध, बाहरमें रहना, घरमें रहना, अच्छी प्रकार बोलना, काम करना, ये सब परिस्थिति के धर्म है, मेरे आत्माके धर्म नहीं हैं। रह रहे घरमें तो करना यह सब पड़ेगा, मगर मेरे आत्माका, ज्ञाता द्रष्टा रहनेका, जाननहार रहनेका धर्म नहीं है। जानलो, समझने के लिए देखलो, बस जान लिया, देख लिया, इससे आगे न बढ़े, रागमें न पड़े तो कल्याण मिल सकेगा। एकछोटी सी कथा है कि एक सेठसे मुनि महाराजने कहा कि तुम देवदर्शन करनेका

नियम ले लो, तो उसने असमर्थता बतायी। मुनि महाराज ने पूछा कि तुम्हारे घरके सामने क्या है? "कुम्हार का घर।" "वहां पहले, क्या-दिखता है?" "भैंसाका चाद।" अच्छा तो चांदके दर्शनको ही नियम ले लो। सेठने यह नियम ले लिया। एक दिन बहुत ही-सुबह कुम्हार भैंसा को खानपर ले गया, सेठ पूछता पूछता चांद देखने खानपर गया। जिस समय सेठने चाद देखा उसी समय खानमें असफियों का हडा मिलनेसे सक्ति होकर कुम्हार ने ऊपर देखा। तब कुम्हार कहता है—सेठ जी सेठ जी। सेठ कहता है बस देख लिया, देख लिया। "अरे जरा सुनो तो।" बस बस सब देख लिया। सेठ घर पहुंच गया। कुम्हार सारी असफिया लेकर सेठके घर पहुंचा और कहा—तुमने देख तो लिया इन असफियों में से आधी तुम ले लो। तब सेठ सोचता है कि मैंने चाद ही तो देखा। उसका ही तो नियम लिया, उससे तो यह लाभ। फिर देव दर्शन में न जाने वितना लाभ मिलेगा। उसका भी नियम ले लिया। तो देखो मात्र-ज्ञाता दृष्टा रहने में कितना लाभ है?

ससारके समस्त दुःखोंकी मुक्ति यदि अभीष्ट है तो मुक्तिके मार्गमें लगना चाहिए। मुक्तिका मार्ग है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। सम्यग्दर्शनका अर्थ है प्रयोजनभूत जीवादिक ७ तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। और, निश्चयतः सम्यग्दर्शनका अर्थ है निज टकोत्कीर्णवत् निश्चल शाश्वत प्रकाशमान जो एक ज्ञानमात्र स्वरूप है, उस रूप ही अपने आपको अनुभव करना, श्रद्धान करना, प्रतीति करना सो सम्यग्दर्शन है, सम्यक्त्व की प्राप्तिके लिए बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? वह पुरुषार्थ है ७ तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान। श्रद्धान कब हो? जब उसके बारेमें कुछ ज्ञान हो। यद्यपि सम्यक्त्व के होने पर ही ज्ञान सम्यक् कहलाता है फिर भी सम्यक्त्वका जो एक आधार बनता है ऐसा ज्ञान वह भी अनुरूप होता है, सही होता है, किन्तु अनुभव बिना ज्ञान है इसलिए उसे सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक् होते हुए भी सम्यक् नहीं कहा जाता, क्योंकि वह अनुभव शून्य ज्ञान है, पर सम्यक्त्व उत्पन्न होने से पहले जो ज्ञानभाव चलता है वह मिथ्या नहीं है। है मन रूप यथार्थ समझने वाला, पर अनुभवरहित है, इतनी ही तो बात है। सम्यक्त्व हुआ कि वही सम्यक् कहलाने लगता है। तो तत्त्वका अधिगम कैसे हो? उसके लिए प्रमाणानयैरधिगम इस सूत्रका वर्णन चल रहा है। प्रमाण और नयके द्वारा तत्त्वका, सम्यग्दर्शन आदिकका परिचय होता है। सकलग्राही जो अर्थ ज्ञान है, सो प्रमाण है, याने सम्पूर्ण वस्तुको, सर्व अंशको, समग्र वस्तुको जानने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है। और, प्रमाण से जाने हुए पदार्थमें प्रयोजनके, वशसे किसी भी अंशका परिचय करना नय कहलाता है।

मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानमें नयत्वकी असंभवता—यह नयश्रुत ज्ञानका

अंश है। मतिज्ञानसे ज्ञातवस्तुमें नय नहीं बनता। अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञानसे जानी हुई वस्तुमें नय नहीं बनता। अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, ये चार ज्ञान निर्विकल्प है। इसमें तर्क नहीं उठता, कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होता, श्रुत ज्ञान ही विकल्पात्मक है, उसमें तर्कवादी ज्ञान है, ऊहापोह है, विचार है, चिन्तन है, जैसे इन्द्रिय द्वारा देखा और देखनेपर क्या ज्ञात हुआ ? रूप। जो है सो ज्ञात हुआ। अब यह कहना कि यह हरा रूप है यह विकल्प मतिज्ञानका काम नहीं है, वह तो दिख गया, हरा ही दिख गया, पर यह हरा है, इस तरहका विकल्प नहीं लेता मतिज्ञान। हरा है, हरा ही दिख गया, बात तो मतिज्ञान में वही आयी मगर विकल्परूपसे नहीं आया। जब यह जाना कि यह हरा रंग है, और—और भी जाना गया, किससे यह बना है, किस तरह यह पोता गया है, गहरा है, हल्का है, उचित है, कुछ भी विचार करे वह सब श्रुतज्ञानकी बात है। मतिज्ञानने तो ज्ञान करा दिया उस वस्तुको साक्षात् इन्द्रिय और मन द्वारा, जैसेकि अवधिज्ञान भी ज्ञान करा देता है, इन्द्रिय मनकी सहायता बिना जहाँ जो कुछ है ज्ञात हो गया, किन्तु तत्सबधी विकल्प नहीं होता। जैसे पुराणोमें कथाये आती है कि किसीने मुनि महाराजसे पूछा कि मैं पहले भवमें क्या था ! तो उन्होंने अवधिज्ञान चलाया, जो था सो जान लिया, मगर जब बतानेका प्रकरण आयगा तो श्रुतज्ञानके सहारे बता सवेंगे कि यह अमुक था, ऐसा था। और उससे ही जाने हुए पदार्थ में अंशज्ञान होता है।

सकलज्ञ होनेपर भी केवलज्ञानमें नयत्वकी असंभवता—एक बात और समझनेकी है। मतिज्ञानसे जाना, जो है सो जाना, अवधिज्ञान मनः पर्यय ज्ञानसे जाना, ठीक है, न हो वहाँ श्रुत ज्ञानका अंशभूत नय, किन्तु एक बात जरा जाननेके लिए कही जा रही है कि केवल ज्ञानने तो अंशको जाना, अंशीको भी जाना, प्रत्येक पर्याय को जाना, गुण जाना, स्वभाव जाना, सब कुछ ज्ञात होता है, इतनी ही तो बात है कि वहा सापेक्षताका परिचय नहीं किया जाता किन्तु जो भी सत् है सबका परिचय होता है। तो वहा जब अंशका भी ज्ञान होता है तो क्यों नहीं यह कहा जा सकता कि केवल ज्ञानसे ही जाने हुए पदार्थमें नयकी प्रवृत्ति होती है। उत्तर कहते हैं कि सब कुछ जानकर भी केवलज्ञान निर्विकल्प है। उसमें नयकी प्रवृत्ति नहीं होती। श्रुतज्ञानका ही अंश नय है। श्रुतज्ञानसे ही नयकी प्रवृत्ति चलती है। यहा तक कुछ सक्षेपमें प्रमाण और नयकी बात कही।

प्रमणके फलका विवरण—अब प्रमाणके फलकी बात सोचिये याने कुछ जानकर फल तो मिलनाही चाहिए। बिना फलके कैसे जानते रहे, बिना फलके कोई मनुष्य कुछ काम करता है क्या ? यह आत्मा बिना फलके जानता रहे ऐसी बात है क्या ? क्या उसे कोई

फल नहीं मिलता ? कोई सच्चा ज्ञान किया, सम्यग्ज्ञान हुआ, प्रमाण हुआ तो उस प्रमाणसे कुछ जानता नहीं क्या ? फल न मिलेगा क्या ? फल तो मिलता है । क्या फल मिलता है, देखिये ज्ञानके ४ फल होते हैं । ज्ञान कहो, प्रमाण कहो एक ही बात है । प्रमाणके फल ४ होते हैं हान, उपादान, उपेक्षा और अज्ञाननिवृत्ति । देखो कोई भी बात हमने जाना तो जानकर या तो उसे छोड़ेंगे या उसे ग्रहण करेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे । तीन बातें तो ये करेंगे, और चौथी बात है अज्ञान दूर हो गया, यह भी ज्ञानको फल है । ज्ञानका फल अज्ञान दूर होना है । उसमें भी बड़ा आनन्द आता है । जैसे किसी बालकसे पूछा बताओ $८ \times ७ =$ कितने होते हैं ? तो अब वह सोच रहा है, जब तक उसको जवाब नहीं आता तब तक उसका चेहरा कितना शोकमग्न रहता है, फिकर कर रहा है, पढ़ रहा है, और जिस समयमें उत्तर आ गया— $८ \times ७ = ५६$ तो उसकी सकल देखिये—कितनी आनन्दपूर्ण सकल रहती है, कितनी अच्छी मुद्रा रहती है कि जितनी मिठाई खानेपर भी नहीं रहती । तो यह अज्ञाननिवृत्ति भी तो एक फल है । तो प्रमाणके ४ फल होते हैं—अज्ञान दूर होना, छोड़ने योग्य चीजको छोड़ देना, ग्रहण करने योग्य चीजको ग्रहण कर लेना और उपेक्षा करने योग्य चीजकी उपेक्षा कर देना ये ४ फल हैं । अब इन फलोके बारेमें यह सोचिये कि यह फल ज्ञानोसे अभिन्न है या भिन्न है ? भिन्न अभिन्न तो आप समझते ही हैं । जैसे इस चौकीसे पुस्तक भिन्न है और चौकीसे रूप भिन्न है कि अभिन्न ॥ अभिन्न, अभिन्न माने वही एक रहता है । तो इसी तरह यहा पूछा जा रहा है कि प्रमाणके जो चार फल हैं—हान, उपादान, उपेक्षा और अज्ञाननिवृत्ति । ये ज्ञानसे अलग चीज है या ज्ञानरूप ही है ? थोड़ा दार्शनिक विषय चलकर फिर आत्माकी बात कहेंगे । यहभा सुनना चाहिए । आखिर पदार्थों में जैन शासनने क्या क्या खोज निकाला है, क्या क्या बताया । प्रभुकी वाणीमें क्या क्या दर्शाया गया है, कुछ तो इसका परिचय होना चाहिए, और यहा कोई दूसरी चीजका परिचय नहीं चल रहा है कि जैसे घड़ा या मकानकी कोई बात नहीं कही जा रही है । खुद ही यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है और यह निरन्तर ज्ञानवृत्तिका काम करता है, जाननका काम करता है, उस ही जाननकी बात कही जा रही है कि जो यह सच्चा जानना हो रहा है उसका फल क्या है ? जो भी फल है वह फल इस जाननसे अलग है या इसी जाननेमें सम्मिलित है ? यह बात कही जा रही है, उत्तरमें क्या होगा । सो देखिये एक सीधीसी कुन्जी आपको दे दिया कि जहा हैरान न होना पड़े । कोई पुरुष दो विकल्प रखे तो बहुत कुछ अशोमें यह उत्तर दे दिया जावे कि कथञ्चित् ऐसा भी है, कथञ्चित् ऐसा भी है । आपकी कुछसमझमें न बैठे तो तुरन्त इतना तो ध्यान दें कि कथञ्चित् भिन्न है, कथञ्चित् अभिन्न । जब यह पूछा कि प्रमाणका फल

प्रमाणसे भिन्न है कि अभिन्न ? तो किसी दृष्टिसे भिन्न व किसी दृष्टिसे अभिन्न । अच्छा जो अभिन्न हो उसमें भी कोई पूछे कि बोलो—ज्ञान आत्मासे भिन्न है कि अभिन्न ? तो जल्दी का उत्तर तो दे ही दो । किसी दृष्टिसे भिन्न है, किसी दृष्टिसे अभिन्न है । अभिन्न है यह तो बिल्कुल स्पष्ट है । ज्ञान आत्मासे अभिन्न है, यह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानमय है । इसलिए ज्ञान और आत्मा एक ही बात है । अच्छा जरा यह बतलावो कि भिन्न कैसे है ? अगर किसी तरह भिन्न न होता तो हम दो शब्द भी न बोल सकते थे । आत्मा और ज्ञान और आत्मा का ज्ञान । देखो, अपनी बुद्धिमें प्रयोजन आया कि नहीं, अपनी बुद्धिमें ऐसा आया कि नहीं कि ज्ञान तो स्वरूप है और आत्माका स्वरूप है । तो लक्षणके भेदसे, सख्याके भेदसे प्रयोजनके भेदसे, समझनेके भेदसे उसमें भेद भी है, हो गया ना व्यवहारदृष्टिसे भेद । तो अब प्रमाण की बात कह रहे कि प्रमाणसे प्रमाणके फल भिन्न है या अभिन्न ? तो देखो—एक दृष्टिसे तो अभिन्न है क्योंकि ज्ञान हुआ, उसी समय अज्ञान दूर हुआ तो अज्ञानका दूर होना कोई अलग बैठा रहता हो और ज्ञानका होना आत्मामें रहता हो, क्या ऐसा है ? अरे आत्मामें ज्ञान पर्याय हुआ तो उसीके मायने है अज्ञान दूर हो गया । तो अज्ञाननिवृत्ति आत्मामें, या प्रमाणसे या ज्ञानसे भिन्न चीज न रही । अब चलो त्याग, ग्रहण और उपेक्षा । तो निश्चयतः देखा जाय तो कोई भी मनुष्य परवस्तुका न त्याग करता है, न ग्रहण करता है, न उपेक्षा करता है । जैसे किमीको अपने पुत्रसे प्रीति है तो वह अपने पुत्रसे प्रीति नहीं करता, किन्तु पुत्रको ज्ञान वा विषय बनाकर, विकल्प बनाकर यही विकल्पोमें मौज ले रहा है । प्रीति बाहर नहीं कर रहा है । आपमें प्रीतिका परिणाम कर रहा है । इसी तरह यह समझें कि ज्ञानीने बाह्यवस्तुका त्याग किया तो बाह्यवस्तुका कुछ नहीं किया, वह तो भिन्न है, आत्मपदार्थसे जुदा पड़ा है, इसका मेरेमें सम्बन्ध ही नहीं है । त्याग करना किसका नाम है ? बाह्य वस्तुके बारेमें अज्ञानसे लगाव लगाये हुए थे । यह अच्छा है, मेरा है, बढिया है, इस प्रकारका जो लगाव लगा हुआ था, ज्ञान प्रकाश होते ही वह लगाव मिट गया, इसीके मायने है बाह्य वस्तुका त्याग कर दिया । तो निश्चयतः वह त्याग इस ज्ञानसे भिन्न रहा क्या ? नहीं रहा । अभिन्न रहा । अच्छा तो ग्रहण भी बतलावो । बाह्य वस्तुका ग्रहण करना यह व्यवहारसे कहा जा रहा है । व्यवहारसे तो बाह्य वस्तुके ग्रहणकी बात लगे या त्यागकी, उसमें तो समयभेद है और वह भिन्न है, मगर निश्चयतः ग्रहण भी क्या है ? बाह्य वस्तु कोई ग्रहण करता है क्या ? कोई बाह्य वस्तु मेरे आत्मामें आ सकता है क्या ? अरे जो एक क्षेत्रावगाह कर्मवर्गणाये है, जो मेरे साथ बन्धनको प्राप्त है, जो मरनेपर जायेगी तो वे बाधे हुए कर्म साथ जायेंगे । इतना निकट जिसके साथ सम्पर्क लगा है उस कर्मवर्गणाका भी स्व-

रूप मेरेमे ग्रहण नहीं आया, वह भी जुदा पदार्थ है। मैं इस तरह भिन्न पदार्थ हूँ, फिर बाहरी पदार्थकी तो चर्चा ही क्या है ? कि बाहरी पदार्थ मेरे ग्रहणमें आ जाय। बाहरी पदार्थ क ! मैंने ग्रहण नहीं किया, किन्तु बाह्य पदार्थको ज्ञानका विषय बताकर उसके प्रति उसके सम्बन्धमे जो लगाव रखा जाता है उस विकल्पसे पकड़ा जाता है, यह ही कुछ चिन्तन किया जाता है वही तो ग्रहण कहलाया। तो वह ग्रहण ज्ञानसे अलग कहा रहा ? ज्ञानमे ज्ञानकी वृत्ति चलती है। ज्ञानमे ज्ञानका परिणमन चलता है। सो बाह्यवस्तुविषयक विकल्प उठा, उसीके मायने ग्रहण है। तो निश्चयतः ग्रहण भी भिन्न न रहा, उपेक्षा भी भिन्न न रही। उपेक्षा तो त्याग और ग्रहणसे बढ़कर चीज है। बाह्य वस्तुको हितकारी अहितकारी नहीं समझ रहा है इसलिए वह समता परिणाममे है। उपेक्षा कर दी गई है, ऐसा उपेक्षा-भाव ज्ञानसे भिन्न कैसे कहा जाता है। अभिन्न है फिर भी एक दृष्टिसे भिन्न है। कैसे कि जब हमने जाना सूक्ष्म दृष्टिसे देखा उस समय जीव त्याग नहीं करता, त्यागका समय अगला होता है। अभी तो जाना कि इसका यह नहीं है, चाहे कितना ही जल्दी उसका त्याग हो जाय, इसी तरह ग्रहण भी, इसी तरह उपेक्षा भी, तो इस दृष्टिसे भिन्न समयकी चीज होने के कारण भिन्न होनेसे अभिन्न होते हुए भी उसका प्रत्यभिज्ञान बराबर लग रहा है। इस को जिस मुझने जाना था उसने ही त्याग किया। इस वस्तुको जिस मुझने जाना था उसने ही वस्तुको ग्रहण किया। यहा प्रत्यभिज्ञान लग रहा है। इससे एकत्वका भी भान हो रहा है लेकिन समयभेद होनेसे और लक्षणभेद होनेसे यह कथंचित् भिन्न है। तो प्रमाणका फल प्रमाणसे कथंचित् भिन्न है और कथंचित् अभिन्न है। दृष्टियोसे प्रमाणका फल प्रमाणसे कथंचित् भिन्न है, कथंचित् अभिन्न है। नयमे भी फल होता है, नयका भी फल, नयसे वह कथंचित् भिन्न है कथंचित् अभिन्न है। सीधी इतनी बात तो जाहिर हो ही रही है कि फलके जनक तो है प्रमाण और नय और प्रमाण और नयसे उत्पन्न हुआ है फल यो जन्यजनक-भेदसे भी भिन्न है। तब ही तो इस क्रियासे भी देख लो—“प्रमाणनयैः मे तृतीया विभक्ति लिया और अधिगम. मे प्रथमा विभक्ति लिया। यह भिन्नताको जाहिर कर रहा है। तो यो प्रमाणका फल प्रमाणसे भिन्न भी है, अभिन्न भी है। क्यों जाना जा रहा है, परिचय भी किसलिए किया जा रहा ? तो बस बात एक है कि जो मैं सहज निरपेक्ष अन्तस्तत्त्व स्वतः सिद्ध जिस भावरूप होऊँ उस भाव रूपमे मैं अपनेको मानता रहूँ। देखो सारे सकट एकदम नष्ट हो जायेंगे। अज्ञानसे विकल्प करके, चिन्ता बनाकर बाह्य वस्तुको सामने लाकर हम व्यर्थ ही दुःखी होते हैं। इनसे तो हमारी उपेक्षा होनी चाहिए। ये तो सब नैमित्तिक भाव हैं ये तो हमें बरबाद करनेके लिए आये हैं। भला बतलाओ इस जीवनमे ही थोड़ा ज्ञानसे जी लियो,

अच्छे ढंगसे खूब मौजसे रह लिया, समाजमे जरा अपना ढग बना लिया, इस तरहसे अपना जीवन बिता दिया इससे भी लाभ क्या मिला ? जिसे आत्मज्ञान नहीं, आत्मरुचि नहीं और जो सत्यस्वरूप है आत्माका शुद्ध सहज निरपेक्ष ज्ञानस्वरूप, उस रूप अपने आपको बनाये नहीं, परिणमाये नहीं, या उस रूप अनुभव नहीं करे, प्रतीतिमे न ले तो बाहरी उपाय अगर करते रहे मकान बनाया, दुकान बनाया...तो इसका फल क्या होगा ? कुछ भी फल न मिलेगा । यह तो सब मायाजाल है ! कुछ भी करे सब बेकार है । उन्हे तो समझे कि परिस्थितिवश करना पड रहा । एक कैदी भी तो यह सोच रहा कि परिस्थितिवश मुझे चक्की चलानी पड रही है, खेत खोदना पड रहा है, पर यह मेरा काम नहीं । इसे मैं नहीं करना चाहता । लेकिन यह तो उस कैदीसे भी जबरदस्त कैदी हो रहा है कि कर रहा है और उस करते हुए मे मौज मान रहा है, लगाव रख रहा है कि यह तो मेरा ही काम है, मेरे ही करनेका काम है । यह मेरा नहीं तो और किसका है ? यह तो इन लौकिक कैदियों से भी भयकर कैदी बन रहा है तो इसका फल क्या मिलेगा ? फल स्पष्ट है । ससार कारागारमे ही रहेगा । कोई ऐसे भी कैदी होते कि जब जेलसे छूटनेकी बात आती है तो वे दुख मानते हैं कि मुझे यहा कितना बढिया आराम था, मगर अब जाना पडेगा । कोई कैदी ऐसे भी होते हैं कि यदि उन्हे कैदसे मुक्त कर दिया जाय तो वे फिर कोशिश करते हैं कि मैं फिर उसी जेलखानेमे पहुँच जाऊँ । तो यह तो उससे भी भयंकर है कैदी, जो कि इस ससारके जेलखानेसे छूटनेकी बात ही मनमे नहीं लाता । यह ही सर्वस्व है, यह ही मेरा प्राण है, ये घरके दो चार प्राणी लडके बच्चे, यह मिट्टीका घर, यही मेरा धाम है, यही मेरा सर्वस्व है, एक भयकर कैदी बनकर इस जेलखानेमे यह रम रहा है । यह नहीं सोचता कि “राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम । आकुलताका फिर क्या काम ?” अगर मैं रागको छोड़कर अपने धाममे पहुँच लूँ तो फिर आकुलताका काम नहीं रह सकता । इस ससारमे किसी का कोई सहाय नहीं, किसीका कोई धरण नहीं । किसीका कोई कुछ नहीं है । आपका ज्ञान सही है तो आपको मदद मिल जायगी । आपका ज्ञान विगड गया, कुबुद्धि हो गई, विवेक खो दिया तो फिर चारा न रहा कि आप खुश रह सके, या किसां ढगसे रह सके । तो आपका वैभव क्या हुआ ? ज्ञानका सही बनाये रहना । अपनी गलतीको गलती मानना, यह ही ज्ञानको सही बनानेका रूप है । मोही जन गलतियोपर गलती कर रहे हैं, पर कब मान पाता कि मैं गलती कर रहा हूँ । इसीको तो कहते हैं मिथ्यादृष्टि । गलती करके भी गलतीको गलती न मान सकना, वस यही है मिथ्यात्वका रूप । अब राग ज्ञानी भी करता, अज्ञानी भी, सम्यग्दृष्टि भी घरमे रहता और राग करता, मगर सम्यग्दृष्टि तो समझता कि मैं गलती कर

रहा हूँ, पर मिथ्यादृष्टि समझ सकती है क्या कि मैं गलती कर रहा हूँ। वह मिथ्यादृष्टि तो अपना एकदम सारा उपयोग लगाकर बच्चेको प्राणकी तरह मान खिलाता है, उसे छातीसे लगाता है, उस बच्चेकी मुस्कराहट देखनेके लिए उत्सुक रहता है, उसे उस समय क्या यह बात दृष्टिमें रहती है कि जो मैं इतना लगाव रख रहा हूँ यह मेरी चीज नहीं। इसका फल भयकर है। आप देखो सब घर मरता है। ऐसायहा कोई नहीं जो मरता नहीं और सब दुखी भी होते, क्योंकि मोह लगा है।

ज्ञानपुत्रके जीवनसे चैतन्यकुलकी वृद्धि व शृङ्गार—एक बुढ़ियाका बच्चा मर गया, एक ही बच्चा था इकलौता। वह बच्चा मर गया तो बुढ़िया बहुत दुःखी हुई। वह बुढ़िया रोती-रोती एक साधु महाराजके पास गई और बोली महाराज मैं क्या करूँ ? मेरा इकलौता बेटा गुजर गया, अब तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। तो साधुने कहा—देख बुढ़िया, तू दुखी मत हो, मैं तेरे बच्चेको जिन्दा कर दूँगा। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। ...देखो जो हम कहे सो करना होगा हाँ हाँ महाराज, आप जो कुछ कहेंगे वह सब करनेको हम तैयार हैं। —अच्छा जावो किसी घरसे एक पाव सरसोके दाने ले आवो। हाँ महाराज अभी लाती हूँ। —अरे सुन तो सही, ऐसे घरसे लाना जिस घरमें कभी कोई मरा न हो। वह बुढ़िया तो बहुत खुश होकर चली। एक घर घर पहुँची बोली—मेरा बेटा गुजर गया, उसे जीवित करनेके लिए एक पाव सरसोके दाने चाहिए। ...अरे एक पाव क्या, किलो दो किलो १० किलो २० किलो ले जावो। मगर यह तो बताओ कि तुम्हारे घरमें कभी कोई मरा तो नहीं। अरे हमारे घरमें तो न जाने कितने लोग मरे। बाबा मरे, दादा मरे, भाई मरा आदि। तो फिर आपके घरसे न चाहिए। दूसरे घर गई तो वहाँ भी ऐसा ही जवाब मिला। यो बुढ़िया अनेको घर गई, पर उसे कोई ऐसा घर न मिला जिस घरमें कभी कोई मरा न हो। बुढ़ियाको ज्ञान जगा कि सचमुच ससारकी यही स्थिति है। एक दिन सभोका मरण होता है। इतनी बात चित्तमें घर कर जानेसे बुढ़ियाका उस पुत्रके प्रति मोह गल गया, प्रसन्न हो गई, और साधु महाराजके पास जाकर बोली-महाराज मेरा पुत्र जिन्दा हो गया। यहा किसका कोन? उससमय बुढ़ियाको जो प्रसन्नता थी वह बच्चेके जीवित रहते हुएमें न थी। तो साधु महाराज बोले—क्या सचमुच तेरा बेटा जिन्दा हो गया ? हाँ महाराज—जिन्दा हो गया और मैं सदाके लिए कृतार्थ हो गई। अब मेरा बच्चा कभी मर नहीं सकता। जो मेरा ज्ञानपुत्र पहले मरा हुआ पड़ा था। अब यह ज्ञान जागृत हो गया तो अब सो अमर हो गया। तो भाई हर तरह प्रयत्न करके इस ज्ञानकी सम्हाल करें। इस ज्ञानमें दोष न आये, ज्ञानमें कलुषता न आये, ऐसा प्रयत्न करे तो जीवन सफल हो जायगा, और धन कितना हाँ

कमा लें तो भी उससे कुछ लाभ न होगा। अव्वल तो कमानेका भरोसा भी नहीं कि कल क्या होगा। आजके जमानेमें तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं। कमाकर घर लिया और अगर कोई कानून बन गया कि इतने धनसे अधिक कोई नहीं रख सकता तो फिर उस अधिक धन से आपका फायदा क्या रहा ? यहा तो लोग समझते है कि जिनके पास कई मकान है, खूब किराया आता है, मजेमें रहते है, पर उनकी हालत तो देखो, ६५ परसेन्ट तो दे दिया टैक्स में, और और भी अनेक टैक्स दिया, जब उसने हिसाब लगाया तो बचा क्या ? चार आने सैकडा ब्याज भी नहीं मिल रहा। तो भाई इस धन वैभवमें दम क्या है ? इसे तो घास फूस की तरह समझो। वह आता है तो आये, जाता है तो जाये, बस मेरा ज्ञान जिन्दा हो गया।

ज्ञानभावमें ज्ञानमय परिणतियोंकी सृष्टि—एक सन्यासी ऐसा था जो ज्ञानमें बहुत तृप्त रहता था, ज्ञान उसे बहुत प्यारा था। ज्ञानमें इतनी धुन थी कि वह सध्या सामायिक भी भूल जाता था। तो उससे किसीने पूछा कि गुरुजी यह तो बतलाओ कि आप सध्या भी कभी कभी छोड़ देते हैं, क्या कारण है ? तो उसका उत्तर था कि सुनो भाई मेरे को दो सूतक लगे है। देखो किसीको सूतक लगा हो तो लोग कहते है कि भाई अब तुम जाप न करो, पूजा पाठ आदि न करो। तो भाई हमारे भी दो सूतक लगे है इसलिए हम कभी कभी सध्या भी छोड़ देते है। ...अरे आपको सूतक कैसे लगे ? आप तो घर गृहस्थीसे दूर है। ...सुनो वे दो सूतक कौन है ? एक तो मेरी मोह रूपी माता मर गई है इसका सूतक है, और दूसरे ज्ञानरूपी बेटा पैदा हो गया है इसका सूतक है। सूतक तो मरनेमें भी लोग मानते और पैदा होनेमें भी लोग मानते। यह बात एक अलंकाररूपमें कही गई है। भाव उसका यह है कि जिसे किसी प्रकारकी ममता नहीं और जिसको एक ज्ञानतत्त्व जागृत हो गया है ऐसा पुरुष तो ज्ञानस्वभावमें हीरत रहा करता है। वहां ही तल्लीन रहा करता है। जिनकी समाधि निरन्तर चलती रहती है, जिनका आत्मबोध बिल्कुल स्पष्ट सामने रहता है उनको बाह्य क्रियाये कभी हो पाती कभी नहीं, उनका दोष क्या है ? यह एक अलंकार की बात है। बातें दो होनी चाहिए—एक तो ममता मरे और दूसरे—ज्ञान पैदा हो। ये दो बातें जिसे मिल गई उसे सदा प्रसन्नता है। ममता मरनेके मायने मिथ्यात्व मर गया। मिथ्यात्व कब होता है, जब अज्ञान रहता है और किसी पर वस्तुको अपना स्वरूप माना जाता है। ममता जिसकी मरी उसके स्वच्छ ज्ञानप्रकाश होगया। जिसे ज्ञान प्रकाश हुआ उसे स्पष्ट बोध है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव अन्य समस्त जीवोंसे और समस्त पुद्गल आदिक द्रव्योंसे अत्यन्त भिन्न है। किसीका स्वरूप किसी दूसरी वस्तुमें नहीं जाता। किसीका द्रव्य क्षेत्र, काल भाव किसी दूसरे द्रव्यमें नहीं जाता। प्रत्येक पदार्थ अपना ही स्वरूप लिए हुए है, अपना ही

एकत्व लिए हुए है और अपने आपमें अपनी पर्याय करता जाता है। किसी दूसरेको प्रवेश कराके पर्याय उत्पन्न नहीं करता। ऐसा वस्तुका स्वरूप है। ऐसी वस्तुकी स्वतन्त्रताका उसके प्रकट भान है, ऐसा ज्ञानी पुरुष अगर बाहरी क्रियाओंमें कभी कुछ भूल जाय तो वतलाओ उसका क्या दोष है ? यह संन्यासीका उत्तर था कि मेरे दो सूतक लग गए। तो ये दो बातें अपनेमें आनी चाहिए ममतासे दूर हो और ज्ञानप्रकाश प्रगट हो। ममता कई प्रकारकी होती है, घरकी, धनकी, कुटुम्बकी, शरीरकी, अपनी इज्जतकी, अपने वचनकी, अपनी शानकी यो अनेक प्रकारकी ममता होती है। जिसे भुक्ति चाहिए हो उसे सारी ममताओंको, छोड़कर यह अनुभव करना होगा कि मैं सबसे निराला एक ज्ञानमात्र अन्तः प्रभु हूँ। ऐसा अनुभव करे और यह विकल्प छोड़ दे, यह श्रद्धा छोड़ दे कि मैं अमुकका बाप हूँ, अमुकका बेटा हूँ, अमुक जगहका रहने वाला हूँ, सारी बातोंका परित्याग करें, और एक चित्प्रकाशमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप याने जिसमें किसी परवस्तुका प्रवेश नहीं, ऐसा सर्वसे निराला रहने वाला मैं चैतन्य-प्रभु हूँ, ऐसी श्रद्धा होगी तो उसके अनुरूप अपनी पर्याय बनेगी।

अज्ञानभावमें अज्ञानमय परिणतियोंकी सृष्टि— देखो लोहा है और लोहासे कोई चीज बनेगी तो लोहामय ही बनेगी और सोनासे जो चीज बनेगी वह सोनामय ही बनेगी। तो जब भीतरमें अज्ञान-भाव लगा लिया है तो जो भी चेष्टा होगी वह अज्ञानभरी चेष्टा होगी। बताते हैं ना अपभ्रंशमें कि पंडित शत्रुर्भलो, न मूर्खों। हितकारकः, याने पंडित अगर शत्रु है तो उससे मेरेको खतरा नहीं और अगर मित्र मूर्ख है तो उससे मेरेको खतरा है, तो इसी तरह अगर अज्ञान भाव है तो जो भी चेष्टा करेगा, अगर धर्मके नाम पर भी कोई काम करेगा तो वहां भी अज्ञानचेष्टा है धर्मचेष्टा नहीं हो रही, और अगर भीतरमें ज्ञान प्रकाश है, अपने इस ज्ञान स्वरूपको मान लिया कि मैं यह हूँ, ऐसी अगर ज्ञानमात्र अग्रतत्त्वकी प्रतीति बन गई तो आपका चिन्तन, पूजन बन्दन आदिक सारी क्रियायें ज्ञानमय होगी, अज्ञानमय न होगी। तो मेरा विवेक, विशुद्ध ज्ञानप्रकाश यही मेरा शरण है। यही मेरी मदद कर सकने वाला है। ज्ञानको छोड़कर मेरा कोई मददगार नहीं। चाहे आजसे शरण गहले ज्ञानकी तो अभीसे सुखी हो गए। और अगर भवितव्य अच्छा है तो जबसे चाहो शरण गहो, दुख मिटालो, पर दुख मिटेगा एक अपने ज्ञानस्वरूपकी शरण गहनेसे, अन्य उपायसे दुख न मिटेगा।

व्यवसायी ज्ञानमें प्रमाणत्व—जानकारीका परिचय कर लीजिए। जानकारीमें निर्णय हुआ करता है। जहां निर्णय नहीं, निश्चय नहीं उसे जानना तो नहीं कहते, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि एक दार्शनिक ऐसा है कि जो जाननेको अनिश्चयात्मक कहता है याने

जहा निश्चय न हो, निर्णय न हो वह तो कहलाता है सही जानना याने प्रमाण और जहा निश्चय बना उसे कहते है विकल्पज्ञान, अप्रमाण । आप सोच रहे होंगे कि यह बात कुछ आफत सी लग रही है कि जहा निश्चय हो, निर्णय हो उसे तो कहते है मिथ्याज्ञान, विकल्पज्ञान और जहा निश्चय नहीं हो पाता, निर्णय नहीं हो पाता ऐसे ज्ञानको कहते है प्रमाण ज्ञान । ऐसे कुछ दार्शनिक है, वे दार्शनिक हैं, क्षणिकवादी, क्षणिकवादके सिद्धान्तमे बताया है कि जिस समय ज्ञान किया जा रहा है उसी समय जो पदार्थ है सो पदार्थ भी उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होते ही दूसरे क्षण रहता नहीं, क्योंकि क्षणिकवादियोंके यहा पदार्थ एक क्षण भरके लिए रहता है, दूसरे क्षणमे मिट जाता है । तो जिस क्षणमे पदार्थ उत्पन्न हो रहा, ज्ञान भी उसी क्षण बन रहा । तो उत्पन्न हो रहे पदार्थका निर्णय उत्पन्न हो रहा ज्ञान न कर सकेगा, इसलिए जो अध्यवसायी ज्ञान है, जहा निश्चय नहीं बस रहा है, ऐसी जो झलक है, ऐसी जो जानकारी है उसे कहते है प्रमाण और उसके बाद दूसरे समयमे एक निर्णय आता है, निश्चय आता है कि यह पदार्थ यह ही है । उस समय पदार्थ है नहीं सो असत्का विकल्पक विकल्पज्ञान एक मिथ्याज्ञान है । निर्विकल्प ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है । किन्तु आचार्यदेव यहा यह बतला रहे है कि अधिगम व्यवसायात्मक होता है । जानना उसे कहते है और भले ही निर्णय मति श्रुत ज्ञानवाले जीवोंको अन्तर्मुहूर्तमे होता है, किन्तु जहा निश्चय पडा हुआ है वह तो है सम्यग्ज्ञान, प्रमाण और जहा निश्चय नहीं है वह है अप्रमाण ।

आत्महितके लिये ज्ञानपौरुषकी भावना—देखो भैया । हमे अपने आपके लिए क्या सोचना है । हम अपने आपका सही ज्ञान करे और प्रमाणमे आ जाय, अनुभवमे उतर जाय, इस तरह ज्ञान करे । देखिये जैसे कहते है—शैलविहारी या स्वच्छन्द । हम जानने का तो काम करते रहते है मगर जिम्मेदारी के साथ एक आत्महितकी भावना के साथ हम जानकारी को काम नहीं करते, किन्तु जैसे मन स्वच्छन्द हुआ है, मन जिस विषयकी ओर लगनेको होता है बस उस ओर ही हम जानकारी की रुचि लगाते है, लेकिन आत्मा के परिचय बिना कभी भी शान्ति नहीं हो सकती । अगर इस जीवनमे भी, इस लोकमे भी हम शान्ति चाहते है तो हमे आत्मज्ञान करना आवश्यक है । देखिये धन, यौवन सम्पदा, जीवन सब कुछ विनश्वर है । कुछ भी नहीं सदा टिकनेका, जीवन भी नहीं रहनेका, वैभव भी नहीं रहनेका । यह सग कुटुम्ब यह भी नहीं रहनेका, लेकिन मैं आत्मा । आप आत्मा सोच लीजिए, यह कभी मिट न सकेगा । यो तो जगतमे जो भी पदार्थ है वे मिटते नहीं । यह तो एक कहने की बात है कि धन विनश्वर है, मिट जायगा । धन कैसे

मिट जायगा ? यह पुद्गल परमाणुओंसे कागज बना, रुपया बना, सोना चाँदी बना वे परमाणु क्या मूलतः नष्ट हो जायेंगे ? अरे आपके पास न रहे तो आप उसे मिटा कहते हैं। जगतका कोई पदार्थ नहीं मिटता। सब बराबर बने हुए हैं। अनन्त काल तक रहेंगे। एक परमाणु न मिटेगा, एक भी जीव न मिटेगा। सब रहेंगे, पर यहाँ मोहमे यह कहते हैं कि लडका उत्पन्न हो गया और वियोग हो गया तो कहते कि मर गया। तो वियोग की ही बात देखलो—जिन जिनका समागम हुआ है उनका वियोग नियमसे होगा। जिसका वियोग हो गया उसका संयोग हो अथवा न हो, दोनों ही बात हैं, लेकिन जिसका संयोग है उसका वियोग नियमसे है। इसमें जरा भी असत्य बात नहीं। ध्रुव सत्य है। जिस पर द्रव्यका संयोग है उसका वियोग अवश्य है। फिर बतलाओ धनके खातिर तो मायामय जीवोंका प्रसन्नताके ही खातिर या अपने आपकी कल्पना से बड़ा समझ लिया जिस वैभवके प्रसंगसे उसके खातिर या कुटुम्बके खातिर व्यर्थका मोह लगाकर यह ही मेरा सर्वस्व है, उनको तो खूब ऊँचा करना चाहिए, इनको खूब पड़ा ले, आप उन कुटुम्बियोंके लिए खूब धन कमाकर रख देना चाहते, देखो, कैसा आप उन कुटुम्बियोंके नाकर बने हुए हैं। उनके पुण्यका उदय है जिससे आपको उनकी नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो कुछ भी चीज सदा रहनेकी नहीं है, यह बात तो निश्चित है, तब फिर देखो सब ज्ञान ही ज्ञानकी बात है। तपश्चरण करनेकी बात नहीं कह रहे। व्रत, समय नियम की बात नहीं कह रहे, देखो चीज छोड़ो, यह कुछ नहीं बतला रहे। यही बैठे बैठे आपके भीतरमे जो आपका ज्ञान है उस ज्ञानका प्रयोग करनेके लिए कह रहे हैं। जरा उस ज्ञानके द्वारा भीतरमे यह तो जानो कि जो जानने वाला है वह ज्ञानस्वरूप है। और, वह अपने ज्ञानके द्वारा अपने आपको जानता है ऐसा मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, सदा रहूँगा।

विषय कषायके परिहारमे ही ज्ञानकी वास्तविकता—ज्ञानमय निज पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं किसी भी जीवके साथ। पर मोह और रागकी बलिहारी तो देखो, जितना परिचय हुआ है, जिसे अपना मान रखा है, ऐसा लगता है कि यह ही मेरा सर्वस्व है और है कुछ नहीं। अज्ञानक वियोग हो जाता है, और देखो जहाँ दुःख है, जहाँ वियोग है, जहाँ कष्ट है वहाँ भलाई नहीं हो सकती। जहाँ कष्ट नहीं, जहाँ दुःख नहीं वहाँ भलाई नहीं हो सकती। सिद्धान्तके अनुसार देखो कर्मभूमिमे ये कष्ट हैं, वियोग है तो मोक्षमार्ग यहाँ से चलता है। योगभूमिमे कष्ट नहीं, वियोग नहीं। देवगतिमे कष्ट नहीं, वियोग नहीं, वहाँसे मुक्ति नहीं होती। कष्टसे घबड़ाना क्या ? कष्ट आता है तो जरा भेद विज्ञान करलो—मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मेरे मे तो कुछ भी नहीं आया, यह बाहर

की बात है। बाहर ही रह गई है, इससे मेरा क्या ताल्लुक। जरा ज्ञान तो बनाओ, कष्ट रहता ? ज्ञान ही साथी है। चाहे आज आदर करलो ज्ञानका और जब मनमे आ जाय तब करना, मगर ज्ञानका आदर किए बिना शान्तिका रास्ता कभी नहीं पा सकते। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी महान बात है। मेरा यह ज्ञानस्वरूप, यह भगवान् आत्मा मेरे ज्ञानके द्वारा जाननेमे आना। यह भी तो मैं हूँ। सबसे निराला हूँ, अपने आपकी निधि वाला हूँ। ज्ञान करनेमे कोई कठिनाई तो नहीं आती। अगर मोह मिथ्यात्व विषका दमन करना चाहते, मट समझमे आ गयो कि यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा यही भगवान् है, यही मैं सर्वस्व हूँ। देखिये ये भवरे कई नरहके होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अच्छी सुगन्ध पर ही रहते हैं और जो अच्छा पराग हो उस पर ही मडराया करते हैं। और कुछ ऐसे देखा होगा कि गोबर की गोलियां बनाकर उसीको ही गोल-गोल करते रहते हैं, उसीमे खुश रहते हैं, और वे भी भवरे हैं, उडने वाले हैं, मगर उन्हें गोबर की गोलियाँ ही पसन्द है। और कुछ भवरे ऐसे होते हैं कि जिनको बड़े अच्छे अच्छे पुष्पोका सुगन्ध ही पसन्द है। आप देखिये—ऐसे ही मोही जीव है, उनको पर पदार्थका राग वाला ज्ञान ही पसन्द है। ज्ञानी पुरुष कोई ऐसे विलक्षण नहीं होते कि उनके हाथ पैर और तरह के होते हो, सिर और तरहका होता हो। जैसे बारातमे दुल्हा अलगसे पहिचान लिया जाता है ऐसे ही ज्ञानी पुरुष कोई सकल सूरतसे अलग पहिचान लिया जाता हो ऐसी बात नहीं। मनुष्य ही क्या, प्रत्येक मन वाले जीव जैसे पशु, पक्षी, ये भी ज्ञानी हो सकते हैं। जिसके मन है वह ज्ञानी हो सकता है। जिसको अपना ज्ञानस्वभाव रूच गया—मैं तो यह हूँ, उस ज्ञानस्वभावकी आराधना मे ही मेरा कल्याण है। अब तक जितने जीव सिद्ध भगवान् बने हैं वे ज्ञानस्वभावकी आराधनाके फलमे ही बने हैं। देखो भाई जैसे कोई पुरुष बूढ़े पिताकी बचनोसे भक्ति करे, खानेसे भक्ति करे, कोई चीजसे भक्ति करे, सब कुछ करे पर एक उसकी आज्ञा न माने, उल्टा गालिया दे तो वह पिताका भक्त कहलायगा क्या ? ऐक रीति रिवाज है, कोई भाई बुरा न कह दे, कोई पडौसी यह न कहदे कि यह अपने आपको खिलाता भी नहीं इसलिए उसे खिलाता है, पर इसका कहना नहीं मानता, बल्कि उल्टा—उल्टा चलता है, उसके हृदयमे अपने आपके प्रति अनुराग भी नहीं है तो वह पिताकी भक्ति कहलाती है क्या ? ऐसे ही हम मन्दिर भी आते हैं, चावल भी चढाते हैं, दो चार काम भी कर आते हैं पर भगवान् का जो मार्ग है, मार्ग तो वही सच्चा है। ज्ञानस्वभाव की आराधनाके मार्गसे ही प्रभु सिद्ध हुए हैं। धन्य है उनकी वर्तमान निर्मल दशा और मेरेको यह ही कर्तव्य है तब ही मैं भगवान् का सच्चा दास हूँ। इस प्रकार भगवान् के स्वरूप

मे और भगवानने जो काम किया, जिस मार्गसे चले उस मार्गमे अनुराग नहीं और उस मार्ग पर चलनेकी अपनी भावना नहीं तो समझो कि सारी भक्ति उसकी उस प्रकार है जैसे कोई अपने बूढ़े बापको खाना तो दे मगर उसकी आज्ञा नहीं मानता, उसके प्रति हृदयमे अनुराग नहीं है। उस तरहकी बात है।

आत्मदयाके अर्थ ज्ञानोपासनाकी आवश्यकता—आत्मानुशासनमे लिखा है कि चित्त-साध्यान् कषोयारीन् जयेद्यत्तदजता । अर्थात् हे नवाव साहब, हे बड़े आरामकी धुन रखने वाले पुरुष, कुछ अगर तपस्या न बने तो न करो, कोई कष्ट न सहो, लेकिन कषोय वैरियो का जीतना केवल एक चित्तसाध्य है, ज्ञानसाध्य है और यह ज्ञान द्वारा जो बात बन सकती है, विचार द्वारा ही जो बात बन सकती है, महान कषाय अरि को जीतनेकी। सो यदि ऐसा ज्ञान न आये, अरि को न जीता ज्ञानबलसे तो तुम्हे मूढ़ कहेंगे। हम नहीं कहते कि तपस्या करो किन्तु शुद्ध ज्ञानकी कृपासे कषायपर विजय होती है उस शुद्ध ज्ञानके बलसे कषायपर विजय न प्राप्त करें तो वह मूढ़ता है। मोह बड़ा प्रबल है। कुछ तो सोचो अपने आप मे। देखो दिन भर भी गलती करो मगर कभी एक मिनट भी एक इस भगवान आत्माकी दृष्टि बन जाय कि मैं तो यह हूँ। रात दिनके २४ घण्टेमे जो मैंने विकल्प किया, बाहरी पदार्थ मे दृष्टि दी, उस ओर ही आकर्षण रहा, तो वह मेरा काम नहीं है। वह मेरे कुलके अनुरूप बात नहीं है। मेरा कुल तो चैतन्य है, मेरे अनुरूप तो बात यह है कि ज्ञातादृष्टा रहूँ, राग-द्वेषके विकल्पोसे दूर रहूँ। यही मेरे कुलकी रीति है। बाकी जो कुछ किया है वह कर्मका विपाक है। यह मेरा काम नहीं। एक मिनट भी अगर अपने आपकी ओर दृष्टि जाय तो समझो कि वह जीवन धन्य है। एक कथानक आया है कि एक राजा पर किसी शत्रुने चढ़ाई कर दी तो राजा तो सेना सजाकर शत्रुपर विजय प्राप्त करने चला गया, इधर रानीको राज सिंहासन दे दिया कि रानी राज्य करे। इसी बीचमे मौका पाकर किसी दूसरे शत्रुने उस राज्यपर आक्रमण कर दिया तो रानीने सेनापतिको बुलाया, वह सेनापति जैन था। रानी बोली हे सेनापति देखो अमुक शत्रुने आक्रमण कर दिया है, तुम सेना सजाकर उसपर विजय करो। वह जैन सेनापति सेना सजाकर चल दिया, दूर स्थान था तो रास्तेमे साम हो गई। रातके ७ बज गए। तो उस समय उसे इतना मौका न मिला कि वह हाथीसे उतरकर नीचे सामयिक करे। सामयिक करनेका उसके नियम था। देखिये कुछ समय पहले युद्ध करनेका समय नियत रहा करना था कि इतने समय तक युद्ध चालू रहेगा, इसके बाद बन्द हो जायगा, तो वह सेनापति हाथीपर बैठा हुआ सामयिक करने लगा। सामयिक करते समय प्रतिक्रमण पाठमे वह एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय आदिक जीवोसे अर्थात् पेड़ पौधा,

कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर आदि जीवोंसे माफी माग रहा था—किसीभी जीवको मेरे द्वारा बाधा पहुँची हो तो माफ करो किसी चुगलखोरने यह बात रानीके पास जाकर कह दी कि आपने तो ऐसा सेनापति भेजा कि जो पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा आदिकसे भी माफी मागता है, वह क्या युद्धमें विजय प्राप्त करेगा। इधर हुआ क्या कि ७ ही दिनमें विजय प्राप्त करके वह सेनापति आ गया। तो रानी कहने लगी कि—हे सेनापति, मैंने सुना था कि तुम पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ी, मक्खी मच्छर वगैरह छोटे छोटे जीवोंसे भी माफी माग रहे थे, पर तुमने कैसे युद्धमें विजय प्राप्त कर लिया? तो सेनापति बोला—महारानी जी सुनो मैं आपका २३ घण्टेका सेवक हूँ। उतने समय तक आपका जी जान लगाकर काम करनेको तैयार रहता हूँ। रातको काम पड़ जाय, हर समय मैं आपका नौकर बना रहता हूँ, पर एक घण्टा मैंने अपने आपकी (आत्माकी) सेवा के लिए रखा है। मेरे आत्माकी सेवा इसी तरह होती है कि किसीभी आत्माको मेरे द्वारा कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा करना, ऐसी भावना बनाये। तो वह मेरी आत्मसेवाका समय था इसलिये मैं सभी जीवोंसे माफी माग रहा था, लेकिन जब आपके काममें कर्तव्यका समय आया तो मैंने पूर्ण बलके साथ युद्धका काम किया और विजय प्राप्त हुई। तो ऐसा हम आपभी समझले कि हम २३ घण्टेतो ओरोके नौकर, कुटुम्बके नौकर, नौकरके नौकर बने रहे, मालिक मायने क्या? जो नौकरका नौकर हो। अरे उन नौकरोको खिलाना, वेतन देना, उनकी गृहस्थी चलाना, यो नौकरोकी भी नौकरी करनी पड़ती। उस मालिकको। तो २३ घण्टा तो हम सब कुछ करे मगर एक घण्टा तो अपने आपकी सेवामें लगाये, आत्माकी आराधनामें लगायें, ज्ञानस्वरूपकी उपासनामें लगाये। तब मेरा भला है, ऐसी धारणा बना लेवे और दुर्लभ इस मानव जीवनको सफल कर लेवे।

ज्ञान द्रष्टा रहनेका कर्तव्य—मेरा काम है ज्ञातादृष्टा रहना। रागद्वेष करना मेरा काम नहीं। जैसे कोई बुरा करता है ना तो भीतरसे उसका आत्मा गवाही दे देता है कि यह काम बुरा है और अगर करे तो वह उसके कर्मका तीव्र उदय है। काम कर भी बैठे तो भी भीतरमें एक आवाज आती है कि यह काम बुरा है जरा भी रागद्वेष करे। बाह्य पदार्थ से मोह करे, बाह्य पदार्थसे प्रीति करे, यह ही सब कुछ मेरा हितकारी है, ऐसी श्रद्धामें बात लावे तो भट गवाही देगा अपना आत्मा कि यह काम मेरा नहीं है। यह मेरा उचित काम नहीं है। मेरा उचित काम तो है ज्ञाता द्रष्टा रहना। ऐसी अपनी एक स्थिति बनानेकी सोचे। देखिये—बड़ा तो सब बनना चाहते। अच्छा—बड़े तो बनें आप, मगर ऐसे बड़े बने कि जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा कौन? प्रभु, भगवान। अरहत और सिद्ध। सशरीर परमात्मा और अशरीर परमात्मा। तो ऐसा ही बड़ा होने का मनमें

विचार आना चाहिए और वह विचार बनेगा। वह उपाय बनेगा घोरतासे, गम्भीरतासे, अपने आपमें गुप्त ही गुप्त। एक बड़ी सौम्यताके साथ, समताके साथ, जहां भावुकता न हो ऐसी वृत्तिके साथ जहां भावुकता न हो, क्षोभ न हो, ऐसी वृत्तिके साथ बनेगा अपने आत्माके कल्याणका उपाय। भाई बात बिल्कुल निश्चित है, कषायोंसे बरबादी है। कषाय न हो तो आत्माको शान्ति है। और शान्त पुरुष सदा प्रसन्न रहता है, सुखसे रहता है। सुख मिलेगा कषाय न करनेसे। कषाय करनेसे आज तक किसीने भी शान्ति नहीं पायी। पा नहीं सकते। कषायका अर्थ ही यह है जो आत्माको कसे अर्थात् दुःख दे। कषायसे विजय न मिलेगी। विजय मिलेगी तो अपने आपके मनपर विजय प्राप्त करनेसे मिलेगी। उसका अभ्यास कुछ तो होना चाहिए, उसकी कभी चर्चा भी तो कर लेना चाहिए। जब परस्पर मित्र मिलते हैं, जो पहलेसे मित्र बने हुए है उस मित्रताका ढांचा बदल लीजिए। मित्र तो वही रहे, पर ढांचा बदल दीजिए। कभी बैठकर परस्परमें आत्महितकी बात भी तो कर लिया करें। आप सच्चे मित्र बन जायेंगे। और आत्महित की बात तो कभी रच करेंगे ही नहीं, और बस विषयोके परिग्रहकी यहा वहा भी निन्दाकी और बात कर अनेक गप्प करके मित्रताका नाता निभा ले तो उममें वास्तविक मित्रता नहीं। वास्तविक मित्रता तो इसमें है कि वहां आत्महितकी बात रखे, अपना कल्याण हो, मित्रका कल्याण हो, तो बस भेद विज्ञान की बात उसमें आ जाती है। भेदविज्ञानकी चर्चा करे उनसे मैं आत्मा हूँ, स्वयं हूँ स्वतः सिद्ध हूँ, परिपूर्ण है, ज्ञानानन्दका निधान हूँ। मैं अपने आपमें अपने आप ही परिणमता रहता हूँ। मेरा किसी दूसरी वस्तुमें रच भी सम्बन्ध नहीं। समग्रपर वस्तुओंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनका उनमें ही है। कोई परिणालियोंका लेन देन नहीं। मैं एक स्वतन्त्र जीव पदार्थ। ऐसी दृष्टि करो मित्र ऐसा मित्रको सम्बोधो, अपने आपको भी सम्बोधो और ऐसी मित्रता निभावो कि जहां ससारके सक्कट सदाके लिए दूर हो जायें, ऐसा उपाय बताओ। वह है मित्रता। आपको घरमें प्यार है, स्त्रीसे प्रीति है, पुत्रसे प्रीति है, तो वास्तविक प्रीति आपकी कब कहलायेगी कि जब मोक्षमार्गकी बातें सुनाये। समर्थन करें। उसमें उत्साह बनावे। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए जल्दी धर्मकी बात करलो। “जब तक न रोग जरा गहे, तब लो...” निज हित करो।” इस तरहसे स्त्रीको समझाओ, बच्चोंको समझाओ, खुद भी वैसा जीवन बनावो।

संयुक्ताको अविश्वास्य समझकर धर्मानुराग करनेका अनुरोध—जिन जिनका सयोग हुआ है। उनका वियोग अवश्य होगा। अगर आपको प्रीति उत्पन्न हुई है तो ऐसी प्रीति बनावो कि जिससे भविष्यमें भी शान्ति मिले। प्रीति निभावो तो ऐसी कि जिससे सभी

चले उस मार्गपर और बहुत-बहुत दिलमें जो यह बात कांई रखता हो कि मेरे को तो बहुत काम पडा है। कमाईका काम पडा है, व्यापारका काम पडा है, फुरसत नहीं मिलती तो यह भ्रम भी जरा छोड़ दीजिए। आपके पूर्वपुण्यका उदय है इसलिए कमाईका फल मिल जाता आपको। थोड़ा बहुत कमायी करते हैं, प्रोप्ति होती है वह पूर्वकृत पुण्यका फल है। धर्मका फल है कि जिस धर्मसे, जिस पुण्यसे वर्तमान में एक माने हुए सुखके साधन मिल जाते हैं। वर्तमानमें भी अगर हम धर्म करें, पुण्य करें, समय निकालें और कुछ तत्त्वचर्चा हो, ज्ञान आराधनामें, सत्संगमें, गुरुसेवामें, अन्यअन्य कर्तव्योंमें अगर हम अपना समय लगायें तो हमारेमें कमी नहीं आयी। बल्कि पुण्यरस बढ़ेगा। और बड़े बड़े सेठ ऐसा ही करते हैं। जो बहुत ऊँचे धनिक हैं, प्रायः देखा होगा कि वे व्यापारके काममें २४ घन्टा समय नहीं लगाते, अगर वे २४ घन्टे उसकी धुनमें रहे तो उनका दिमाग फट जायेगा। तो उनको थोड़ा सत्संगमें भी समय लगाना पडता और अच्छे काममें भी समय लगाना पडता तब उनका दिमाग रह पाता, नहीं तो फट जायेगा। इतनी बड़ी उत्पन्न रहती है बड़े पुरुषोंको और उनको देखो तो बराबर लाभ होता रहता है। दशलक्षणके दिनमें बहुत-बहुत धर्मसाधन करते हैं, फिर भी कमाईका काम चला करता है, हमें आप बतलाओ उन दश धर्मोंके दिनो में फर्ममें कोई घाटा पडा क्या? बल्कि देखा होगा कि उनको उसमें कुछ हानि नहीं होती, किन्तु एक उत्कर्षका मार्ग और निकल आया। तो यह नौकरी कर रहे हैं। घरके जितने लोग हैं, परिवारके लोग उनकी नौकरी और फर्ममें जितने नौकर हैं उन सबकी नौकरी और खुदके लिए दो रोटी दो कपड़े, सिवाय इसके और क्या करते हैं एक लोक नातेसे? बाकी तो सबके लिए ही किया जा रहा है। किया क्या जा रहा है, हो रहा है, उनका उनके योगानुसार आपके बिना तकलीफके होता है, होने दो, मगर चित्तमें तो बिल्कुल फक्कड सा होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है। जिसका जैसा भाग्य है वैसा होता है, उसके अनुसार चलता है। मेरा कुछ नहीं है, ऐसा अपने चित्तमें उपेक्षाभाव वाले अन्तः सन्यासी बना रहना चाहिए। उसमें एक शान्तिका मार्ग मिलेगा। जैसे कल्याण हो सकता है वे सब उपाय इससे प्राप्त होंगे।

अकर्तृत्वस्वभावकी उपासना—उपयोग ही मेरा स्वरूप है। जानना, लगना, समझना, विचारना, भीतर देखे वह जानन, प्रतिभास करना, विचार करना, सोचना विकल्प होना बस यह ही मेरेमें वृत्ति चल रही है। एक चक्की चला करती है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करता। बतलाओ बाहरमें मैं क्या करता? किसीने मानो कोई उत्पादन किया, मानलो कपड़ा सिया तो बताओ इसमें इस आत्माने क्या किया? उसने तो कल्पना

किया, विचार किया, तर्क विकल्प किया, फिर इसके बाहर निमित्त नैमित्तिक भावसे वह सारी बात चलने लगी, कपडा सिल गया। ज्ञान किया, इच्छा किया, आत्मासे योग परिस्पद हुआ, उससे शरीरकी वायु चली, उसके अनुरूप अंग चले और उसके अनुरूप बात चली। लो कपडा सिल गया। जो भी काम होता है वह निमित्त नैमित्तिक भावपूर्वक होता है, उस में कोई कुछ नहीं करता। मैं तो अपने आपका कर्ता हूँ। परम विश्राम ले, अपने आपके निज अन्त स्वरूपपर दृष्टि तो करे, यह है अपनी सच्ची दया। जैसे कभी होता है ना कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे इसमें सन्तोष करते कि लो किसोका कुछ हो मैंने तो अपना काम बना लिया। मैंने तो इतना अपना फायदा कर लिया। जो भी उसके चित्तमें फायदेकी बात है तो ऐसे ही यह समझें कि इस प्रकार उस जीवका जो कुछ होता है हो, मैं तो अपना फायदा निकाल लूँ, अपनी अन्त दृष्टि बनाकर अपने स्वरूपकी उपासना करके अपने आपके कल्याणका मार्ग तो बना लूँ, इस ओर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आत्महितका उपाय बना लेना एक बहुत बड़े महत्वकी बात है, इससे बढ़कर समस्या इस जीवनमें नहीं है। जो कोई समझता है कि घरमें तो बड़ी समस्या है धर्मके लिए हमें समय नहीं मिलता। अरे खास समस्या तो धर्म करनेकी है, क्योंकि आगे भव-भव में दुखी होना पड़ेगा। यहाँ की समस्या क्या है? अगर कुछ काम ढीला पड़ गया तो पड़ गया, लोगोके बन्धनसे क्या मेरा बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ गया। अगर एक धर्मसे न रहे, तत्त्वज्ञानमें न आये, आत्माकी चर्चा में न आ सके तो मेरा सब कुछ बिगड़ गया। बिगड़ा है अपने आपकी भूल करनेसे। बाहरी पदार्थों का कितना ही सग्रह किया जाय, श्रृंगार किया जाय, बढ़ाया जाय, प्रगतिकी जाय उससे मेरा लाभ नहीं है। मेरा लाभ तो आकिञ्चन्य रहनेमें है। मेरा मात्र यह मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ। बाहरमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा अपना परिणाम बने, ऐसी हमें जानकारी बने, उस जानकारीको पानेके लिए हमें जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष इन सबका स्वरूप समझना होता है, आशिक स्वरूप, सर्वांश स्वरूप, बस्तुस्वरूप निश्चित हो, मोह दूर हो तो कल्याण होगा। दृश्यमान समागमको क्या उपयोगमें लेना?

स्नेहभावके हटते ही आनन्दविकासकी साहजिकता—एक खिलौना मेढकका आता है, जिसमें नीचे एक पट्टी लगाते हैं उसमें चिपकाओ तो वह चिपकी चीज कब तक रहेगी? तो उसपर एक मेढक बना रहता है, आखिर वह चिपक जब छूटती है तो वह मेढक उछल जाता है। उछलने के लिए तो वह तत्पर ही रहता है, चिपका हुआ होनेके कारण नहीं उछल पाता, जहाँ वह चिपक छुटी कि भट उछल गया। कुछ किवाड भी इस तरहके सिप्र गदार आते हैं कि जिन्हे खोलकर पकड़े रहे तब तो खुले रहेंगे नहीं तो वे बन्द होनेके

लिए सदा तत्पर रहते हैं। छोड़ा नहीं कि भट अपने आप बन्द हो जाते हैं। तो जैसे वह खिलौना तो मेढकको उछालनेके लिए ही तैयार है, अथवा वह किवाड़ स्वयमेव बन्द होनेके लिए ही तैयार रहता है ऐसे ही समझिये कि हम अपने पापमे ऐसा उत्साह बनाये कि मैं तो ज्ञान और आनन्दके विपाकका स्वभाव लिए हुए हूँ, उसे हम छल करके, अन्याय करके, परलक्ष्य करके दबाये हैं। फल उसका यह है कि विपरीत काम कर रहे हैं। जरा उस विपरीत कामको छोड़ दे, फिर कल्याण और स्वच्छता पायेंगे। वह तो हमारे हाथमे है। वह ज्ञान बाहरी चीज नहीं है। जो लोग कुछ शास्त्र बाचते हैं, सुनते हैं, ध्यान करते हैं भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं यह सब किसके लिए? वह मामला तो सारा तैयार पड़ा है उसमे कमी कुछ नहीं है। बस इतना जबरदस्त व्यामोह बसाकर उसको पकड़ रखा है। इसकी पकड़ छोड़े तो मामला हमारा अपने आप प्रकट हो जायगा। तो ऐसी हम अपने आपके विषयमे जानकारी की बात पहले बनाये और अबसे मित्रता का वातावरण ऐसा बनाये कि ऐसा सोचे कि मेरे मित्र विशेषकर धर्ममार्गमे लगे, तुम्हें पूजाकी रुचि हो, तुमको स्वाध्यायकी रुचि हो, तुमको सामायिक करनेकी रुचि हो, ये भगवानके नामपर जब कव चर्चाये करते रहे, एक दूसरेको धर्म कार्यमे लगावे तो यह हुई वास्तविक मित्रता। नहीं तो उसे शत्रुता कह लीजिए। अगर मानो विषयके माधनोमे ही मन बदल बदलकर हमने दोस्ती निभाया। तो हमने दूसरेका भला क्या किया? बल्कि बुरा ही किया। उसका उदय आयगा। जैसा उदय आयगा वैसा फल भोगेगा। तो बस बात इतनी है कि अपने आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण बने और उसके लिए तत्त्वज्ञानका अभ्यास बनाये। बड़ी नम्रतासे निष्पक्षभावसे। मेरेको केवल यही चाह है कि मेरेको मुक्ति प्राप्त हो। मेरी बात कोई माने, मेरा प्रभाव होने लगे, कुछ समझे। ये कोई विकल्प मुझे नहीं है। इस प्रकार धर्मकी भावना रखकर धर्म कार्यमे लगे तो हमारा जीवन सफल है।

मोक्षमार्ग पानेका प्रारम्भिक कदम अधिगम—ससारके समस्त सकटोसे छूटनेका उपाय आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मरमण है। ज्ञानोमे सर्वोपरि ज्ञान आत्मज्ञान है। शरण भी केवल एक यह आत्मतत्त्व ही है। जगतके लोग जो व्यर्थ दुःखी हो रहे हैं—व्यर्थ के मायने न लेना, न देना, न कुछ मतलब। केवल कल्पनायें करके भ्रम बनाकर व्यर्थमे ही दुःखी हो रहे हैं। वही परिवारको अपना माना, कही वैभव को अपना माना। कही अन्य जिस चाहें को अपना स्वरूप माना, इससे मुझे मुख होगा, यही मेरा प्राण है। अनेक प्रकार की भावनायें इस जीवने बनाया और यह दुःखी हुआ और यह ही हो रहा। इसको दुःख की चोट तो पहुँच रही है रागसे तो दुःखी हो रहा और दुःखकी चोट नहीं सह सकते, सो

ऊपाय रागका ही कर रहे हैं। रागसे तो दुःखी हो रहे और उस दुःखको मेटनेका उपाय राग ही किया जा रहा है, तो ज्ञानसे उत्पन्न हुआ दुःख रागसे ही कैसे मेटा जा सकता है ? जैसे खूनका दाग खूनके धोनेसे नहीं मिट सकता इसी प्रकार रागसे उत्पन्न हुआ दुःख राग करके न मेटा जा सकेगा। ओंधा ओंधा काम उल्टा उल्टा काम जगतके जीव करते आ रहे हैं। इसको जंत्र भी मुबुद्धि जग, जब इसका भवितव्य हो, जब मोक्ष निवट आये तब सत्य प्रकाश होता है। ओह मैं तो यह ज्ञानमात्र हूँ। मेरे में आनन्द स्वरूपा स्वतः है। आनन्द कहींसे लाना नहीं होता। यह अपना ज्ञानानन्द निधान है, ऐसा प्रकाश आये तो उसको सम्यक्त्व कहेंगे। तो मोक्षका मार्ग क्या है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। देखो मोक्षशास्त्रके पहले अध्यायमें प्रथम सूत्रके बाद सम्यग्दर्शनका लक्षण कहा। तो उसके बाद कहीं भी तो ज्ञानका लक्षण कहना चाहिए था। और, सम्यक्चारित्र्यका भी लक्षण कहना चाहिए था। जो लोग मोक्षशास्त्रका अर्थ जानते हैं उन्हें पता होगा कि पहले अध्यायमें सम्यग्दर्शनका तो लक्षण बनाया तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन, पर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका कोई लक्षण नहीं कहा। उसका कारण यह है कि सम्यग्ज्ञान शब्द तो बिल्कुल सीधा है, सच्चा ज्ञान करना, सम्यक्चारित्र्य भी सीधा है मगर सम्यग्दर्शनमें जो जो दर्शन शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं देखते भी हैं, और जैसे कभी किसीको कहते हैं—अच्छा हम तुम्हें देख लेंगे। तब क्या अर्थ है ? कितने ही अर्थ हो जाते हैं। यो दर्शनका देखना भी अर्थ है, श्रद्धान भी अर्थ है। तो उसमें विवाद था, इसलिए उसका लक्षण कहा गया कि जो प्रयोजनभूत तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है। तो प्रयोजन भूत तत्त्व क्या है ? तो वे ७ तत्त्व बताये। फिर उनका व्यवहार कैसे होता तो निक्षप बताया। अब यह बताया जा रहा है—“प्रमाणनयै-रधिगम” इस सूत्रमें कि तत्त्वका, सम्यग्दर्शनका, ज्ञानका सबका ज्ञान होता है प्रमाण और नयोके द्वारा।

प्रमाणकी महत्त्वशालिता—देखो एक-एक अशकी बात जानना तो नय है और सारी बात पूरी जानले तो वह प्रमाण है। तो प्रमाणमें होता क्या है कि स्व और पर पदार्थका जो सामने आये उसका ज्ञान होता है। ज्ञानमें क्या होता है। स्व मायने पर पदार्थका देखो दोनोंका ज्ञान होता कि नहीं ? जैसे दीपक जले तो क्या होता है ? दो बातें होती हैं एक साथ/क्या, कि जो पासकी चीज हो वह भी प्रकाशमें आ जाय और दीपक खुदमें प्रकाशमय रहता ही है तो इसी प्रकार ज्ञान जब जानता है तो वहां दो बातें होती हैं—परपदार्थकी जानकारी होती है और स्वज्ञानकी भी जानकारी होती है। तो ज्ञानका ही लक्षण हुआ। स्व और अर्थका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण होता है। ध्यानसे सुनोगे तो आयेगा समझमें,

वैसे ही कठिन है विषय, और उपयोग न लगाओगे तो कुछ भी न रहेगा। बात सीधी कही जा रही, दूसरे की चर्चा नहीं है। अपने आत्मा की चर्चा है। अपनी कहानी है कि हम क्या कर रहे हैं ? और किनको हमारा बल है ? उस बातकी यहा भीतरमे कहानी चल रही है, हम क्या कर रहे हैं ? निरन्तर स्वका भी निश्चय रखते हैं और परपदार्थका निश्चय रखते हैं। सभी जीव देखो यहा स्वके मायने ज्ञान है आत्मा नहीं। जिस ज्ञानके द्वारा हम पर-पदार्थको जानते हैं तो उस समय जो हमें पक्का बोध होता है कि ऐसा ही है तो उस समय मे दो बातें जगी हैं—एक तो परपदार्थके बारेमें निर्णय और एक ज्ञानके बारेमें निर्णय। जैसे किसीने कहा कि यह पुस्तक ही है। तो यह बिल्कुल निश्चित बात है कि पुस्तक ही है तो पुस्तकका निर्णय हुआ तो उसके साथ यह भी निर्णय पडा है कि सन्देह हो जाय तो पुस्तकमे भी सन्देह हो जायेगा। दोनों जगह निर्णय होता है—स्वका भी निर्णय होता और परका भी निर्णय होता। तो पर क्या कहलाता है ? भीतरकी बात देखो। यह भ्रम होता है कि मैं घर बनाता हूँ, फर्म बनाता हूँ, अमुकको यो करता हूँ। आप कुछ कर सकने वाले नहीं। आप तो अपने भीतर ही जो कुछ कर सकते, वह कर पायेगे। बाहर एक इन्च मात्र भी कुछ करनेमे समर्थ नहीं। यह जीव जो कुछ करता है वह अपनेमे करता है, तो यह सोचता है कि जब हम अपनेमे ही कुछ कर पाते हैं, बाहरमे हम कुछ कर सकने नहीं, बाहरमे कोई चीज मेरी है नहीं, तब उसमे मोह क्यों करना ? अज्ञान क्यों बसाना ? देखो बात सुनकर बात मान लीजिए तो आनन्द मिलेगा और ऐसा समझ जायें कि यह शास्त्र हो रहा है, सुनना पडता है, अच्छा प्रोग्राम रखा है, सुन लिया, उससे बात न बनेगी। भीतरमे विचारे कि हमारा कुछ बाहरमे है क्या ? फिर ये कितनी ही वासनारें बनी हुई हैं कि वाह मेरा ही तो यह घर है, मेरा ही तो यह लडका है, मेरी ही तो यह स्त्री है, मेरा ही तो यह परिवार है, यह मित्र मेरा ही तो है, यह जो दृढ वासना बनी है, इसमे जब तक ढोल न देगे तब तक धर्मकी बात न मिलेगी। करना क्या है भीतरमे जिससे कि आनन्द आ जाय और धर्मका मार्ग मिल जाय। यह करना है कि उस मोहको ढोला करना है और उस सगकी वजहसे चोट भी सहते जाते, धोखे भी सहते जाते, दुःख भी सहते जाते और फिर भी उसीको अपनाते जाते, तो इसको कितना बड़ा व्यामोह कहेंगे ? मूर्खता कहेंगे, अज्ञान कहेंगे कि जिसके कारण दुःखी भी हो रहे फिर भी उन्हें अपनाते। समझते कि इसके बिना तो मेरा गुजारा ही न चलेगा। जगतमे कौनसा ऐसा पदार्थ है जिसके बिना जीवका कुछ चलेगा नहीं ? मरने पर तो चलता कि नहीं, अकेला जाता है, सब कुछ छूट जाता है फिर भी यह रहता कि नहीं ? क्या अस्तित्व मिट जाता ? तो ऐसे ही समझ लीजिए कि

मेरा यहा कुछ नहीं है । और जो व्यामोह है उसमे सिथिलता जरूर करे । उसके बिना धर्म का रास्ता नहीं मिल सकता ।

मोह और धर्म मे से विवेक करके धर्ममार्ग पर ही चलनेमे भलाई—दो बातें एक साथ न बनेंगो कि मोह भी करे और धर्म भी करे । ये दोनों एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं । जहा मोह है वहा धर्म नहीं और जहा धर्म है वहा मोह नहीं । अब अपनी परीक्षा करे कि हमने कुछ मोहपर विजय पाया कि नहीं । अगर नहीं पाया तो उतनी जिन्दगी हमारी व्यर्थ गई । सोचते हैं कि हमने धर्म किया अगर कुछ नहीं किया, क्योंकि मोहमे तो फर्क ही नहीं पडा । आपने धर्म किया, आप बड़े धर्मात्मा कहलाते आप बहुत बहुत पूजा भी करते, स्वाध्याय भी करते, जाप भी देते, सन्धा भी चलाते, पर एक बात यहा देखें कि मोहमे फर्क है कि नहीं । अगर धार्मिक नहीं है तो धर्म नहीं हुआ, जो हुआ वह ठीक है, थोडा अच्छा ही किया, अगर आपको अपने लिए मोक्षका मार्ग मिल जाय पहले कोई काम नहीं किया । तो अपने आपमे देखिये कि मेरे मोहमे अभी तक फर्क आया कि नहीं, अगर फर्क आया तो ठीक है, और अगर फर्क नहीं आया, जैसाका तैसा मोह है तो एक कहावत प्रसिद्ध है ना कि कहा गये थे ? “ क्या किया ? भाड भोका ? अरे भाई यदि भाड ही भोकना था तो वहा जानेकी क्या जरूरत थी ? यही अपने गाँवमे भी तो यह काम कर सकते थे । तो ऐसे हो कोई पूछे कि आप कहाँ गये थे ? मनुष्यभवमे । वहा कितने वर्ष रहे ? ५० वर्ष ।

क्या किया ? विषय कपाओका भाड भोका ? अरे भाई यदि यही काम करनाथा तो यह काम तो कुत्ता, बिल्ली, सूकर, गधा आदिक की योनियोमे भी तो किया जा सकता था । तो भाई ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवका सदुपयोग करना है तो भाई अपने विचार सम्हालो, अपनी भीतरी बातका निर्णय करके मेरेमे तो केवल एक ही काम है । अपनेको समझे, मोहको दूर करे, इसमे कोई घरकी लडाईकी बात ही नहीं वह रहे लेकिन मोह जरूर छोडना चाहिए मोह छोडने पर भी चाहे कुछ समय तक घर नहीं छूटता, किन्तु मोह जन्म दुःख छूट जायेगा और घर तो यह राग छूटनेसे छूटेगा । मोह छूटने पर भी जब तक राग है तब तक यह सब बना रहेगा । उसको अधिक चिन्ता न करें, जैसे कि कोई भक्ति कर रहा—भगवान हमे मोक्ष दो, हमे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं, मानो उस समय कोई देव आ जाय और कहे कि चलो हम आपको मोक्ष पहुँचा दे । आप तैयार हैं न ? ‘हाँ तैयार हैं ? अच्छा चलो तुम्हे घर छोडना पडेगा, परिवार छोडना पडेगा, सब कुछ छोडना पडेगा ।’ अरे हमे ऐसा मोक्ष न चाहिए । हमे तो ऐसा मोक्ष दिला दे कि जिससे हम घरमे बने रहे और मोक्ष हो जाय ? तो भाई इस तरहसे मोक्ष न मिलेगा ।

अच्छिष्ट भोगकी आकांक्षा न करनेमें महत्त्व—देखो अनादोकाल से अब तक मोह वासना ही बनाये रहे, केवल आप विषय बदलते रहे। जिन जीवोंसे मोह किया वे पहले भी थे लेकिन कुछ विकल्प बदलते तो मानते कि हमें नई चीज मिली, पर नई चीज कुछ नहीं मिली, जोभी भोग साधन मिले हुए है वे सब भूठे हैं, जो एक बार भोजन कर लिया वह अगर मुखसे निकल आए तो उसे कोई खाता है क्या ? उसे कहते हैं कि यह तो क्या किया हुआ है, ये ५ इन्द्रिय और मनके विषय भोग ये सब बमन को हुई चीजे हैं, ये कई बार भोगे और भोगकर जब पचा नहीं तो वमन किया हुआ है। मनुष्य तो यह चाहते हैं कि मैं सारी चीज खा जाऊँ मगर इतना बड़ा पेट कहा है ? छोड़ना पड़ता है विवश होकर। अगर बढ़िया हनुवा, रसगुल्ले बने हो तो कोई उन्हें छोड़ता है क्या ? जितना पेटमें भरता है उतना खाते जाते हैं। जब पेट भर गया तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही ये जगतके मागम भव भवमें अनेक बार भोग भोगकर छोड़े हुए हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहा पर विवश होकर छोड़ने आये हैं। इस जीवकी ऐसी प्रकृति बन गई है कि यह चाहता है कि मैं सब जगतको भोग लू इतनी आशक्ति है उन भोग विषयोंके प्रति, लेकिन सोचो तो यही कि इसमें कौनसी तत्त्वकी बात है ? तत्त्वकी बात इसमें कुछ नहीं, अपने आपको पहचाने, अपने अलौकिक आत्मामें आये तो आनन्द मिलेगा, शान्ति मिलेगी। बाहरमें सब जगह ढूँढा तो कहीं शान्ति नहीं। शान्ति मिली तो भीतरमें जो छिपा हुआ है यह चिन्मात्र यह छिप गया यहाँ पड़ा है। इस कोनेमें है। ज्ञानी पुरुष हरान होकर उसे देखता है। जैसे कोई लड़का कहीं छुप गया और माँ उसे बहुत बहुत बाहरमें सब जगह ढूँढती है। अन्तमें वह मिला अपने ही घरमें रमोईके एक कोनेमें छिपा हुआ, तो वहाँ वहमा भुभुलाकर कहती है—अरे मनुआ तू यहाँ छिपा है। यहाँ बैठा है। तो जैसे भुभुलाकर वह माँ कहती है ऐसे ही कल्याणार्थी पुरुष अपने मुखके भण्डार की विधिको सब जगह देख देखकर बड़ी हैरान हो गयी दृष्टि और अन्तमें मिला अपने आपके भीतर तो यह कुछ हैरानी भरी दृष्टिसे निहारता है—अरे यहाँ है ये तो चिन्मयिमा। यह चैतन्यस्वरूप यहाँ बैठा है। यो उसे देखकर आनन्दमग्न होता है। तो भाई दुनियामें कहीं जाओ। कहीं आनन्द नहीं। सब भ्रम है। आनन्द मिलेगा तो एक अपने आपके स्वरूपमें मिलेगा। उसे पहचानें उसको जानें, उसमें आचरण करे। यह ही मोक्षका मार्ग है। जो इस तत्त्वका ज्ञान कैसे होता ? तो बतलाया—प्रमाणसे। व्यवहारमें स्वरूप और पर पदार्थका निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। अब समझ लो, निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है।

स्वपरनिश्चयायक ज्ञानमें प्रमाणाता—आप सोचते होंगे कि यह बात तो बिल्कुल

सही है, आत्मा जोनतो है, जो निश्चय को वह ज्ञान प्रमाण है। अच्छा मुनिये क्षणिकवादका सिद्धान्त है कि जो निश्चय करे वह मिथ्या ज्ञान है और जहाँ निश्चय नहीं हो पाता वह सम्यग्ज्ञान है। आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन होगा जो माने कि जो निश्चय करे वह ज्ञान मिथ्या है और जो प्रमाणभूत ज्ञान है उसमें निश्चय हो ? तो ऐसा मानने वाले हैं क्षणिकवादी दार्शनिक उनका सिद्धान्त है कि प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षणमें नया—नया बनता है। अब जिस समय पदार्थ है उसी समयमें ज्ञान हुआ कि पदार्थ, तो पदार्थको जानना शुरू किया। उसी समयमें और दूसरे समयमें उसका निश्चय हुआ तो जिस समय निश्चय हुआ उस समय पदार्थ न रहा और निश्चय कर रहा तो वह मिथ्या हो गया, क्योंकि वह चीज ही नहीं है जिसका निश्चय कर रहे, तो उनका सिद्धान्त है कि जो निश्चय न करे वह प्रमाण है, इसलिए उसका खण्डन करनेके लिए यह शब्द समर्थ है कि निश्चायकज्ञान प्रमाण है। किसका निश्चायक ? ...पदार्थका। ...अरे पदार्थका तो निश्चय करता है सारा जगत। कौन ऐसा है जो यह कहता हो कि पदार्थ दुनियामें है ही नहीं। उसमें उनका निश्चय हुआ करता है। केवल स्वका ही निश्चय होना है, ब्रह्म ही निश्चय होना है। ब्रह्मको छोड़ कर अन्य कुछ पदार्थ नहीं। तो पदार्थका निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण है। केवल ब्रह्म ही हो, अन्य पदार्थ न हो, केवल जाव हो, अन्य पदार्थ न हो, यह बात नहीं बन सकती। उसका न्याय शास्त्रमें बहुत वर्णन है। तो आया ध्यानमें। जो निजका और पदार्थका निश्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। समझे न, ? उनके साथ खुदका भी निश्चय है। अच्छा कोई दार्शनिक ऐसा है क्या जो मानता है कि यह ज्ञान खुदका निश्चय नहीं कर पाता ? हाँ है ऐसा। जैसे अस्वसम्बेदीज्ञान मानने वाले नैयायिक भीमासक वगैरह हैं, उनका कथन है कि जिस ज्ञानसे हमने पदार्थ जाना उस ज्ञानको सही ज्ञान जाननेके लिए नया ज्ञान करना पड़ता है। तो देखो अपने आपका कैसा ज्ञान प्रकाश है कि ज्ञान हो तो खुदका भी प्रकाश हो और बाह्य पदार्थ का भी प्रकाश हो, भीतर की बात सोचें। आपके स्वरूप की बात कही जा रही है।

कषायो द्वारा पीड़ित होनेकी दुःसह वेदना—बाह्य पदार्थके लगावमें, मोहमें, ख्याल में कुछ भी न रखे, इसमें बुद्धिमानी मत माने, किन्तु खेद होना चाहिए कि मुझे क्यों राग ? क्यों मुझे मोह होता ? क्यों मेरेमें इतने विकल्प उठते। क्यों मुझे इतना भ्रम होता, तरहका होना चाहिए। कहाँ तो भगवानकी तरह मेरा स्वरूप, ज्ञान और आनन्दका निधान, जहाँ सौख्य पड़ा हुआ है। जहाँ कोई अपूर्णता नहीं, सब कुछ स्वतः सिद्ध बात है स्वरूपमें, और जहाँ ऐसी दशा हो रही है इन क्षणिक पदार्थोंको अपनेसे अत्यन्त

भिन्न पदार्थों को मान रहे हैं कि यह मैं हूँ । यह मेरा है । यह बहुत बड़ा अपराध है । जब तक यह अपराध रहेगा तब तक शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । तो इस अपराधको दूर करनेके लिए यह जीवन है ! पैसा बढ़ानेके लिए नहीं, कुटुम्ब बढ़ानेके लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए यह जीवन नहीं है । और, ये सारी बातें बेकार भी हैं । यह मानव जीवन मिला है कि मेरे सारे सकट दूर हो जाये और मैं एक शुद्ध जो कुछ ज्योका त्यों अपने आप हूँ अपनी सत्तासे, बस वही रह जाऊँ । देखो भाई जैसे किसीके बड़ा दुःख आया, गरीबीका दुःख आया तो वह कहता है कि हमें तो बस इतना धन चाहिए, इससे आगे न चाहिए, ऐसे ही अपने आपको देखो, अभी तक दुःख ही दुःख भोगते आये हैं तो भीतरसे एक आवाज निकलनी चाहिए कि मैं तो इतना ही चाहता हूँ, और कुछ मैं नहीं चाहता । जब कभी किसोसे लड़ाई होती है तो कहते हैं कि भाई मेरी चीज मुझे मिल जाय, मुझे और कुछ न चाहिए, यही तो लोग कहते हैं । तो आप भी सोचें कि मैं जो कुछ हूँ असलमें मैं वह रह जाऊँ, और कुछ न चाहिए । मुझे घर न चाहिए, लोग न चाहिए, समागम न चाहिए, परिवार न चाहिए, मीज न चाहिए । मुझे ये कुछ न चाहिए । और क्या चाहिए । जो मैं हूँ असलमें अपने आप स्वतः सिद्ध बस वही मैं रह जाऊँ, यही मुझे चाहिए, और कुछ न चाहिए । इतनी बात अगर चित्त आयी है तब समझिये कि आप धर्ममें शुरू हुए हैं । इतनी बात जब तक चित्तमें नहीं है तब तक समझले कि हमने अभी धर्म प्रारम्भ नहीं किया । अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें तो यह चीज पानी चाहिए । नदीमें नावमें तो बैठ गए और लक्ष्य नहीं बनाया कि हमें तो इस घाटमें पहुँचना है तो कभी वह पूर्व दिशाकी ओर नाव खेँगे, कभी पश्चिमकी, कभी उत्तरकी ओर और कभी दक्षिणकी ओर । इस तरहसे वह किसी किनारे न लग पायगा, और यदि लक्ष्य बना लिया तो वह उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जायगा । तो ऐसे ही इस जीवनमें आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरेको तो मेरे आत्मस्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण चाहिए, मेरेको तो मेरा मैं चाहिए, और कुछ न चाहिए । यह लक्ष्य अगर बन जाय तो सब बात मिलती जायगी । धर्म होता जायगा और अगर यही बात न मिली तो धर्म न होगा । इसलिए भाई पौरुष करो । विषय कषायों की वासनाको छोड़ दो । ये क्रोध, मान, माया, लाभ आदिक कषायोंमें यह जीव इस तरह पीड़ा जा रहा है कि जैसे मानो खल्लमें मूसरसे कूटी हुई कोई चीज । ये विषय आत्माको कूट रहे हैं । यह आत्मा दुःखी हो रहा है । अपने आप पर दया करो और कषायोंको छोड़ दो । ऐसी प्रकृति बनावे कि क्रोध न करें, शान्त रहे, नम्र रहे । जरा-जरा सी बातमें ऐंठ न जावे । जरा कषायोंको छोड़े और

अपने आपके स्वरूपके अन्दरमे दर्शन करे, उसकी धुन बनायें, इससे तो मिलेगा। भाई मनुष्य भवका लाभ और अगर विषयकषायोमे ही जकड़े रहे, मोहममतामे ही बने रहे तो इस जीवनका कोई लाभ नहीं है।

ज्ञानद्वारा ज्ञानमात्र स्वयंको जान लेनेकी सहजवृत्तिके विरुद्ध चलनेका पश्चात्ताप—

हम आपसे सब जीव क्या है ? प्रत्येक ज्ञानमय पदार्थ । अर्थात् हम आप सबका यह स्वभाव है कि प्रति समय कुछ न कुछ जाननेमे आता ही रहे । अज्ञानी उसकाभी ज्ञान मदा रहता है और ज्ञानी है तो जगका भी ज्ञान मदा रहता है । कोई है तो उसका भी ज्ञान मदा रहता है । जानने बिना कोई जीव नहीं रहता । जो भी जीव है वह प्रति समय जानता ही रहता है, इसी कारण इसका नाम आत्मा है—अतति सतत गच्छति जानाति इति आत्मा, अर्थात् धातुका अर्थ है सतत जाना और जानना । प्रायः करके जाननेके अर्थ वाली धातुओका अर्थ जानना भी होता है । आदित्यका अर्थ है सूर्य । वह आदित्य तो निरन्तर जाता रहता है, कभी रुकता नहीं है । आदित्यके मायने है सूर्य । सूर्य निरन्तर चलता ही रहता है । ढाई द्वीपके अन्दर कोई भी सूर्य एक समय रुक जाये ऐसा कभी होता नहीं । तो जो निरन्तर जाता रहे उसका नाम आदित्य है और जो निरन्तर जानता रहे उसका नाम आत्मा है । आत्माका कार्य है वह निरन्तर जानना रहे । तो देखो जब हम आप सबका स्वभाव जानते रहनेका है तो इस जानने को जरा ठीक बनाले तो वेता पार हो जायगा । बैठे बैठे कल्पनाये किया और दुखी हो गए । बैठे बैठे भावनाये बनाया, पर द्रव्यके बारेमे कुछ न कुछ सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं । एक ज्ञानबल ऐसा मिले कि जिससे परवस्तुके बारेमे उपेक्षा जग जाय, कैसा ही परिणमन हो, जैसा परिणमे ठीक है, उसके प्रति ज्ञाता द्रष्टापनका भाव आ जाय और भीतरसे कषाय विप हट जाय तो आत्माको शान्ति मिल जायगी । आत्मा अशान्त है कषाय के कारण, पर मोहमे, मूढ़ रहते हुए यह जीव कषायका ही आदर करता है, कषायमे भुने रहते हैं । गुस्सा निरन्तर बनी रहती है । किस बातपर गुस्सा रहती है । बात कुछ नहीं है । क्रोध प्रकृतिका उदय है । यहाँ क्रोधकी ऐसी उद्विग्नता हो रही है और आत्माभी प्रोधी बन रहा है । बात कुछ नहीं है और इतनी बड़ी बात बन गई । मतलब कुछ नहीं है, पर इतना बड़ा भारी लगाव हो गया । यह सब मोहका प्रताप है । यहाँ बात चल रही है ज्ञान की, ज्ञान जानता रहता है । अरे जो निरन्तर जानता रहता है उसको जाननेका पारुष्य करो, सर्वप्रकाश सामने आ जायगा । पर जानने वाला यह है, और बाहर-बाहर जानता रहता है । जैसे बैट्रीका उजेला करते हैं तो उजेला बाहर-बाहरमे पहुँचता रहता है पर वह उजेला उस बैट्रीके अन्दर नहीं पहुँचता बैट्री भी नहीं दिखाई देती, ऐसेहीये मोही जीव बैट्रीकी तरह

काम कर रहे हैं। बाहर बाहर तो खूब जानते हैं पर स्वयं क्या है यह नहीं समझते ? यही कारण है कि सारा जीवन मोहमे बीतता और दुःखी होता। मोहमे खुदका बुरापन विदित नहीं होता। ऐसा ज्ञान होता कि हम चाहते हैं वही जो परस्पर मोह बनाये है, व्यवस्था करते हैं तो उत्तरदायी तो हम ही हैं, और कदाचित् कभी कोई त्यागी, साधु, ज्ञानी दिखे तो ऐसे मोह वाले जो धर्मकी बातके नाम पर कुछ बात तो आती है मगर भीतरमे यह बात आती है कि बेचारे दुःखी है। हम ही तो इनकी सेवा करते हैं, इनकी रक्षा करना चाहिए, जो साधुको बेचारेके रूपमे देखते हैं और स्वयंको तो सर्व कुछ समझते हैं।

मोहमें अपनी करतूतके अहंकारका दुर्दृष्टदर्शन—कोई साड धूरेको अपनी सींगोसे बेझर उसमे कुछ गड्ढा सा करदे और अपने चारो पैर पछाड़ कर पूछ उठाकर अपनी एक अहंकार भरी मुद्रा बनाये, और एक ऐमा गौरव अनुभव करे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, धूर उछाल दिया ऐसे ही मोही जीव किसी वैभवकी यहा वहाँ की कुछ व्यवस्था बनाते हैं तो वे ऐसा गौरव करते हैं कि मैं इतनी इतनी चीजे सम्हालता हूँ। अरे अपने अन्दर देखो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके विकल्प ही करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करता। घमंड किस बातका ? अपनेको पहचाने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। तो जब मेरा जाननेका स्वभाव है तो मैं सब कुछ न जान सकूँ, और अपनेको न जान सकूँ, ऐसी कौनसी अडचन आयो है ? अडचन यह है कि बाहरी पदार्थमे मेरा लगाव है। उसकी ही धुन बनी हुई है। बस यही कल्पना वह चीज है जो मेरे अधूरे पनका कारण है। तो जिसे अनादिसे करते आये जिसे जीवनमे बिना सिखाये किए चले जा रहे हैं उससे पूरा नहीं पडनेका उस आत्मकल्याणका उपाय सोचना है। सभी जीवोंकी बात है। जो करेगा सो पायगा। सोचो — जो पदार्थ जिस तरहसे है। उसको उस तरहसे जानना। उसका उस प्रकारसे श्रद्धान करना बस यही ससार सक्तीसे छूटनेका उपाय है। जैसे सोते हुएमे कोई स्वप्न आ जाय कि मैं कहीं जा रहा हूँ। वहा बड़ा भयंकर जगल है। सामने शेर खड़ा है पीछे से साँप दौड रहे हैं खानेके लिए, कोई ऐसा सोचले तो वह कितना दुःखी होता है। उसका दुःख टूटनेका कोई उपाय है क्या ? अथवा और भी देखिये। एक बड़ा सेठथा। वह अपने आरामक कमरेमे सो रहा था। सोते हुए मे उसे एक ऐसा स्वप्न आया कि बड़ी तेज गर्मी हो रही है, विचार हुआ कि समुद्रकी सैर करने चले। स्त्री पुत्रादिक बोल उठे कि हमें भी गर्मी लगती है हमभी समुद्रकी सैर करने चलेंगे। नौकर बोला—हमें भी बड़ी गर्मी लग रही। हम द्वारमे ताला लगा देंगे। हम भी समुद्रकी सैर करने चलेंगे। सो सेठ सपरिवार समुद्रकी सैर करने चल (देखिये यह सब स्वप्नकी बात कही जा रही है) नावपर सभी लोग बैठ गए।

नाव कोई एक मील ही चली होगी कि समुद्रमे एक बड़ा तूफान आया, तो उस समय सेठ कहता है नाविकसे कि अरे हम तुम्हे १० हजार रुपये देगे पर नाव डूबनेसे बचालो । तो नाविक बोला—सेठजी यह नाव किसी तरहसे भी डूबनेसे बच नहीं सकती । अच्छा हम तुम्हे एक लाख रुपये इनाम देगे पर नाव डूबनेसे बचालो । अरे जब हमो नहीं रहेगे तो उन एक लाख रुपयोका क्या करेगे ? आप बड़े दयालु हो, आप हमे इजाजत दो, हम तो किसी तरहसे नावसे कूब कर तैर कर निकल जायेगे । नाविक कूद गया, नाव डगमगा रही है । वह सेठ बड़ा दुःखी हो रहा है । (ये सब स्वप्नकी बातें हैं) अब देखिये सेठ पडा तो था अपने आरामके कमरेमे, नौकर लोग पासमे खडे थे । वे यह इन्तजार कर रहे थे कि सेठजी जगे तो इनकी सेवा करे । सब प्रकारके आरामके साधन मौजूद थे फिर भी वह सेठ कितना दुःखी हो रहा था । बताओ उसका दुःख दूर करनेका कोई उपाय भी था ? हा उपाय था । वम यही उपाय था कि सेठकी निद्रा भग हो जाय, जग जाय, लो कोहेका दुःख । दुःख तो सारा स्वप्नमे ही रहा था । जग जाय तो वह समझ जाय कि अरे वह तो सब स्वप्नका था, यहा तो कुछ भी नहीं है । हम तो बड़े आरामसे पडे है । यह ही बान मोही जीवकी है । मोहियोभी मोहका स्वप्न आ रहा है । यह मेरा है । यह मेरा है । यह मेरेको मिल जाय, यह इस तरह हो जाय, इसकी यह परिस्थिति बन जाय, यो नाना प्रकारके विकल्प कर रहा है और विकल्पोमे दुःखी हो रहा है । नहीं तो बतलाओ दुःख क्या है ? हम सब यहाँ बैठे है । कोई दुःखका कारण नहीं है । मजेमे बैठे है, अकेले है । आपका आत्मा आपमे है, आपके पास है । किसीका उसमे प्रवेश नहीं । उसमे क्या कष्ट है । लेकिन कष्ट सभी मान बैठे है । और, हर एक कोई अपने आन कष्ट की जुदी-जुदी परिणति समझ रहे है । मेरेको कष्ट है, इस प्रकार अपनेको कष्टमे मान रहे, यह बड़ी विडम्बनाकी बात है ।

सम्यग्ज्ञान सूर्यके उदित होने पर अमाधकारका विलय—जिस समय सम्यग्ज्ञानका उदय होता है उस समय सारे सकट दूर हो जाते है । तो कुछ भी हो । सकट दूर करनेमे समर्थ यह ज्ञान है, यह प्रमाण है । उस प्रमाणकी चर्चा इस सूत्रमें की जा रही है कि प्रमाण से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, जीवादिक तत्त्व और-और सभी पदार्थों का परिज्ञान प्रमाणके द्वारा होता है । देखिये—हम आप सब ज्ञानस्वरूप हैं, निरन्तर ज्ञानमय रहते हैं, किन्तु अब हालत आज क्या रही । कि हम कुछ नहीं जान पाते, थोड़ा जान पाते । कुछ जान पाते, ऐसा कर्मका आवरण है और वहभी हम जान पाते है इनइन्द्रियोके द्वारा । ये नेत्रबिगड जाय रूप नहीं जान सकते, कान बिगड जायतो शब्दनही जान सकते । लकवा मारजाय तो स्पर्श नहीं जान सकते, देखो इसजाननेपर आवरण है और जितना थोड़ा आवरणनही है उतनाभी हम ज्ञान जो

करते हैं वह इन्द्रिय द्वारा करते हैं । इन्द्रिया ठीक हुई तो ज्ञान हो गया, न ठीक हुई तो न होगा ज्ञान । और, इतनेपर भी हम सब कुछ नहीं जान पाते हैं, थोड़ा जान पाते हैं, सामनेकी बात जान पाते हैं और इतनेपर भी स्मरणशक्ति नहीं है तो कुछ समझ नहीं पाते, यानि किननी दुर्दशा है । परमात्मस्वरूपके सदृश होनेपर भी हम आपकी यह दुर्दशा है । यह दुर्दशा स्वयंके अपराधके कारण है । दुर्दशामे ही पड़े हैं और दुर्दशामे ही मौज मान रहे हैं तो फिर कैसे दुर्दशासे छूटना हो सकेगा ?

कण्टोका कारण अज्ञान व भ्रम—जितने भी कण्ट होते हैं उसका कारण है अज्ञान, भ्रम । अज्ञान और भ्रमका तात्पर्य है कि बात तो है कुछ और, और मान लिया जाय कुछ और, जैसे जगतके प्रत्येक पदार्थ अणु—अणु, प्रत्येक जीव स्वयं अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप रखते हैं । किसीका स्वरूप किसी भी अन्यकी दयासे नहीं बनता है । है, तो वह अपने आप है । है, तो वह अन्तर्दि अनन्त है । है, तो वह द्रव्य, गुण, पर्यायमय है, और इसी तरह वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला है । सभी पदार्थों की यही स्थिति है । कोई पदार्थ किसी दूसरेका न कर्ता न भोक्ता है, न उसका कुछ लगता है प्रत्येक पदार्थ अपनी परिणतिसे परिणमता चला जाता है । यह है समस्त पदार्थों की बात । फिर एक बात सामने आती है कि फिर ये विकार राग द्वेष किस तरह होते हैं ? जीव अनादिकालसे बद्ध है । यह बात तो यो स्पष्ट है ऐसा न होता तो आज हमारी यह ससारमें स्थिति क्यों होती ? न होती । तो चूंकि आज हम फसे हैं, बधे हैं, संसारमे रुलते हैं, विकल्प उठाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम शुद्ध हो पहले और पीछे ये विकार आये हो । विकार अनादिसे ही चले आ रहे हैं । परम्परा उनकी अनादि से ही चली आ रही, तो इसका कारण क्या है ? यदि कोई पदार्थ कोई विकारमे आता है तो उसमे कारण नियमसे परसंग होता है । जैसे स्फटिकर्माण स्वच्छ है, वह अपने आपमे अनेक रंग बनानेका निमित्त नहीं है, इसलिए वह अपने आपकी ओरसे अपने आप ही निमित्त बनकर रगरूप नहीं परिणमता । वह तो एक स्वच्छ पदार्थ है । अब जब उपाधिका सन्निधान लाल पीला कपड़ा सामने रख दिया तो कपड़ा लाल पीले रूप परिणम रहा है यह तो कपड़े का रंग है और जो दर्पणमे लाल प्रतिबिम्ब आया है वह दर्पणकी छाया है । अब वहा रंग दो जगह दीखा, कपड़ेमें भी और दर्पणमे भी । पर कपड़ेका रंग कपड़ा जैसा है और दर्पणका रंग केवल झलकमात्र है । तो दर्पणमे जो रंग आया है वह दर्पणकी परिणतिसे तो आया है पर दर्पणके इस रूप परिणमनमे दर्पण ही निमित्त हो, जैसेकि दर्पण ही उपादान है, यह यात नहीं बनती, अन्यथा नित्य कर्ता हो जायगा । सदा जीवने विकार रहना चाहिये ।

यस्तु स्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिकभावकी विधिसे तत्त्व विचारकी आवश्यकताका

कारण—देखिये—तत्त्वविचारकी बात सबको आवश्यक यो पड़ी है कि सर्व दुःखोका मूल तो मोह है। यह मोह मिटे तो दुःख दूर होनेका उपाय बनेगा। मोह दूर करना कैसे हो ? तो मोह दूर करनेके लिए दो बातें कही जाती हैं—वस्तुस्वतन्त्रता और निमित्तनैमित्तिक भाव इनदोनोंको यथार्थ समझना है और दोनोंकी ही समझ मोहके दिनाशमे सहयोग देती है। वस्तुस्वातन्त्र्यमे तो यह समझना चाहिए कि जीव और कर्म ये दो पदार्थ विलक्षण हैं जुदे जुदे हैं, जीवका परिणमन जीवमे ही चलता है, कर्मका परिणमन कर्ममे ही चलता है, एक का परिणमन दूसरेमे नहीं चलता है। कमजीवके परिणमनको न करेगा, जीव कर्मके परिणमन को न करेगा। जो परिणमता है वह कर्ता है, जो परिणाम है वह कर्म है। वस्तुस्वातन्त्र्य

न यह बतलाता है जैसे दर्पण और सामने रखो लाल कपड़ा तो वस्तु स्वातन्त्र्य वहा यह दिखाता है कि कपड़ा कपडेमे है, कपड़ेके प्रदेशसे बाहर कपड़ेकी कोई चीज नहीं रहती। दर्पण दर्पणमे है, दर्पणकी कोई चीज दर्पणसे बाहर नहीं होती। नो कपड़ा दर्पणको लाल नहीं करता। दर्पण भी कपड़ेका कुछ नहीं करता। कपड़को झलकाता नहीं, किन्तु दर्पणके रंगका परिणमन दर्पणमे हो रहा। परमार्थसे बात कही जा रही है, और दर्पणमे जो प्रति-विम्ब आया है उसमे लाल रंगी कपड़ेका सन्निधान पाकर जो दर्पणमे लाल प्रतिविम्ब आया है वह दर्पणका है, दर्पणकी परिणतिसे है। ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि स्वच्छता का स्वभाव रखने वाला दर्पण यदि लाल पीले पदार्थका सन्निधान पाये तो यह दर्पण अपनी परिणतिसे अपने आपमे लाल पीले रंगको धारण कर लेता है इसी तरह यहा भी देखो। जीव और कर्म ये दो पदार्थ हैं। कर्ममे कर्मत्व आया। वह कर्मकी दशा है। कर्म उदयमे आये तो वह उनकी दशा है। कर्मका क्षयोपशम होना कर्मकी दशा है। ऐसे दो विलक्षण पदार्थ हैं। सब अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हैं, पर उनका ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक योग है कि जीवमे जो विकार आता है वह पर उपाधिका निमित्त-पाकर आता है, इसी कारण नैमित्तिक है, परभाव है, हमको इन दो बातोंसे क्या शिक्षा लेना है ? एक मोह दूर करनेकी शिक्षा लेना है।

अन्त उभयस्वातन्त्र्यकी निरख—कषाय दो प्रकार को है। एक कर्ममे होने वाली कषाय और एक जीवमे होने वाली कषाय। जिसका क्रोधप्रकृति नाम रखा है उसका जब उदय आता है अनुभाग होता है तो उस प्रकृतिमे क्रोधन दशा होती है। चू कि वह जड़ है इसलिए उसकी गुस्सा, उसका क्रोधन उसके अनुरूप है, अनुभवशून्य है, लेकिन ऐसी क्रोधन अवस्थाको प्राप्त हुआ पुद्गल कर्म जब उसके सन्निधानमे है तो जीवमे उस क्रोधन अवस्थारूप अधिकारकी झलक होती है। और, वह झलक हुई कि यह जीव उस शुद्धस्वभाव

से च्युत होता है और उसका उपयोग भूलककी ओर लग जाता है, और आगे बढ़कर कल्पनामें एक आत्मसात् कर लेता है याने उसे अपना स्वरूप मान लेता है। इसतरह यह जीव ससारमें रूलता है, कषाय करता है और कषायका निमित्त पाकर नवीन कर्म कर्मत्व अवस्थाको प्राप्त होता है। तो कर्म और विकार ये अनादिपरम्परासे चले आ रहे हैं, इनका अब हमको करना है भेदविज्ञान। भेदविज्ञानमें क्या समझना कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ तथा ज्ञानकी वृत्तिको ही मैं करता हूँ, और जितने जो कुछ ये विकल्प हैं, विचार हैं, अधकार हैं, ये सब क्या हैं? आत्माकी परिणतिको देखे तो वह एक भूलक है और कर्मकी परिणतिको देखे तो कर्मकी उस प्रकारकी एक लीला चलती है। उस निमित्तनैमित्तिक भावकी वृत्तिमें हम यह जानें कि ये औपाधिक है नैमित्तिक है, मेरे स्वरूप नहीं है। इसीको समयसारमें स्पष्ट कह दिया कि ये कषाय विकल्प गुणस्थान मार्गणायें सब पीढ़गलिक हैं, क्योंकि ये पुद्गल कर्मसे निष्पन्न हुए हैं, तो नैमित्तिक परिचयमें एक बल मिलता है स्वभावदृष्टिका। यह मैं हूँ, ये परभाव है, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, स्वच्छतामात्र हूँ। और, वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे देख यह ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आपसे परिणमता हूँ, कोई दूसरा पदार्थ मुझे नहीं परिणमता, अर्थात् कोई पदार्थ मेरे परिणमनरूप नहीं बनता। मैं सर्व पदार्थोंसे निराला केवल अपने आपके स्वरूपमात्र हूँ और अपने इस स्वरूपमें अपने ही नाना विकल्प करता रहता हूँ, इस प्रकार परपदार्थपर दृष्टि नहीं तो उसे अवकाश मिलता है कि वह अपने स्वभावकी परख करले।

जीवविकाराद्भवके प्रसंगमें त्रिविध कारणोंकी ज्ञातव्यता—इस प्रसंगमें एक बात खूब जाननेकी है कि जीवके विकार बननेमें तीन बातें समझनी पड़ेगी—उपादान, निमित्त और आश्रयभूत। उपादान तो है यह जीव। निमित्त है कर्मकी दशा और आश्रयभूत है ये समस्त पदार्थ, जो कि इन्द्रिय द्वारा, मनके द्वारा भोग और उपभोगमें आते हैं, जिन्हें हम उपचरित कहते हैं—ये आश्रयभूत बनते हैं। जैसे जीवमें राग उत्पन्न हुआ तो रागप्रकृतिक उदय तो निमित्त है और जीवमें जो राग भूलका है, राग परिणमन है, विकल्प बन गया है, यह है उपादानकी चीज और कोई भी राग किसी परपदार्थका विषय किए बिनाव्यक्तनहीं हो पाता। मित्र पुत्र ख्यालमें हुआ, मकान ख्यालमें हुआ, लोग ख्यालमें हुए, इज्जत ख्याल में हुई, कोई भी बाह्य पदार्थ इसके विषयमें होता है, जिसके सम्बन्धमें राग चल रही है वह सब आश्रयभूत कहलाता है। निमित्त केवल कर्मकी दशा है। बाहरी पदार्थ निमित्त नहीं होते और इसी कारण बाहरी पदार्थका आत्माके इस विकारके साथ नियत सम्बन्ध नहीं है कि यह पदार्थ हो तो नियमसे विकार हो। जैसे कोई एक वेश्या मरी और लोग उस

वेश्याके शरीरको जलानेके लिए जा रहे, रास्तेमें एक मुनि महाराजने देखा तो मुनि महाराजका यह विचार बना कि देखो इसने इस दुर्लभ मानव जीवनको व्यर्थ ही खो दिया, उसे देखकर एक कामी पुरुषका ऐसा विचार बना कि यदि यह वेश्या कुछ दिन और जीवत रहती तो मैं इससे और भी मिलता । वहां खड़े हुए कुत्ता स्याल आदिकने उस वेश्याके मृतक शरीरको देखकर यह विचार बनाया कि ये लोग यदि इसे यो हो विना जलाये छोड़ जाते तो मेरा कुछ दिनोका भोजन बनता । अब देखिये उस वेश्याके मृतक शरीरको देखकर भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव बने । यदि वेश्याका शरीर निमित्त होता तो यहां सबके लिए एक समान निमित्त होता । यहां यह फर्क आया, क्योंकि मुनि महाराजके तो १२ कषायका आवरणका क्षयोपशम था इसलिए उनका उपादान इतना विशुद्ध है कि वह इस ही प्रकार से विचार करेगा । तो उसके इस प्रकार विचार करनेमें वेश्याका शरीर आश्रयभूत बना । निमित्त नहीं बना । निमित्त तो १२ कषाय प्रकृतियोंका क्षयोपशम है, जहां कि ऐसा विचार बना । यह आश्रयभूत मात्र रहा । और कामी पुरुषके वेदना उदय, कषायका उदय, यह तो निमित्त है, और वहां आश्रयभूत बना वेश्याका शरीर । और, स्याल, कुत्ता आदि के भी यही बात रही । तो बात यह समझना है कि जगतके जितने भी पदार्थ हैं, समागममें जो कुछ भी आया है घन वैभव इन्द्रियके विषय ये सभी आश्रयभूत कहलाते हैं, निमित्त नहीं कहलाते । निमित्त तो जीवके विकार बननेमें कर्मकी दशा है, तो कर्मदशाका, निमित्तका जीवविभावके साथ अन्वयव्यतिरेक है, आश्रयभूत पदार्थका विकारके साथ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं बनना ।

जीवविकारके त्रिविध कारणोंके परिचयसे एक शिक्षा—कर्मोदय आया तो जीवमें उस प्रकारकी झलक होना ही पड़ती है ! मगर जिसे ज्ञान हुआ, जिसने जाना, भेदविज्ञानसे जिसने अपने आपके स्वरूपका अभ्यास किया तो वह झलक अपनायेगा नहीं । यद्यपि ज्ञान है तो भी वह झलक उस उपयोगको छोड़ेगी नहीं, झलक आये विना रहेगी नहीं । जैसे दर्पणके सामने कोई पदार्थ हो तो प्रतिविम्बित हुए विना रहता नहीं । तो भी यह तो मात्र हुई एक अनिवारित निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी बात । क्यों किन्तु यहां यह अन्वयव्यतिरेक है कि रागप्रकृतिका उदय होनेपर ही जीवमें राग आता है और रागप्रकृतिका उदय न हो तो जीवमें राग आ ही नहीं सकता । ऐसा कर्म निमित्तके साथ जीवविकारका अन्वय व्यतिरेक तो है, पर जगतके बाहरी पदार्थोंके साथ जीवविकारका अन्वय व्यतिरेक नहीं है । जैसे वेश्यादेह सामने हो तो खोटा भाव होना पड़े, ऐसा अन्वय व्यतिरेक नहीं बन गया । देखो मुनि महाराज में तो खोटेभाव नहीं होते । अथवा वेश्यादेह न हो तो खोटा भाव नहीं बने—अरे अन्य

किमोको आश्रय बनाकर कोई छोटा पुरुष छोटा भाव कर सकता है तो उस पदार्थको आश्रयभूत समझिये । हम इन पदार्थोंको अपने उपयोगमें विषयभूत करते हैं तो ये रागादिक विकार पनपते हैं तो ऐसी कोशिश करे कि ये ये पदार्थ मेरे आश्रयभूत नहीं बने, बस इसी प्रयोजनके लिए चरणानुयोगकी प्रक्रिया है । तो इन बाहरी पदार्थोंको त्याग दे तो एक ऐसा अवसर मिलेगा कि जब ये आश्रयभूत न बन सके तो वहा ज्ञानका अभ्युदय होगा आप अपने निरपेक्ष पारिणामिक स्वरूपकी सम्हाल कर सकेंगे । देखिये—सिद्धान्तमें जितनी बातें कही गई हैं वे सब इस जीवके लिए उपायभूत हैं, निमित्तनैमित्तिक भोवसे तो हमें यह शिक्षा लेना पड़ती है कि यह कषाय नैमित्तिक है, कषाय ह ना मेरा स्वरूप नहीं है । मेरा स्वरूप तो ज्ञान है, और मेरा व्यापार, प्रदेण, क्रिया, ज्ञानकी वृत्ति है, अन्यसे मेरा सम्बन्ध नहीं, उसका ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए उसमें हर्ष विषाद न करे । वस्तुस्वातन्त्र्यकी दृष्टिसे यह शिक्षा ले कि क्योंकि मैं स्वतः सिद्ध हूँ और तू कि मैं हूँ अतएव निरन्तर आने आपमें अपनी परिणतियाँ करता रहता हूँ । इसकी दूसरे पदार्थसे लेनदेन होकर परिणति नहीं हुआ करती, लो वहा पर भी आश्रयभूत छूटनेका शिक्षण मिला ।

भेदविज्ञानकी पुष्टिमें कर्तृकर्मत्वकी यथार्थताके परिचयका सहयोग—यहा भेदविज्ञान को शीघ्र और संक्षेप समयमें समझनेके लिए कर्ता कर्मका प्रकरण लीजिए ? कर्ता कहलाता है वह जो खुद परिणमन कर रहा हो । परमार्थसे कर्ता नहीं है, जीव विकल्प रूप परिणमता है तो विकल्पका कर्ता जीव है, कर्म अपनेमें उस अनुभागको बना रहा है, उसका कर्ता यह कर्म है । हाँ वहापरस्पर परस्परका ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि कर्मउदयअवस्थाको प्राप्त कर रहा हो तो जीवमें उसके अनुरूप विचार विकार झलका, यह भेद है, इतनेपर भी निमित्त रहा यह कर्म । कर्मने अपना द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव नहीं दिया । कर्मने अपना कुछ नहीं दिया, इतने पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म उदय न हो और वह विकार करले । जब कभी कोई यह चर्चा करता हो कि मैं ऐसा कैसे हो सकूंगा, वह तो जो कुछ होना होता है वह होता है, भगवान ने जाना है और उस समय यह होगा, बात यह भी ठीक है, अवधिज्ञानीने विशिष्ट ज्ञानीने प्रभुने जिस समय जो जाना उस समय वह होगा ही, इसमें सन्देहकी बात नहीं, लेकिन जाननाहोनेमें कारण नहीं होता, किन्तु उत्पत्तिविधिमें जिस प्रकारसे जो होना है, होता है, और वह विशिष्ट ज्ञानीको ज्ञात होता है । तब यहा दो दृष्टियाँ रखना चाहिए । ज्ञप्तिकी दृष्टिसे तो यह कह सकते हैं कि एक के बाद एक पर्याय जो कुछ होता है वह सब नियत है, यह ज्ञप्तिदृष्टिसे कही जाने वाली बात है, किन्तु जब उत्पत्तिविधिसे देखे तो यह कल्पनासी करते हुए आगे बढ़े कि कोई सर्वज्ञ नहीं है या नहीं

जानता, उसे दृष्टि मत दे, क्योंकि नयको समझने की एक ऐसी ही पद्धति है कि जिस नयसे जो बात समझना हो उस नय की ही बात रखो और अन्य नय की बात मत रखो। जब हम उत्पत्ति विधान की दृष्टिसे निर्णय करना चाहते हैं तो यह बात चित्तमे न लाये कि सर्वज्ञ ने जाना सो होगा। मानलो सर्वज्ञ नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है ऐसी एक कल्पना करके अब जरा उत्पत्ति विधिपर दृष्टि तो दीजिए। जीव अपने आप अपना निमित्त करके विकार करता हो तो जीव नित्य ही विकार का कर्ता बना रहेगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जीव तो प्रति समय एक संयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ प्रति समय एक अखण्ड पर्यायसे संयुक्त रहता है। अब उसके बाद उसका क्या परिणमन होता तो वह जीव निरुपाधि है, उपाधिसे रहित है। तो उसका तो नियत परिणमन है कि बस शुद्ध ज्ञानवृत्तिका ही परिणमन होता रहेगा। अनादि काल तक, लेकिन जो जीव पर्यायमे अशुद्ध है उसकी वह विकृति इस विधानमें बनती कि जिस प्रकारका कर्मांदय हो उस प्रकारसे इस जीवकी बात चलती है। तो इसी तरह चिद्विलासमे एक-एक जगह में देखिये—यह कर्म रोता है, कर्म हसता है, कर्म ही सब कुछ करता है, और यह जीव मानता है कि मैं रोता हूँ, मैं हसता हूँ, तो इस सम्बन्धमे दो दृष्टियाँ और बनायें। सांख्य जैसी कि प्रकृति कर्म यह रोती हसती है, यह सब कुछ करती है, जीव कुछ नहीं करता। मगर सांख्यके इस सिद्धान्तमे यह अन्तर आया कि कर्ममे कर्मके अनुरूप कर्मका उदय तो हुआ वह कर्मके अनुरूप कर्ममे हुआ, लेकिन उस कालमे उसका निमित्त पाकर जीवमे भी उसका प्रतिबिम्ब हुआ, झलक हुई, उसे अपनाया, उसमे उपयोग जुड़ा, तो उस जीवमे भी परिणति हुई। सांख्य तो जीवकी परिणति मानते ही नहीं। वे मानते कि जीवमे परिणमन कभी होता ही नहीं है, ऐसा अपरिणामी तत्त्व सांख्य स्वीकार करते हैं।

कर्मदशा और ज्ञानविकल्पमे अन्यता—यद्यपि कर्मदशा हुई, कर्मसे हुई किन्तु उसका निमित्त पाकर अशुद्ध उपादान वाले जीवमे उसका प्रतिबिम्ब हुआ। अब ज्ञानी पुरुष यह विवेक करता है कि मैं तो केवल ज्ञानवृत्ति को करता हूँ सहज और अशुद्ध अवस्थामे मैं अपने आपकी झलकको करता हूँ, विकल्प करता हूँ। विचार करता हूँ, पर कर्मका कुछ नहीं करता हूँ। मेरा कर्म मेरा परिणमन है। मेरा कर्म कर्मकी दशा नहीं है। तो यहाँ इस ज्ञानी ने यह तका कि मैं अपने आपके परिणमनके सिवाय अन्य कुछ कर सकनेमे समर्थ नहीं हूँ। बात कुछ इससे भी और आगे बढ़कर सोचना है कि विकल्प, विचार भी जो होता है सो यह एक कर्मकी लीला है, कर्मका प्रतिबिम्ब है, इसका भी करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल एक ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, और ज्ञानकी वृत्ति को ही करता रहता हूँ। इस तरह

अपने को अकता माने, अपनेको समस्त परभावोसे निराला मानना यह हो गया निर्मोह बननेका उपाय । तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि मैं सबसे निराला हूँ । अपने आपके परिणमनको करने वाला हूँ, विकार आते हैं वे पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर आते हैं । वह मेरा स्वरूप नहीं है मैं उनसे निराला ज्ञानस्वभावमात्र हूँ । इसतरह निमित्त नैमित्तिक भाव समझ कर उसका सदुपयोग करे और वस्तु स्वातंत्र्य समझकर उसका सदुपयोग करे । अपने आपको निर्मोह बनाये बिना अपने आपको शान्ति प्राप्त नहीं हो सकता । आनन्द कही बाहर नहीं रखा है कि बाहरके पदार्थसे हमको आनन्द प्राप्त हो । हमारा आनन्द एक गुण है और अपने ही आनन्द गुणके विकाससे स्वयं आनन्द प्राप्त करते हैं । किसी पर पदार्थ से आनन्द नहीं आता । किसी पर पदार्थ से ज्ञान नहीं होता । ज्ञान और आनन्दका निधान यही स्वयं आत्मा है । जब यह अपने आपको सम्हालता है तो ज्ञानानन्द प्रकट हो जाता है और जब पर पदार्थसे दृष्टि गड़ाता है तो इसके विकार उत्पन्न होता है । उन विकारोसे हम अब तक परेशान हुए ।

विकारविजयमें साधक दो करण—विकारो पर विजय प्राप्त करनेके लिए दो बातों की आवश्यकता है (१) एक तो तत्त्वज्ञान की और दूसरी—यथाशक्ति सयमकी । अब उन दोनोंमें हम किसको पहले बनाये और किसको बादमें बनायें, यह कोई निर्णय नहीं है सही । दोनों कीजिए, यथा शक्ति कीजिए । तत्त्वज्ञान और बाहरी वृत्ति । जैसे देखा होगा कि कोई योद्धा अगर युद्धमें लड़ने जाता है तो उसके पास दो चीजे होती हैं (१) तलवार और (२) ढाल । पहले जमानेमें तो ये ढाल तलवार और तरह के होते थे आजकल और तरहके होते हैं, मगर वे दोनों चीजे अब भी चल रही हैं । ढालका उपयोग योद्धा करता है अपने ऊपर आने वाले वारको रोकनेके लिए और तलवारका उपयोग करता है योद्धा शत्रुका सहार करनेके लिए । जब तक ये दोनों चीजें योद्धाके पास न होगी तब तक न योद्धा की ही रक्षा है और न शत्रु पर विजय ही प्राप्त कर सकेगा । यह बात तो बिल्कुल हा स्पष्ट है, इसी प्रकार हमारा यह बाह्य सदाचार, ब्रह्मचर्य, वृत रखना, भोजन भक्ष्य करना, रात्रिको न सुखाना, बारबार न खाना इनका कुछ नियम रखना, देव दर्शन आदिक जितने भी हमारे बाह्य काम हैं ये बाहरी काम हमारे व्यसन भावको रोकते हैं । व्यसन न उत्पन्न हो । आश-विन न उत्पन्न हो विषयोके भाव, खोटे भाव होते हो तो वे भी हट जायें, इसके लिए काल हम इस ढाल के उपयोग द्वारा काम बनाते हैं । पर अब दृष्टि द्वारा मेरे ज्ञानमें मेरा महज ज्ञान स्वरूप समाया रहे, यह ज्ञानमें रह, इस प्रकारकी जो एक अनुभूति है, तत्त्वज्ञान है यह ही एक वह शस्त्र है जिसके होने पर भव-भवके बाधे हुए कर्म भड जाते

है। तो तत्त्वज्ञान और हमारा बाह्य मदाचार ये दोनों हमारे विकासमें सहयोगी हैं, इसलिए हम आप सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम आत्माका स्वरूप जानें, चिन्तन करें, मनन करें और अपने ज्ञानस्वरूपको जान जानकर इसीमें ही कुछ तृप्त हो तो हमारी भलाई है।

आशयकी स्वच्छताका प्रभाव—एक चुटकुला हैं कि बादशाह अकबर और बीरबल एक बार कहीं घूमने जा रहे थे, रास्तेमें अकबरने बीरबलको छकानेके लिए नीचा दिखानेके लिए कहा—बीरबल आजरातको हमें एक ऐसास्वप्न आया कि हमतुमदोनों कहीं घूमने जा रहे थे, रास्तेमें दो गड्ढे मिले, एक में भरा था गोबर विष्टा और एक में भरी थी शक्कर। पानी बरस जानेसे वह शक्कर भी गीली हो गई थी और गोबर विष्टा भी, सो हम तो गिर गए शक्करके गड्ढेमें और तुम गिर गए गोबर विष्टाके गड्ढेमें। तो वहां बीरबल ने जवाब दिया—महाराज आप ठीक कहते हैं। अवश्य ऐसा स्वप्न देखा होगा परन्तु मैंने भी हूबहू वही स्वप्न देखा जो आपने देखा, मगर थोड़ा उससे आगे यह भी देखा कि हम तो आपको चाट रहे थे और आप हमें चाट रहे थे। अब भला बतलाओ—खुद ने क्या चाटा? शक्कर और बादशाहको क्या चटाया? गोबर विष्टा। तो यहां एक बात अपने आपमें भी लगाये कि यद्यपि यह गृहस्थावस्था है, और गृहस्थी एक कीचड़ की तरह है। विकल्पोसे निवृत्त होनेमें एक बड़ी बाधक स्थिति है, ये विकल्प आते हैं रोजिगार करते हैं, कमाई करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं तो वह एक पक की तरह है। जैसे कीचड़ में रहने पर भी अगर भीतरकी दृष्टि लगी हो और अपने आपका जो सहज शुद्ध निरपेक्ष स्वरूप हो उसकी ओर दृष्टि जाय तो वह तत्त्वज्ञानका स्वाद लेता है। गृहस्थी में रहकर भी मनुष्य कर्मका उदय पा रहा है उसका भी सामना करता है और मोक्षमार्गमें चल रहा है। तो दृष्टि—निर्मलता होनी एक बहुत आवश्यक चीज है उसे। जिस किसीको शान्ति प्राप्त करना हो? मोटे रूप से भी देख लो—यहाँ जिसे जिस कालमें धन वैभव प्राप्त है उस कालमें भी वह शान्त रह पाता है क्या? इस वैभवका, विषयका, विकल्पका विचार बनाकर यह असार है, मेरेकामका नहीं है, मुझे क्यों इसकी तृष्णा करना फिर इसमें क्यों आशक्ति बनाना, इसकोत्यागे औरफिर अपने आपके इस ज्ञान प्रकाशमें आये तो आनन्द मिलेगा, संकट टलेंगे, और कभी जल्दी ही वह समय आयेगा कि जन्म मरणकी बाधासे हम मुक्त हो जायेंगे।

जगत्वंशकी तृष्णाकी अनर्थता—इस वैभवको जाने कि यह ऐसे ही मिल गया। यह ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया। एक कथानक है—एक बार किसी राजाके अश्व मालासे एक चोर एक घोड़ा चुरा ले गया, वह घोड़ा नेपाली, ठिगना, बड़े सुन्दर डील डोल

का था । तो उसे चुराकर किसी पशुओंके बाजारमे खडा कर दिया । वह था तो कोई ३०० की कीमत का, पर यह सोचकर कि कोई यह न समझ पाये कि यह चोरी का है (उसकी कीमत बताया ६००) । अब ६००) मे उसे कोन खरीदे ? अनेक ग्राहक आये और लौट गए । एक बार कोई ऐसा भी ग्राहक आया जो कि बडा पुराना एक्मपर्ट (पक्ष) चोर था । उसने पूछा भाई घोडा बेचोगे ? हा हा बेचेंगे । बेचने के लिए तो लाये ही है । कितने मे दोगे ? .. ६००) मे । उसकी आवाज हो सुनकर वह बूढा व्यक्ति समझ गया कि यह तो घोडा चोरीका मालूम होता है । सो पूछा-भाई इसमे क्या खास बात है जो इसके ६००) बताते ? ...अजी इसकी चाल बहुत ही सुन्दर है । अच्छ, (मिट्टीका हुक्का पकडोकर) भाई इस हुक्केको पकड लेना, मैं इस पर बैठकर इसका चाल देखूंगा, यदि इसकी चाल पसन्द आ गई तो मैं तुम्हे ६००) ही दूंगा । सो उसने वह मिट्टीका हुक्का पकडा, था कोई चवन्नीकी कीमतका, और बूढा उस घाडे पर बैठा ही था कि ऐड मारकर उसे उडा ले गया । अब फिर वही ग्राहक वहा लौटकर आये—पूछा, तुम्हारा घोडा बिक गया क्या ? हा बिक गया । कितनेमे बिक गया ? जितनेमे लाये थे उतनेमे बिक गया । मुनाफा कुछ नही मिला ? मुनाफा मिला यह चार आनेका मिट्टीका हुक्का ।” तो देखिये चोरी की चीज चोरीमे गई । मुनाफा कुछ न पिला । यहा भी लोग अनेक प्रकारसे धनार्जन करते हैं, पर उसे भी समझो कि यह मुफ्त ही मिला है और मुफ्त हो जायगा । आत्माकी विचार-धाराका यह फल नही है । यह तो पूर्वघट्ट कर्मका विपाक है । तो आत्माकी ओरसे देखो तो चू कि ये समस्त पर पदार्थ हे ये पूर्व मिले समझे, ओर जब ये मरेगे अर्थात् मनुष्य पर्याय बदलकर आगे जायेगे तो ये मुफ्त ही चले जायेगे । मुफ्त ही मिले और मुफ्त ही जायेंगे, पर कोई पूछे कि भाई हमने तो ५०-६० वर्ष तक बडो मेहनत की है, क्या सब कुछ मिट जायगा ? कुछ न रहेगा क्या ? हाँ कुछ न रहेगा आंग्वर फल मिलेगा पापका हुक्का । जिम को कि साथ ले जायगा, आगे उसका फल भोगेगा । इस सनारके समागमोसे जिनकी रुचि नही हटी, इनसे उपेक्षा नही जगो, वह अपने आपके धर्म मार्गमे आयगा ही क्या ? कैसे आयगा ? तो इतना तो मोटे रूपसे समझ ही लेना चाहिए । जगतमे जितना भी समागम मिला है वह सारा समागम मेरे लिए बेकार है । मेरे हिन परिणतिको करनेमे कोई दूसरा समर्थ नही । मैं ही अपने आपमे प्रपनी परिणति कर पाता हूँ । अच्छा चले तो अच्छे बनेगे, खोटा चले तो खोटे बनेगे । मेरा मैं ही जिम्मेदार हूँ, दूसरा कोई भी जीव मेरा जिम्मेदार नही है । यहा जो लोग परस्परमे प्रेमकी बात करते है तो कोई किसीसे प्रेम नही करता, किन्तु खुदका ही स्वार्थ होता है, कुछ खुद की ही विषयनचना होती है, उसके लिए वह

प्रेम करता है, न कि कोई किसीसे दूसरेसे प्रेम करता है ।

अधिगमके उपायके मोक्षसाधके प्रसंगमे—कभी यह ज्ञान अपने प्रदेशोको छोड़कर बाहरके प्रदेशोमे घुसकर जाया नहीं करता, किन्तु अपने आपके प्रदेशोमे रहता हुआ ही वाह्य पदार्थोको विषय बनाकर अपने आपमे जानता है । देखो व्यवहारनयसे, द्रव्यार्थिकनयसे ज्ञानी ७ तत्त्वोकी व्यवस्था बनाती है और प्रमाण द्वारा ७ तत्त्वोमे एकत्वको प्राप्त जो एक सहज-स्वरूप है उस स्वरूपका लक्ष्य बनाता है और प्रमाणनयके विकल्प छोड़कर शुद्ध अनुभव करता है । तो सम्यग्दर्शनके प्रकरणमे इस सूत्रमे यह बताया जा रहा है कि समस्त पदार्थो का निर्णय प्रमाण और नयोके द्वारा होता है । देखिये जैसे कोई पुरुष सीढियोपर चढ़कर अगर महलमे पहुँच गया तो अब महलमे पहुँचा हुआ पुरुष नीचे खड़े रहनेवालेको कहता-कि देखो सीढियोको पकड़कर ठहर गये तो वह योग्य नहीं है । सीढियोको छोड़कर ही महलमे पहुँचा करते हैं । तो नीचे रहनेवाला सीढियोका आश्रय न ल तो महल तक नहीं पहुँच सकता । और अगर कोई सीढियोको पकड़े और फिर छोड़े, फिर पकड़े फिर छोड़े डम प्रवृत्ति से वह महलमे पहुँच सकता है । ग्रहण किए बिना ही कोई छोड़े रहे तो वह महलमे नहीं पहुँच सकता । इसी तरह ६ तत्त्वोका जो भेद विवरण है उनको पाया तो इस जीवने और ज्ञान किया और उन्हें समझ गया कि इन ६ तत्त्वोमे रहने वाला तो अनादि अनन्त एक स्वरूप यह तत्त्व है । सब जाना और जानकर फिर भूतार्थका आश्रय किया तो उनको लाभ हुआ । तो जैसे सीढियोको ग्रहण करके छोड़ दिया तब महलमे पहुँचते हैं इसी प्रकार अभूतार्थ नयसे ६ तत्त्वोके भेद विवरण दृष्टिसे हटकर एक अभेद निज ज्ञानस्वभावमे पहुँचना यह पद्धति है अपने मोक्षमार्गमे चलने की । तो यह अभूतार्थनयसे कहा जानेके लिए पदार्थो का अधिगम किन बातोसे होता है । यह कहा जा रहा है कि प्रमाणनय अधिगम प्रमाण और नयके द्वारा ६ तत्त्वोका अधिगम होता है । यह ज्ञान इसके प्रयोजनभूतको जानकारीमे पहुँचाता है । और जब यह ज्ञान शब्दरूपमे आता है मायने शब्दोमे जब हम वर्णन करते हैं, समझाते हैं तो उसका प्रयोजन पर जीवोके लिए भी होता है । इसलिए जब तक ज्ञान शब्दरूपताको स्पर्श नहीं करते, शब्द व्यवहार जब तक इनसे नहीं लिया जाता तब सभी ज्ञान स्वार्थ कहलाते हैं, याने अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं ।

स्वपुरुषार्थकी साधनामें भलाई—देखो लोकमे स्वार्थीका नाम लोग बुरा समझते हैं यह तो स्वार्थी है—देखो एक भजन है जिसमे चित्र रूप हमारा—इसका ही सहारा, इस भजन के अन्तर्गत बताया है कि 'वस्तु स्वरूप ही नहीं कि परसे कुछ मिले । खुदगर्ज भी किसको कहे, सब सत्त्वके भले ॥' याने वस्तुको स्वरूप नहीं है ऐसा कि पर पदार्थसे मेरेको कुछ

मिल जाय । मिलता है जो कुछ मुझे वह मेरेको मेरेसे मिलना है, पर जो बाह्य बातें हैं चाहे शुभ हों या अशुभ, उसमें हमारा आश्रयभूत पर पदार्थ विषय हुआ करता है तब यह विधि बनती है शुभ अशुभ भावकी कि पर पदार्थका आश्रय करते हुए हमारा शुभ अशुभ भाव बनता है, पर वस्तुतः किसी परवस्तुसे मेरेमें कुछ नहीं मिलता । लोग सोचते हैं कि मेरेको आनन्द घरसे मिलता है । अरे घरमें जो ईंट पत्थर हैं उनमें आनन्द भरा है क्या ? जो वहाँसे मेरेको आनन्द मिल जाय ? परिवारमें आनन्द मिलना है क्या ? अरे परिवार पहिले अपने आनन्दसे ही तो सुख लेते । उनका सुख मेरेमें कैसे प्राप्त होगा ? किसी भी पर पदार्थसे मेरेको आनन्द और ज्ञान प्राप्त नहीं होता । मैं ही खुद ज्ञानानन्द स्वरूपी हूँ । सो मैं अपने आपका आश्रय करके विशुद्ध ज्ञान और आनन्द प्राप्त कर सकता हूँ । देखो आनन्द चाहिए—धर्म चाहिए, मोक्षमार्ग चाहिए तो दिमाग बदल देना पड़ेगा । उस दिमाग से बात न बनेगी । तो जो विश्वास लिए हुए चले आये कि यह ही मेरे आत्माके लिए है, यह ही मेरा जीवन है, इससे ही मेरा बड़प्पन है । ऐसा जो भीतरमें विश्वास है यह विषय है । इस विषयका वमन करे—तब धर्म और आनन्दकी बात मिलेगी । घर भी पकड़ें रहे, उनके लगाव और मोहमें परिवर्तन न लाये और चाहे कि मेरेको धर्म मिले, आनन्द मिले तो यो न मिलेगा । धर्म और आनन्द प्राप्त होगा तो मोह छोड़कर ही प्राप्त होगा । मोहमें न प्राप्त होगा । और भी एक बात देखो—जैसे कहते हैं कि भाई तुम सीधे सादे बात मान लो नहीं तो टेढ़े तो मानना ही पड़ेगा । कभी कभी कहते हैं ना व्यवहारमें—अरे राजी खुशी से बात मानलो अन्यथा जबरदस्ती कोई मनवा लेगा । यो ही—भाई जिस परिवारसे, वैभव से, इज्जत प्रतिष्ठा आदिकसे इतना लगाव लगाया, मोह लगाया, उसे छोड़ दो, मरनेपर तो यह सब छूट ही जायगा न ? भले ही अगले भवमें मिले मगर वहाँ तो नया विषय बनेगा, नई बात बनेगी ! जिन पदार्थोंको विषय करके मोह बना रहे वे पदार्थ तो मिट ही जायेंगे । वे तो नहीं मिलनेके । राजी खुशीसे मोह छोड़ दो, नहीं छोड़ते तो छोड़ना पड़ेगा, काम तो आयेंगे नहीं ? यह मोह आपकी मदद तो देगा नहीं । छोड़ना तो अवश्य ही पड़ेगा । अगर भले-भले ढंगसे छोड़ दे तो उसका आनन्द अब भी पा लेंगे, और आगे भी पायेंगे । और नहीं छोड़ते तो दुर्दशा होगी । उस भव सम्बन्धी बात मिली तो कोई उसका अच्छा नतीजा न मिलेगा ।

निज ज्ञानस्वरूपके संवेदनमें श्रेयोलाभ—देखो—तुम ज्ञानमय हो, आनन्द चाहिते हो तो अपने आपके स्वरूपका भी ज्ञान करो, तो यह ज्ञान कामका है और बाहरी—बाहरी पदार्थोंका ही राग मोह करते रहे तो उससे कुछ नफा न मिलेगा तो कुछ तो सोचो । यह

लोभ, यह तृष्णा, यह असन्तोष, यह मोह, यह ही विकट अंधकार है। इसमें सन्मार्ग नहीं सूझता। ये इस जीवको धोखा ही दिया करते हैं। तो भाई यह मानव पर्याय बड़ी दुर्लभ पर्याय है, इस पर्यायको पाकर हमको वास्तवमें कौन सा काम करना चाहिए। जिससे कि यहाँ भी वास्तविक प्रसन्न रहे और आगे भी प्रसन्न रह और सदाके लिए ससार सफ़टोसे छूट जाये। जरा आप हिसाब भी तो देखलो। सदाके लिए जन्ममरणके सफ़ट छूट जायें, सदाके लिए अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान प्राप्त हो जाय, यह बात महत्वकी है कि आज जो बालबच्चे मिले हैं, दुबले पतले हड्डिया निकली, नाक बह रही है, परेशान कर रहे हैं फिरभी उनमें इतना मोह बनाये हुए है, यह बात महत्वकी है या अनन्त आनन्द प्राप्त करनेकी बात महत्वकी है? कुछ तो मोचो जरा। ससारमें मोहियोकी सख्या अत्यन्त अनिक है, और लोगोकी यह प्रकृति पड़ी हुई है कि बहुतसे लोगोको जिस कामको करते हुए देखा उस कामको करना, इससे यह जीव पराजित ही जाता है। बिरला ही पुरुष ऐसा है जिसका होनहार अच्छा है वह ही पुरुष ऐसा चिन्तन कर सकता कि अनन्त मोहियो की बातको देखकर हमें करनेका काम नहीं है, किन्तु जो बिरला ही ज्ञानी पुरुष हो या प्रभु भगवतने जो किया है उसको जानकर करना। देखो ज्ञानपुञ्ज है, हम आप ज्ञान स्वरूप पदार्थ है। अगर अपने आपमें ज्ञानका बल लगाया तो अपने आपकी कोई कठिन बात नहीं है। पर आचरण तो यह पड़ा हुआ है कि हम अपनेको जाननेकी रुचि नहीं करते, बाहर-बाहर ही तकते हैं, बाहर-बाहर ही देखते हैं, वहाँ ही निर्णय बना हुआ है। दुखी हो रहे हैं। ज्ञानस्वरूप होकर खुदके स्वरूपका ज्ञान न कर सके यह तो एक अच्छेकी बात हो जायगी, और, है ही अच्छा, नहीं कर पा रहा है वह मोही अपने आपका ज्ञान। कल्याण चाहिए तो यह ही निर्णय रखना होगा कि आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान ब आत्मरमण हो तो कल्याण बनेगा। तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और मुक्तिको प्राप्त कर सकेंगे। जो ज्ञानी पुरुष है वह अपने आपको अपने आपमें यह स्पष्ट निहारता है कि जहाँ बराबर भेदविज्ञान स्पष्ट झलकता है। मैं तो यह हूँ जो ज्ञानस्वरूप है। जिसकी वृत्ति एक ज्ञानरूप है, चेतना को लिए हुए है, और यह कर्मका अनुभाग है, कर्मसे प्रकट हुआ है। जो कर्म अनुभाग मेरी आँकीमें आया है वह अन्धेरा मेरेमें छाया है। जो स्वभावसे च्युत हुएका कर्मराग अन्धेरेमें उपयोग जुड़ा और उसे अपना लिया, इसीसे जन्म मरण चल रहा है।

भ्रमविनाशमें अज्ञानवृत्तिकी अशक्यता—जिसके भ्रम मिट गयां उसके भ्रम कैसे आ सकता है? जैसे कोई कुछ अन्धेरे उजेरेमें सामने पड़ी है रस्सी और यह भ्रम बन गया कि यह तो साँप है, तो भय हुआ, आकुलता हुई, चिल्लाने लगा। हृदय भी काँपने लगा, शक।

और भय भी व्याप गया। अब न जाने क्या हाल होगा, कहो यह सर्प काट ले और मेरा मरण हो जाय, यो नाना बातें होती हैं। और, थोड़ा सोचा कि जरा मैं अच्छी तरहसे देखू तो सही कि यह कैसा सांप है, कौन साप है? क्या बात है? जब भली दृष्टिसे देखने लगा तो सोचा कि यह तो जरा भी हिलता नहीं है, यह कैसा साप है? कुछ हिम्मत बनाय? और पान जाकर देखा, यह तो बिल्कुल ही नहीं हिलता। और हिम्मत बनाया, जरा और पान जानकर देखा तो ममझ लिया कि अरे यह तो रस्सी है, साप नहीं है। उसे हाथोंसे उठाकर भली भांति निर्णय कर लिया कि यह तो रस्सी ही है। अब सही ज्ञान हो जानेसे भ्रम मिट गया ना? अब उससे कोई कहे कि हम तुम्हें इतने हजार रूपये इनाम देंगे, तुम उसी तरहकी आकुलता, बेचैनी, भ्रम बनाकर दिखा दो, तो क्या वह दिखा सकेगा? नहीं दिखा सकता। भलेही बनावटी करे पर जब भ्रम ही मिट गया तो वह आकुलता आयगी कहा से? तो जैसे मोहो पुरुषमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वह ज्ञान प्रकाश की प्रसन्नता पाये इसीतरह ज्ञानी जीवमें, सम्यग्दृष्टि जीवमें भी वह पता नहीं है कि जो घन परिवार, घर इनमें मोह कर सके, तब तो कुछ सोचना होगा कि हम लोग ही।

संसारो जनोंकी मिथ्या सुभटता—संसारी जन बड़े सुभट हैं उनकी सारी घोरणा है कि जो बल ज्ञानोंमें नहीं वह बल हममें है। अरे देखो—भगवानसे बढ़कर मत चलो। कम से कम भगवानसे कुछ हल्के बनकर तो रहो, लेकिन यह मोही जीव तो भगवानसे बढ़कर चल रहा है। भगवान बेचारे तो जो पदार्थ जैसा है उसे उस प्रकार जान पाते हैं, लेकिन मोही जीव जैसा नहीं है वैसे भी जानकर दिखा देते हैं। देखिये—घर तो मिट्टीका है, वह अत्यन्त भिन्न पदार्थ है पर उसे ये मोही जीव मानते हैं कि यह मेरा है। जहाँ भगवानसे बढ़कर चलेंगे तो ऐसा गिरेगे कि जैसे मानो हड्डी पसली सब टूट जायेगी। याने, इस का फल यह होगा कि अन्त सत्तारमें जन्म मरणक घोर सकट सहने पड़ेगे। तो जैसे भगवान अधिक नहीं जानते। जो पदार्थ जितना है उतना ही जानते। मगर यहाँ ये मोही जीव भगवानसे भी अधिक जाननेकी कोशिश कर रहे हैं। लड़क मेरे, घर मेरे, इज्जत मेरी, ये मेरे, यो नाना प्रकारस ये मोही जानते हैं, पर भगवान तो ऐसा नहीं जानते। भले ही आप का जो मिथ्यात्व विकल्प है वह जाननेमें आव भगर भगवान ऐसा नहीं जानते कि यह घर इस प्रमुख चदका है, इस लालका है, इस प्रमादका है। मगर भगवान यह जान जायें तो आपकी पक्की रजिष्ट्री हो जायगी, फिर कभी आपका घर न मिटेगा। यहाँ म्यूनियनपिलटी की रजिष्ट्री तो फेल भी हो सकती मगर वह रजिष्ट्री फेल भी न हो सकती। अगर भगवान यह जानने लगे कि यह घर अमुकका है तो वह तो बड़ी बढ़िया रजिष्ट्री हो गई।

आप जानते हैं कि यह मकान मेरा है तो यह तो मोह भाव है, वह आपकी पर्याय है, जान जायेगे, मगर उपचारको भाषामे जो बोला जाता है वह तो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वह भगवानके ज्ञानमे जेय नहीं होता, आपकी श्रमता जेय हो जायगी। जो जरा बढ़कर न चलो। जो बात जैसी है वैसी मानकर चलो तो रास्ता मिलेगा। और अन्धाबुध चला जाय तो रास्ता न मिलेगा। देह तक भी अपना नहीं है। और नो जाने दो, जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं वे भी मेरे बनकर नहीं रह पाते। नये-नये राग बनते। जो नया-नया राग बन रहा वह दूसरे क्षण नहीं ठहरता। उसे भी भिटना पड़ेगा। वह भी मेरा बनकर नहीं रहता। तो मेरे अन्दर रहने वाला रागादिक विकल्प भी जब मेरा माय नहीं देते, होकर भिट जाते हैं, तो भना बाहरमे रहने वाले पदार्थों पर जो ऐसा मिथ्या विश्वास बना रखा है तो इनसे कुछ आपको शरण मिलेगा क्या ?

बाहरी पदार्थोंके सम्पर्कमे आघातका हो अशा—जैसे फुटबाल जहाँ जाय वहाँ हो उसे लात मिलेगी। जिस बच्चेके पास फुटबाल पहुचता है वह बच्चा उस फुटबालको लात मारकर वहासे लीटा देता है, कोई बच्चा उगे हाथोमे उठाकर हृदयमे तो नहीं लगाता। न उसे गोदमे लेता। आया और लान मारा। तो ऐसे ही फुटबालकी तरहसे मोहो जीव जहाँ जाते हैं, जिसके पास जाते हैं वहीमे धोखा मिलना है, चोट मिलनी है, वहीसे कष्ट मिलता है। शान्ति नहीं मिलती, खूब देखलो। जो अनिष्ट चीज है, जो अपनेका नहीं सुहाती है ऐसी चीजसे मेरेको चोट पहुचती है, कष्ट होता है। यह तो हर एक की समझमे खूब बैठा हुआ है, मगर जो इष्ट चीज है, प्रिय चीज है। सुहावनी चीज है उससे मेरेको चोट पहुचती है। इसका कोई परिचय नहीं किया जा रहा है। एक दफे यही तो कहा था कि वह ब्राह्मण भाई जब यहासे जाने लगे तो बोला था न ? देखिये—बात तो वहाँ कुछ न थी, पर उसका भाव देखना है—सज्जन और दुर्जन ये दोनो दुःखदायी है। दुर्जन तो मिलते समय दुःखदायी है। और सज्जन बिछुड़ते समय दुःखदायी है। ऐसे ही इष्ट पदार्थ और अनिष्ट पदार्थ दोनो ही कष्टकारी है। अनिष्ट पदार्थ तो मिलते समय कष्टकारी है और इष्ट पदार्थ मिलते समय भी कष्टकारी है और बिछुड़ते समय भी कष्टकारी है। बिछुड़ते समय कष्टकारी है यह तो सबके अनुभवमे आ रहा होगा। घरमे जो बड़ा है, जो पालन हार है, जो किसी प्रकारका पोषण करने वाला है, वह अगर गुजर गया तो लोग कहते हैं कि बड़ी चोट पड़ी, बड़ी मार लगी, बड़ा क्लेश है। तो वियोगके समयमे इष्ट पदार्थ कष्टदायी होता है, यह तो सब मानते हैं, मगर स्वरूप बतला रहा है कि जिस समय संयोग है इष्ट पदार्थका, उस समयमे भी आकुलता रहती है, कष्ट रहता है, क्षोभ रहता है चित्तमे। तो बाह्य पदार्थ सब

हमारे अहितके कारण कारण बन रहे हैं, उस ओर तो दृष्टि नहीं देते, और हिसाब लगाते होते हैं बाहरी आय व्ययमें।

अनन्तानुबन्धी कषायके लक्षण—कही धर्मका हिसाब लगायेंगे, धर्ममें इतनाही देना, इतना कैसे दे ? वहां हिसाब लगायेंगे और घरमें तो हिसाब नहीं लगाते। अगर घरका कोई बीमार हो गया तो उसमें फिर हिसाब नहीं लगाते, चाहे कितना ही धन खर्च हो जाय उसमें फिर कमी नहीं करते। वहां तो सोचते हैं कि यह तो हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। और—कभी कोई धर्मकी बात आ जाय, वहां कुछ खर्च करनेकी जरूरत पड़ जाय तो वहां हिसाब लगाते हैं कि कितना खर्च करदे, कुछ थोड़ासा करदे। अनन्तानुबन्धी लोभ किसे कहते कि धर्मके प्रसंगमें भी है जहां लोभ कषाय हो उसे कहते हैं अनन्तानुबन्धी लोभ। यो तो घरमें रहते हैं तो लोभ बिना किसीका गुजारा नहीं चलता। जो कुछ धन है क्या वह उसे सड़कपर खड़ा होकर सबको बाट देगा ? अगर कोई ऐसा करने लगे तो उसे तो लोग पागल कहेंगे। तो घरमें रहते हुए लोभ बिना घर नहीं चलता मगर धर्मके प्रसंगमें सामर्थ्य होते हुए भी लोभ कषाय बने उसे कहते हैं अनन्तानुबन्धी लोभ। यह उसका मुख्य बाहरी चिन्ह है। धर्मके प्रसंगमें अगर क्रोध आ जाय तो उसे कहते हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध। गृहस्थीमें रहते हुए क्रोध तो सभीको आताही रहता है, मगर धर्मका वातावरण हो, उसप्रसंग में यदि क्रोध आ गया तो वह अनन्तानुबन्धी क्रोध बन गया। तो यह अनन्तानुबन्धी क्रोध का चिन्ह है। इज्जत, सम्मान प्राय सभी चाहते हैं, मगर धर्मके प्रसंगमें आकर अगर कोई मान चाहे तो वह अनन्तानुबन्धी मान है। तब ही तो देखो उल्टी रीति चल रही है कि मन्दिरसे बाहर हुए या धर्मका प्रसंग न हो तो गलेसे गला मिलते हैं, एक दूसरेसे बड़ी मित्रता दिखाते हैं और जहां कोई धर्मका प्रसंग आया तो बस वहां वह मित्रता खत्म हो जाती है। बाह में यही बैठ हैं। ये लोग मेरेसे आगे बैठ गए, मैं क्यों इनसे पीछे रहूँ ?

देखो ये सब बीती हुई बातें आप लोग समझ रहे होंगे, पर ऐसा भ्रम न करना कि यह तो हमपर बात कही जा रही है। ऐसा तो सभी लोग भ्रम कर सकते हैं। यह तो एक सामान्य बात है, अनन्तानुबन्धीके स्वरूपकी बात है। धर्मके प्रसंगमें मायाचार हो तो वह अनन्तानुबन्धी माया है। वैसे माया गृहस्थीमें कुछ न कुछ हर समय आती रहती है। जैसे किसीने कहा सेठजी मुझे आपसे १०००) उधार चाहिए तो आप कह देते हैं कि मेरे पास रुपये तो नहीं हैं। अभी धरे होंगे बीसो हजार मगर कहते हैं कि मेरेपास रुपये नहीं हैं, तो यह भी तो मायाचार है, मगर धर्मके प्रसंगमें अगर कोई मायाचारी करे तो वह अनन्तानुबन्धी माया है ? जैसे मन्दिरमें जब आये तो उस समय कोई न था। अकेले आये

थे । वहा स्तुति पढ रहे हैं तो बडी जल्दी जल्दी पढ रहे हैं । मगर कोई अच्छे लोग दर्शन करने आ गए तो वहा वह पुरुष बडा सुरीला राग बनाकर स्तुति करने लगा । तो यह धर्म के प्रसंगमे मायाचार हैं ना, ऐसी अनेक बातें हैं । लेन देनके प्रसंगमे, व्यवस्थाके प्रसंगमे और बातोमे धर्मके प्रसंगमे क्रोध, मान, माया, लोभ करें तो यह बहुत बुरी चीज होती है । तो ये विषय कषाय आत्माका अहित करने वाली चीजें हैं । विषय कषायोसे छुटकारा मिले यह बात देखिये, यह प्रतीक्षा कीजिए । इससे ही भलाईका रास्ता मिलेगा ।

आत्मज्ञान बिना विषयकषायके परिहारकी अशक्यता—विषयकषाय छोडनेके प्रसंगमे एक बात और समझलो । विषय कषाय छोडनेका कितना ही उद्यम करो, जब तक आत्मज्ञान नही है आत्माके एक शुद्ध निरपेक्ष सहज स्वरूपका परिचय नही है, जो अनुमानसे जो एक युक्तिसे हो गया, जो एक विचारसे हो गया । जब तक अपने आपके बारे मे यह निर्णय न हो कि मैं सब पदार्थोंसे निराला, देहसे भी निराला, कर्मोंसे भी निराला, विकारसे भी निराला मैं एक ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ, जब तक इस स्वरूपमे अपने आत्माकी प्रतीति न करेगे तब तक अनेक उद्यम करने पर भी कषाय छोडनेमे सफल न हो सकेंगे । और, अगर एक मूल मंत्र मिल गया, अपने आत्म-प्रतीतिकी बात आ गई तो सब आसान हो जायगा । इसलिए विषय कषायोसे दिमाग बदलकर अब इस आत्मविज्ञानके प्रसंगमे अपना उद्यम करना चाहिए । आत्मज्ञान होना और सर्व वस्तुओंके बारेमे सम्यक्बोध होना एक साथ है । मिथ्या ज्ञानमे क्यों उलझन होती है ? यो कि पदार्थ तो है और भाँति और यह जोव समझ बनाता है और भाँति, इस समझका और पदार्थका मेल नही बैठता, अतएव इसे धक्का पहुचता है और विकल्प होता है, जहा सत्य ज्ञान है वहा पदार्थकी कुछ भी स्थिति बने, पर वहाँ सत्य ज्ञान होनेपर इसको अब अनहोना पन साँ नही लगता कि अनहोना हो गई । जैसे वस्तु तो नित्य है द्रव्य दृष्टिसे और अनित्य है पर्यायदृष्टिसे, पर यह पर्यायको ही सर्वस्व मानना हुआ वस्तुको नित्य समझ रहा है । यह चीज मेरे पास मदा रहेगी और रहता सो है नही, तब यह दुख मानता है । यदि सत्य बोध हो जाता कि जितना समागम मिला है यह विनाशीक चीज है, मेरे पास न रहेगा, तो जब न रहेगा घन उस समय यह भी समझ लेंगे कि लो मैं जो जानता था सो हो गया ना ? कष्ट न मानेगा । कुटुम्ब परिवार और और लोग मित्रजन, ये सब स्वतंत्र पदार्थ हैं, इनके साथ मेरा रच मात्र सम्बन्ध नही, ऐसा जब बोध होवे तो इसकी परिणति किसी रूप चले, उमसे यह खेद नही मानता, और जहा भ्रम बन गया कि लडका मेरा ही तो है, परिवार मेरा ही तो है, इसपर मेरा ही तो अधिकार है, मैं जैसा कहूँ, वैसा इसे चलना चाहिए, यह ही एक कानून है । जब

ऐसा भ्रम बना लिया और चू कि पदार्थ है स्वतंत्र, जैसा उनका परिणमन, जैसी उनकी कल्पना, जो उनकी चेष्टा सो होगी । तब यह दुखी होता है । तो अनेक घटनाओंसे आप यह निर्णय करले कि पदार्थका सच्चा बोध हुए बिना शान्तिका मार्ग मिल ही नहीं सकता ।

स्याद्वादसे वस्तुपरिचय करके परमविश्राममें एक स्वभिवक्त अन्तस्तत्त्वको अनुभवने का स्मरण—पदार्थका सच्चा बोध कैसे हो ? तों भाई आप लोगोका बहुत ऊँचा भाग्य है । बड़ा सौभाग्य है कि वस्तुस्वरूपकी पहिचानका सच्चा उपाय बताने वाला शासन आपने पाया है । वह उपाय है अनेकान्त, स्याद्वाद । वस्तुसदा रहतो है और बनती मिटती रहती है । द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टिसे पदार्थका सही निर्णय बनता है । कोई भी जीव मेरा नहीं है, क्योंकि उनका परिणमन उनके आधीन है, उनका उनमें है । और, सभी जीव स्वरूपदृष्टिसे एक समान है, एक है । अनेक दृष्टियोंसे वस्तुके बारेमें यथार्थ बोध होता है और नय दृष्टि को कोई अपनाये तो जितना भी अन्य शासनोने बात कही है वह भी इसके चित्तमें सत्य उतर जायगी । कभी एक नयसे बात बन गई ? कभी दो तीन नय मिलकर बात बनती है, पर जिसने जो कुछ कहा है अन्य शासनोने तो आखिर कुछ बुद्धि तो उन्होंने लगाया । कुछ समझसे ही तो उन्होंने कहा । बिल्कुल असत्य तो नहीं कहा जा सकता । दृष्टि परखो, किस दृष्टिसे कौन क्या कहता है, पर एक दृष्टिसे ही कथन वस्तुका पूरा नहीं बनता तो और भी दृष्टि उनके साथ अपनाना चाहिये था, और उनका वर्णन करना चाहिए था । वह समय वर्णन आपको इस आर्हत शासनमें मिल रहा है । एक शब्द रखो उसका वाच्य खोजो । वाच्य कहते हैं क्या कि उस शब्दके द्वारा क्या कहा गया ? क्या चीज बतायी गई ? उसे कहते हैं वाच्य । बतलाओ शब्द द्वारा वाच्य क्या होगा ? जैसे गौ कहा—तो गौ मायने गाय, सब जानते हैं । गौ कहा तो बताओ गौ शब्दका वाच्य क्या होता है ? याने गौ शब्दसे क्या चीज कही गई ? इस समय आप सोच रहे होंगे कि बहुत मामूली सी बात बता रहे हो कि गौ शब्दसे यहाँ गाय ही तो कहा गया लेकिन इसमें भी दार्शनिकोंके सिद्धान्तमें भेद है । क्षणिकवाद सिद्धान्त कहता है कि गौ शब्द गायको नहीं कहता किन्तु अगोनिवृत्ति याने जो गाय नहीं है उसकी निवृत्तिको कहता है गौ शब्द । तब वेदान्त कहता है कि शब्दका वाच्य विधि है, एक ब्रह्म है । दूसरा कुछ है नहीं, निषेधका कुछ काम ही नहीं । शब्दका विधि वाच्य होता है । तो देखो शब्दका वाच्य निषेध है, ऐसा कहनेवाला भी दार्शनिक है और शब्दका वाच्य विधि है ऐसा कहने वाला भी दार्शनिक है । क्या अर्थ निकला ? गौ शब्दसे कहा गया—अगोनिवृत्ति । मायने जो गाय नहीं है ऐसे बाकी सारे कुछ नहीं है,

इतनी बात भर गौ शब्दने बताया । गाय को नहीं बताया । गौ शब्द के विषयमें जब दूसरा दार्शनिक कहता है कि निषेध करनेका कोई अवकाश ही नहीं, गौ शब्दसे ठीक यहही बताया गया । स्याद्वाद कहता है कि तुम दानो सत्य कहते हो । गौ शब्दने दोनोंको कहा है। गौ के मायने क्या ? गाय के सिवाय अन्य कुछ नहीं । गौ के मायने क्या ? यह गाय । दोनों ही बातें आयी विधि भी और निषेध भी । तो जहां शब्द सेही प्रारम्भ है - दोषर्म, फिर बतलाओ अनेकान्त बिना किसीका गुजारा चला क्या ? खाना पीना व्यापार व्यवहार बोलचाल, सत्य प्रमाण सिद्ध करना, युक्ति, सही बात स्याद्वादके बिना नहीं बनती । सब लोग स्याद्वादना उपयोग कर रहे हैं, मगर उसकी कृतज्ञता चित्तमें नहीं है । किसीको हजार रुपया उधार दिया, व्याजपर, साल भरके बाद उससे हिसाब करना है, व्याज भी लगाता है, रुपये भी लेता है, तो यह बात कब बन पाती है, जब चित्तमें यह बात है कि रुपये इसको ही दिए गए थे । और, चित्तमें यह बात बनी कि रुपये दिए हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया, अब एक क्षणका यह हिसाब है, अगर यह पुरुष भी वही एक वर्ष व्यतीत हो गया, अब एक वर्ष बाद भी यह पयाय वाला है, ऐसा कुछ उसके चित्तमें है, तब ही तो वह हिसाब बन सकता । अगर पुरुष नित्य हो तो हिसाब कैसा और अगर पुरुष अनित्य ही हो जाय तो हिसाब कैसा ?

व्यावहारिक घटनाओंकी भी स्याद्वादपोषकता—बताते हैं एक घटनामें कि एक कोई क्षणिकवादो सेठ था, एक ग्वाला उसकी गाय चराता था । तो जब एक महीना पूरा हो गया तो ग्वालाने सेठसे अपनी चराई मांगा । जो भी २, ४ अथवा ५ महीना बांधा ही वह मांगा । तो वह सेठ कहता है कि जिसको मैंने गाय चरानेको दी थी वह तो अब है ही नहीं । तुम तो दूसरे जीव हो, तुमको चराई कैसे मिलेगी ? उनका कुछ सिद्धान्त ही ऐसा है कि आत्मा क्षण-क्षणमें नया-नया उत्पन्न होता है । तो जिसे मैंने गाय चरानेको दिया था वह तो उसी क्षण मर गया था, तुम तो नये आत्मा आये हो, कैसे तुमको चराई दी जायगी ? तो वह ग्वाला बेचारा हृदय मसोसकर रह गया । सोचा कि हमने तो महीनाभर इसकी गाय चराया और यह कहता कि चराई न देगे तो दूसरे दिन उस ग्वालाने क्या किया कि उस गायको अपने घर बांध लिया । अब सेठको फिकर थी, ग्वालाने के घर जाकर बोला तुमने आज हमारी गाय हमारे घर क्यों नहीं भेजा ? 'अरे सेठजी, किसकी गाय ? किसने दी ? जिसकी गाय थी वह तो अब रहा नहीं, जिमने गाय दी थी वह तो उसी क्षण मिट गया था, तुम तो दूसरे आत्मा हो, तुम्हें गाय कैसे दी जायगी । वहां सेठने ग्वालानेसे माफी मांगा, अपनी गल्ती समझा, ग्वालानेको चराई दिया तब गाय पाया । तो व्यापार रोजगार

खान पान आदिका कुछभी व्यवहार स्याद्वादके बिना नहीं चलता । तो जहा शब्दका अर्थ ही बधि और निषेध दोनो है वहां समझे कि अनेकान्त स्याद्वाद तो प्रत्येक वाक्यमे, मूल मूलमे पडा हुआ है । तब ही तो देखिये—जैसे किस भ्रजकी सिद्धि की जाय, मानो एक घड़ीको ही लक्ष्यमे लेकर कहा जाय, यह है और भी सिद्ध हो जाय कि यह नहीं है । इस घड़ीके बारेमें सामने रखकर बोल रहे कि यह है, यह बात सही है कि नहीं ? है, यह है ही है, और यह नहीं है यह बात भी सही है कि नहीं ? यह भी सही है । क्योंकि यह चौकी नहीं है, यह पुरुष नहीं है, यह चूल्हा चक्की नहीं है । यह सही है कि नहीं ? अगर यह घड़ी चूल्हा चक्की आदि हो जाय तो तुम समय कहासे देख सकोगे ? तो यह है, यह अपने स्वरूप से है, इसको छोड़कर अन्य पदार्थके स्वरूपसे नहीं है । जीव है, जीव नहीं है, जीव अपने स्वरूपसे है और जीव पर पदार्थके स्वरूपसे नहीं है, जीव नित्य है, जीव नित्य नहीं है, ये दोनो बातें सही है ना ? द्रव्य दृष्टिसे जीव नित्य है, पर्याय दृष्टिसे जीव नित्य नहीं है । वस्तुमे परस्पर अनेक विरुद्ध धर्मों की सिद्धि स्याद्वादसे होती है । विरुद्ध धर्म क्यों कहलाते कि जिस धर्मको प्रतिपादित किया पहले वह, नहीं है दूसरा, इसलिए विरुद्ध धर्म है । जैसे एक आत्मामे ज्ञान दर्शन, चारित्र्य आदिक अनेक धर्म कहते । तो वे रहते है, उनका विरोध नहीं है । मगर ज्ञानका जो स्वरूप है सो दर्शनका नहीं, चारित्र्यका नहीं । तो एक गुणके सामने यह भी दूसरा धर्म विरुद्ध कहलाता है, ऐसे ही अस्तित्व नास्तित्व आदिक सभी की बात समझना है । तो स्याद्वादसे वस्तुस्वरूपका परिचय होता और इसीको प्रमाण कहते । प्रमाणके द्वारा हमे वस्तुका सही ज्ञान होता । जब तक सही ज्ञान नहीं होता, तब तक शांति उपाय न मिलेगा ।

सत्य ज्ञानप्रकाश बिना आत्मरक्षाकी असंभवता—भ्रमसे ये जीव बरबाद हो रहे है । जन्म मरणके सकट सहे चले जा रहे है, अपने आपका घात किए जा रहे है । आत्म-पंसद ! कहकर अमृतचन्द्र सूरि महाराजने इन मोहियोको कहा—ऐ आत्माको घात करने वाले पुरुष ऐ अपने आपकी हत्या करनेवाले पुरुष, इन हत्यारी इन्द्रियोके वश होकर तुम क्यों अपना विनाश कर रहे हो ? किसीसे अगर द्वेष हो जाय तो यह ही तो गाली देते हैं हत्यारी, पापिनी, या मरी आदि अनेक विशेषण सो यही इन इन्द्रियोके लिए है । जैसे कहते ना लोग गालीमे है कि नासकी मिटी, हत्यारी । तो इन इन्द्रियोकी हत्यारी समझे, नास की मिटी समझे अपने आपका अनुभव करनेके लिए घातक समझे । सूरदासकी कथा सुनायी थी एक पुरुषने सूरदास सन्यासी हो गए थे, तो भिक्षा मांगते मांगते एक घर पहुचे तो उसी मकान की ओर सामने आयी, तो सूरदास कहते है कि भिक्षा दो, तो स्त्री कहती है—

क्या चाहिए ? तो वह सूरदास कहता है कि हमको तो तुम चाहिए । याने खोटी भावना प्रदर्शित की । तो उस स्त्रीने कहा—कुछ हर्ज नहीं, मैं अपने पतिसे पूछ आऊँ, पतिसे पूछने गई, कहा कि एक अतिथि आया है और वह हमें चाहता है तो पति कहता है कि जावो अगर अतिथि आया है, तुम्हें चाहता है तो तुम्हें सौपा जावो, वह स्त्री आयी सूरदासके पास और कहा—हम सामने हाजिर हैं, लीजिए । तो सूरदास कहते हैं कि तुमने पहले ऐसी बात क्यों नहीं कहा ? तो स्त्रीने कहा—देखो हमारा पतिव्रत धर्म है, पतिका आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है । अब पतिने कह दिया । इतनी बात सुनकर सूरदासको वैराग्य हुआ । सूरदास ने पूछा—अच्छा जो हम मांगेंगे सो दोगी ? हाँ देगे । 'अच्छा जावो कहींसे दो सूजा ले आवो । कहाँ तो क्या चाहता था और कहा क्या मागता है कि मुझे दो सूजा लावो । वह स्त्री दो सूजा लाई और दोनों सूजोसे सूरदासने अपनी दोनों आखें फोड़ ली । तबसे वह सूरदास कहलाये । तो इस आत्माके बड़े विचित्र परिणाम होते हैं । यद्यपि हम यह प्रशंसाकी बात न कहेंगे कि आखें फोड़ ली, पर कुछ अशोभे प्रशंसा की भी बात तो हुई । तो वह ज्ञान जगना, ज्ञान प्रकाश होना, वैराग्य होना, वास्तविक मायनेमें परमार्थ ढंग से उसीके सम्भव हो सकती है कि जिसको सत्य ज्ञानका प्रकाश हुआ है । और वह सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है नय और प्रमाणके द्वारा । देखो ज्ञान प्रकाश करे ।

निज ध्रुवभावमे आत्मत्व प्रतीतिमे आनन्दलाभ—भैया ! अपने आपकी ओर आवो और जानो, बतलावो जो मकान खड़ा है बाहर यह आपके आत्माका कुछ लगता है क्या ? आपका आत्मा आपके पास है, मकान मकानकी जगह खड़ा है, न आप साथ लाये न साथ ले जायेंगे । धन वैभव जो जमा कर रखा है वह कुछ आपका है क्या ? आत्मा पर दृष्टि देकर बोलो, नहीं है । जो कुटुम्ब परिवारके लोग हैं वे जीव आपके हैं" अरे आ गए, ये न आते, कोई दूसरे आते तो क्या ऐसा हो न सकता था ? मोहीको तो मोह करनेकी आदत है, जो जीव आपके घर आ गया उसीको अपना मान लेते । कोई जानकर धोड़े ही मानता कि इस जीवको माने कि यह मेरा है । इसको मोहकी आदत पडी है । जो जीव घरमें आते हैं उसीको मान बैठते हैं कि यह मेरा है । है कुछ नहीं इसका । यह देह जिसमें इतनी प्रीति बनो हुई है यह क्या आपका है ? आत्मा ज्ञानमात्र है, यह देहको छोड़कर चला जाने वाला है । इसका यह देह नहीं है । इसके साथ कर्म जगे रहते । क्या कर्म इसके हैं ? अरे कर्म जड़ है, अचेतन हैं, बाह्य वस्तु है, भले ही बन्धन है । स्वरूप निराला है, कर्म मेरे नहीं । और, ये कर्म जब बन्धे थे उसी समय इन वर्म वर्गणाओमें अनुभाग पड गया था, आर स्थिति पूरी होते ही अनुभाम खिल जाय, ऐसा वहाँ निर्णय था । जो जब यह कर्मका उदय

होता है अथवा उदरीणा हो जाय तो अनुभाग खिला और उम कालमे चूंकि आत्माके एक क्षेत्रावगाह बन्धनमे है वह सब उस अन्धेरेका यह भलक हुआ और ऐसी चोट पहुँची उसी समय उस भलकके साथ ही यह अपने स्वभावसे च्युत हुआ और अपने आपके इस भलकमे उपयोग गया । और, फिर यह इसे अपना मानने लगा । माननेका मोह जीवमे है, पर कर्म का विपाक कर्ममे है, कर्मका काम कर्ममे होने दो, अपना निरपेक्ष काम अपनेमे होने दो । ऐसा साहस अज्ञानीके नहीं बन पाता । कर्म विपाक भी मेरा नहीं है और कर्मविपाककी जो भलक है या उसकी ओर उडान है, जुडान है, लगता है, इस प्रकारका जो परिणाम है क्या वह मेरा है ? मैं तो एक अनादि अनन्त अचल ध्रुव ज्ञायकस्वरूप हूँ । स्वरूपकी दृष्टिकी जा रही है । जो मिट जायगा वह मैं नहीं । इतनी बात तो हर एकको ही समझना चाहिए । जो मिट जाय ऐसा मैं नहीं बनना चाहता । एकखोमचा फेरकर गुजारा करनेवाले पुरुषकोकोई कहे कि हमतुमको दोदिनके अलये लखपतिबनाये देतेहैं और दो दिन बाद आपके खोमचाकी थाली वगैरह भी छूड़ा ली जायगीऔरआपको यहासेभगा दिया जायगा तो वहकहता है कि मैं ऐसालखपतीनहीबननाचाहता । मैंतो वहरहना चाहता हूँ जोसदारह सकता हो । वहअपनी बुद्धिकेमाफिक ऐसा सोचता है ना ? तो हर एक जीव ऐसा अपने आपमें समझना चाहता है कि मैं तो वह हूँ जो सदा रह सकता हूँ । जो मिट जाय ऐसा मैं नहीं बनना चाहता । तो इसी पद्धतिसे अपने आपमे अपना स्वरूप देखे । ये रागादिक विकार मेरे नहीं है । ये औपाधिक है, नैमित्तिक है, क्षणिक है, मैं स्वयं हूँ और ध्रुव हूँ । अपने आपके निरपेक्ष स्वरूपकी और उन्मुख होंगे ।

अपनेमें अपनी गवेषणासे बाह्य उपद्रवका विनाश—अच्छा. जगतके ये सारे पदार्थ मेरे ज्ञानमे प्रतिबिम्बित हो रहे हैं । इन सबकी जानकारी बन रही है, जानकारी बिना तो मैं कही रह नहीं पाता । कुछ न कुछ तो जानकारी रहेगी ही मुझमे आपमे, सभीमे जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना उपादान है, जानकारी सबके चलती है । तो ऐसा जो प्रतिभास है पदार्थकी जो भलक है, जो जानकारी है यह भी हुई और मिटी । यह तो हम आप निरन्तर जानते ही रहते हैं—सुबह जो जान रहे थे वह अब नहीं है । तो ऐसी जो जानकारी है, ऐसी जो भलक है, ऐसा जो प्रतिभास है, जिसके बिना ज्ञान रह नहीं पाता । न रह पाये ज्ञान, कुछ न कुछ प्रतिभास कर रहा, फिर भी जो प्रतिभास है जो अक्स पड़ा है, जो प्रतिबिम्ब हुआ है, जो जानकारी हुई है वह मेरा स्वरूप है क्या ? मैं तो उससे भी निराला केवल ज्ञानाकार मात्र हूँ, जैसे आप समझलो, दर्पणके आगे कोई चीज रखी, मान लो एक कबूतर खड़ा है तो कबूतरमें तो कबूतर है, कबूतरसे बाहर कबूतर नहीं गया, पर

उस कबूतरका सन्निधान पाकर दर्पणमें जो कबूतरका प्रतिबिम्ब है वह तो कबूतरकी चीज नहीं। कबूतरका निमित्त पाकर हुआ मगर प्रतिबिम्ब तो दर्पणका है। प्रतिबिम्ब तो दर्पण की चीज है, कबूतरकी चीज नहीं। तो ऐसे ही प्रतिबिम्ब भी जो दर्पणका उस कालमें परिणमन है वही प्रतिबिम्ब क्या दर्पणका स्वरूप है ? नहीं। प्रतिबिम्बसे निराला है। दर्पणका स्वरूप क्या ? स्वच्छतामात्र। यह बात भट समझमें आ जाती है क्योंकि थोड़ीदूरमें देखते हैं कि प्रतिबिम्ब न रहे, समझ गए कि वह दर्पणका स्वरूप न था। दर्पणका स्वरूप तो दर्पण की निजी स्वच्छता है। इसी प्रकार मुझ आत्माका स्वरूप स्वच्छ ज्ञानाकार। मुझ आत्मा की सहज स्वच्छतासे ज्ञान प्रकाश एक ऐसा उपादान है, एक ऐसा स्वरूप है कि जो ऐसी स्वच्छताको लिए हुए है कि जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ सकता। प्रतिबिम्ब मैं नहीं, किन्तु जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ सकता है, जिसमें प्रतिबिम्ब पड़नेकी योग्यता है, ऐसा जो एक ज्ञानस्वभाव है वह मैं हूँ। देखिये कहा मैं मैं चिल्ला रहे हैं लोग ? यह मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक हूँ, तमुक हूँ। मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, राजा हूँ, रक हूँ। व्यापारी हूँ, सविस-वाला हूँ, अमुकका पिता हूँ। अरे जब अपने आपको खोजा तो यहाँ कुछ न रहा। भला जो कुछ मेरेमें प्रतिभास हो रहा, जानकारी हो रही, ऐसा पुरुष पर्याय वह भी मैं न रहा, किन्तु मैं तो एक ध्रुव ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, यह समझमें आया। ऐसा भीतरमें प्रकाशमान जो यह आत्मतत्त्व है इसका ज्ञान किए बिना यह जीव ससारमें परिभ्रमण कर रहा है।

देहाध्यासका फल संसरण—देहात्मबुद्धि वश यह जीव कैंसीकैंसी योनियोंको भोगता, कैसे कैसे जीव दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह सब ये क्या हैं ? और हमारी भी तो कभी ऐसी ही हालत थी। और न चेते तो फिर वही हाल होगा कि कीड़ा मकोड़ा जैसी पर्यायें धारण करनी पड़ेगी। तो तुम्हें ऐसा कीड़ा मकोड़ा बनते रहना मन्जूर हैं क्या ? या हमारा जन्म मरण छूट जाय और केवल मैं ज्ञानमात्र रहूँ, परमात्मस्वरूप होऊँ, अनन्त आनन्दमय रहूँ, यह मजूर है ? इसका उत्तर देनेमें कुछ कठिनाई क्यों महसूस कर रहे ? जैसे कहते हैं कि ऐमा बोलने लायक मुख कहा है ? जब हमारी करनी विपरीत चल रही है, प्रतिकूल चल रही है तो एक ठसकके साथ मैं कैसे कहूँ कि मुझे तो केवल ज्ञान स्वरूप रहना है और कीड़ा मकोड़ाकी जैसी पर्यायोंमें जन्म मरण मुझे नहीं करना है। अगर जन्म मरण नहीं करना है तो उसका उपाय देखिये—जन्ममें होता क्या ? देह मिलता। जन्म न चाहिए, अगर जन्म न चाहिए तो मुझे देह न चाहिए यह बात पहले सामने रखें। आपको देह चाहिए और यह सोचो कि जन्म मरण न चाहिए तो यह बात कैसे हो सकती ? आपको देहमें आसक्ति है, देहमें रुचि है, देहसे प्रीति है तो उसका फल है कि जन्म उमके होते

रहेगे। जब कि आखिर हम ईश्वर है। अगर हम देह चाहे तो हमें हर भव में मिलते रहेंगे। जैसे कोई बड़ा बर्तन होता है और बड़े बर्तन में खिचड़ी पकाया, सबको खिला दिया और सब में नहीं बची, इतने पर भी एक आदमी अगर आ जाय तो उसके लायक खूँदेर खूँदेर भर खिचड़ी तो निकल ही आयेगी। जैसे कहते हैं ना कि बड़े बर्तन का तो भरावन बहुत होता है। तो हम आप सब जो एक ईश्वर स्वरूप है, अनन्त निधि है, अनन्त शक्ति है तो उस शक्ति का अगर इतनीखुडवन मिलतो रहे कि देह चाहे तो देह मिलती रहे तो यह भी तो हमारा एश्वर्य है, लेकिन इन एश्वर्य में लाभ नहीं है। जन्म मरण सब संकटों की जड़ है अगर जन्म मरण न चाहिए तो इस देह में प्रीति छोड़ो। यह देह मैं नहीं हूँ। ऐसा भाव बनाये तो जन्म मरण मिटेगा। यह देह में हुआ भाव रहेगा तो जन्म मरण बराबर चलेगा। ठीक समझ करके एक दृष्टि में यह बात समा जाना चाहिए कि मैंकेवल ज्ञानस्वच्छता मात्र हूँ अन्य कुछ मैं नहीं। सारे संकट मोह से हो रहे हैं।

अन्तरमें उलझनको समझने वालेमें सुलझनेकी शक्यता—देखो भाई कोई मोह पर वस्तु में नहीं कर सकता। यह अंगुली अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ी हो गई, कहीं अंगूठा तो नहीं टेढ़ा हो गया। जो जैसा है उसका उसमें ही काम बनेगा, उससे बाहर न बनेगा। तो मैं आत्मा हूँ, तो मेरा जो कुछ भी काम बनेगा—मोह करे तो, ज्ञान करे तो शान्ति करे तो, दुःखी हो तो, सुखी हो तो, जो कुछ भी मेरेमें बात होगी वह मेरे प्रदेशसे बाहर नहीं हो सकती। तो कोई भी पुरुष कोई भी जीव पुत्रमें, मित्रमें, स्त्रीमें, घरमें, धनमें किसीमें मोह करनेमें समर्थ है ही नहीं। हो ही नहीं सकता। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। तो लोग कहते क्यों है ऐसा? कहते यो हैं कि पुत्र, मित्र, धन धान्य आदिकको विषय बनाकर, उसकी जानकारी बना करके यहाँ जो कुछ हमने समझा है उसमें हम मोहका परिणाम बनाते हैं। यहाँ बनाया मोहका परिणाम? पुत्रमें कोई मोह नहीं कर सकता। यहाँ बनाता है यह जीव प्रेम। बाहरमें कोई प्रेम नहीं करता। तो बाहरमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं और बात हुई समझमें कि हम बाहरमें कुछ नहीं कर पाते तो भी एक मार्ग मिल गया। हम अपनेमें करते हैं हम अपने घरमें अपनी उलझन बनाते हैं तो इसी घरमें बैठे-बैठे हम उलझन भी बना सकते हैं। अगर हमने विकल्पही उलझन बना रखी है तो हम सुलझनभी बना सकते हैं। यह काम करनेको पडा है, इस जीवनमें, बाकी सब बेकार काम है। परिस्थिति वश करना पड़ता है, ऐसा ज्ञानमें रखे। इन बाहरी पदार्थोंको महत्व मत दीजिए कि मेरा जीवन ऐसे काम बना देनेके लिये है मेरा जीवन इसकी बात उठा देनेके लिए है। इन बाह्य वस्तुओंके लिए महत्व मत दे, महत्व दे इसको कि मेरा जीवन इसलिए है कि मैं आत्माके स्वरूपको पहचानूँ और उस ही स्वरूपको देख देखकर उसमें ही मग्न रहूँ, इसी

मे तृप्त रहूँ, इसीमे सतुष्ट रहूँ इसके लिए यह मेरा मनुष्य जीवन है। अरे जहाँ अनन्त भव बिता डाला, विषयोमे, कषायोमे, मोहमे, एक भवको अगर इन विषय कषायोमे न बितायें तो क्या कोई टोटा पडता है? एक यह भव ज्ञान ध्यानमे बिता डाले। एक इस ही भवमे मोह न कीजिए तो आनन्द मिल जायगा। मार्ग मिल जायगा। और, एक आत्मतत्त्वके निरखनेकी एक अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी। इससे भाई अगर आनन्द चाहिते हो तो उसका उपाय है सम्यग्ज्ञान। सम्यग्ज्ञानका उपाय बताता है-यह स्याद्वाद शासन अनेकान्तवाद इस स्याद्वादशासनको ठीक समझिये और वस्तुके स्वरूपका ठीक परिचय प्राप्त काजिए और अपने आपके जीवन में सफल कीजिये।

स्याद्वादसे सकल पक्षोका निर्णय कर निष्पक्ष ज्ञानस्वरूप रहनेमें कल्याण—आत्मा की भलाई सम्यग्ज्ञानमे है। जब तक मिथ्याज्ञान होगा तब तक जीव अशान्त रहेगा, कर्म-बन्धन होगा और विपाक समयमे यह दुखी रहेगा। जन्म मरण होते रहेंगे। जहाँ मिथ्याज्ञान दूर हुआ वहाँ जीवको सम्यक्बोध होता है। तो सम्यग्ज्ञान क्या है? सम्यग्ज्ञान है प्रमाण। सभी नयोमे सब कुछ परखिये-और यथावत् वस्तुका ज्ञान करना सो प्रमाण है। सम्यक् बोध प्रमाणसे भी होता, नयसे भी होता, किन्तु प्रमाण आवश्यक है। प्रमाणसे जाने गए पदार्थमे फिर किसी भी नयसे ज्ञान करे, उसमे हानि नहीं, किन्तु कोई प्रमाणको तो मानते हो न हो, और किसी नयका एकान्त हो तो उसे मिथ्याज्ञान कहते हैं। प्रमाणसे परखो सब बातोंका तल निकलेगा, फिर प्रयोजनवश किसी भी नयको मुख्य करके समझे, यह तो है एक सम्यक्बोधकी पद्धति, किन्तु प्रमाणसे स्वीकार किए बिना प्रमाणके विषयको माने बिना केवल नयका एकान्तवाद हो तो उसे मिथ्या कहते हैं। और, वह स्याद्वादसे दूर है। जैसे प्रत्येक पदार्थ द्रव्यपर्याय-आत्मक है। केवल द्रव्यरूप नहीं, केवल पर्यायरूप नहीं, केवल द्रव्यरूप मानने वाले हैं वेदान्ती केवल पर्यायरूप मानने वाले हैं बौद्ध। जीवक बारेमे देखो-एक है कि अनेक? स्वरूप तो एक है और व्यक्ति अनेक है। स्वरूपतः एक है। ऐसी बात सुनकर एकान्त मानने वाले हो गए अद्वैत एकवादी, सामान्याद्वैतवादी और अनेक हैं ऐसा ही मनुवर अनेकता मे बह गए 'ऐसे है क्षणिक वादो। जो एक आत्मामे भी अनेकपन का परिचय करते हैं। किसी भी बात को लोग स्याद्वाद से मगमत करले। कोई सा भी प्रश्न रखे सामने नयमे उसकी परख बनावे, जैसे बतलाओ कि जब जो होना है तब वहाँ वही होता है, उसमे कोई केर फार नहीं होता है और उस पदार्थ की योग्यता से वह होता चला जाता है। यह बात सही है या मिथ्या? सही है किस नयसे? ज्ञापितनयसे ज्ञापित नयका मतलब है प्रभु ने सर्वज्ञ ने जाना, विशिष्ट ज्ञानियोने जाना, जब जो होगा पर्याय वह ज्ञानने आ गया। ज्ञान तो निरपराध

है जो होगा सत् वह ज्ञानमे झलक गया। इस दृष्टि से देखें तो जब जो होना है तब वही होता है। ओर उसमे फेर फार नहीं। माने जिस प्रकार जो होना है, जो भी हो वह ज्ञान मे आया है तो जो ज्ञान मे आया है सो अब इस ओर से हम परखे तो अब ज्ञप्तिनय से तो यह विधान है और उत्पत्ति नय से क्या विधान है उत्पत्तिनय का यह विधान है कि प्रत्येक पदार्थ जब भी देखा तब एक परिणमन युक्त है, उसमे है एक वर्तमान पर्याय। और, वह द्रव्य पूरा वर्तमान पर्याय मे है उस काल मे। अब वह पदार्थ यदि अशुद्ध उपादान वाला है तो वह जैसा सा नध्य पायगा, परसग पायगा उसके अनुरूप वह अपने आप मे विकार परिणमन करने लगेगा। है विकार परिणमन उसी का उसी मे परिणमन मगर यह विकार परिणमन यदि परसग बिना हो तो वह स्वभाव बन जायगा।

दृष्टान्तपूर्वक निमित्तनैमित्तकभाव होनेपर भी वस्तुस्वान्वयका दर्शन—एक मोटा दृष्टान्त लो, रेलगाडी जाती. इ जन जाता, इ जनका काम तो केवल जाना जाना है। उसका काम मुडना नहीं है। किस पटरी पर जाय, किस पर न जाय, और न ऐसा कोई इ जनमे पुर्जा है कि इ जन अपने आप उस पुर्जेको मोडकर पटरी बदल दे। इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना। इ जनका काम तो केवल जाना ही जाना है। इ जनकी ओरसे तो केवल जाना जाना ही काम है और वह अपने काममे स्वतंत्र है। अब पैट मैन जिस दिशामे इंजन को ले जाना चाहता है वह पटरी बदलता है। इ जन चल रहा है। उसका काम केवल जाना है। पटरी बदलना उसका काम नहीं, केवल पटरी बदलनेका निमित्त पाकर इ जन अब इस ओर चला है, तो इ जनकी ओरसे देखे तो गमनमे स्वतंत्र है। पटरी गमन नहीं कराता। पटरीने उसका गमन नहीं कराया। यह एक दृष्टान्त है। जितने अंशमे दिया गया सो समझना, पर पटरीके बदलनेका सन्निधान पाकर जिस जिस तरह पटरी है उस तरहसे इंजन चल गया। इसमे इ जनको परतंत्रता नहीं आयी, पर इस प्रकारका जो जुड़ाव है वह प्रसग बिना नहीं होता। इसीप्रकार द्रव्यका अपना एक व्रत है परिणमन, परिणमन एक समय भी रुकता नहीं। प्रति समय परिणमन होता है। उत्पादन्यय ध्रौव्य युक्त सत् परिणमनका व्रत लिए हुए है पदार्थ। चलता रहता है। अब जो पदार्थ शुद्ध है, जैसे जिस इ जनको सीधा ही जाना है, बदलनेका काम ही नहीं, उसको कहा बदलदा। जैसे जो सीधी पर्याय है, स्वभावभाव है, विकास है, शुद्ध पदार्थ है वह अपने स्वभावके अनुरूप परिणमता चला जायगा। वहा विषमताका काम नहीं, किन्तु जो अशुद्ध उपादान है जो अपनी विषमताये बनाता है। विभिन्न प्रकारके परिणमन विकार बनाता है तो वह विकार परिणमन अनुकूल निमित्तके सन्निधानमे होता है। प्रसग बिना, अनुकूल निमित्त सन्निधान बिना वह

विकार परिणाम नहीं होता । इतना होने पर भी कभी जीव पर रच नहीं हो गया परका परिणमन या जीवका परमे परिणमन, परिणमन, जीव तो अपनी परिणमन शक्तिसे परिणमता ही चला जा रहा । बस जैसा निमित्त योग हुआ उसमे उस अनुरूप अपना विकार परिणमन कर लिया ।

वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिकभावके परिचयसे स्वभाव दर्शनकी प्रेरणा—वस्तुस्वातन्त्र्य व निमित्तनैमित्तिकभावकी समर्थता निरखनेपर अपनेको क्या शिक्षा मिलती है कि अहो मेरा स्वरूप तो टकोत्कीर्ण वत् निश्चल ज्ञायकस्वभाव है । ज्ञानमात्र है । मेरे स्वरूपमे विकार नहीं । मेरे स्वरूपमे कष्ट नहीं । मेरे स्वरूपमे अधूरापन नहीं, जो है सो है, और यह अपने ही व्रतसे अपनेमे अपनी परिणति बनाये चला जा रहा है, किन्तु जो विरुद्ध परिणाम आया, विकार परिणाम आया सो वह उपाधि संग पाकर आया । जैसे सामने स्पष्ट है कि दर्पण है उस दर्पणमे जो लाल पीला प्रतिबिम्ब आया सो आया वह दर्पणमे, उस कालमे दर्पण उस रूप परिणमा है । किन्तु उसका वह परिणमन विलक्षण है । न परिणमा होकर भी परिणमा है । लाल पीले स्वरूपमे न बनकर भी लाल पीला दर्पण हो रहा है । तो जैसे बाहरी वस्तु प्रतिबिम्बित है दर्पणमे, दर्पण अचेतन है, वह उसको ग्रहण नहीं करता, अथवा जैसे दर्पणके पीछे लाल मसाला लगा है वह दर्पण प्रतिबिम्बको कैसे ग्रहण कर लेता है ? और, जिस कोचमे लाल मसाला नहीं लगा है वह काच भी यद्यपि प्रतिबिम्ब तो करता है मगर उसका प्रतिबिम्ब इतना फीका होता है कि मानो उस पर प्रतिबिम्ब आया ही न हो । इसी प्रकार जीव भी विविध प्रकारके अशुद्ध होते हैं । कोई ऐसे अशुद्ध है कि ये कर्म विपाक को जो कि इसमे झलका है उसको दृढतासे पकड़ता है । कोई इतना ही अशुद्ध है कि कम विपाक झलका और उपयोगमात्र हुआ । उसे ग्रहण नहीं करता । कोई ऐसा अशुद्ध है कि जो उपयोग भी उस पर नहीं ले जाता, अबुद्धि पूर्वक उसका प्रतिबिम्ब है वह इसको उपयोग से नहीं लेता । जैसे ऊँची श्रेणीमे पहुँचे हुए मुनिराज । तो इस तरह प्रमाण द्वारा हम पदार्थका स्वरूप ठीक निर्णीत करले । काम करना है क्या ? स्वभावदर्शनका । इतनी बात सदा चित्तमे रड़ना चाहिए, अगर मेरे आत्मानुभवमे बाधा आती है किसी प्रसंगमे तो वह प्रसंग हेय है । मेरे आत्महितमे बाधा, रागद्वेषका अवसर आता है तो वह धर्म चचा भी हमारे लिए त्याज्य है । क्या करना ? जिसमे अपना आत्महित होता हो । कषाय जगती हो उसमे हमको लाभ क्या ? आत्महित नो समता भावमे है । प्रभुके शासनका सही-सही निर्णय बनायें जिससे कि आत्मबोध हो और वहा हमको केवल अपने ज्ञानस्वभावको ग्रहण करनेकी धुन बने । यह मैं ज्ञानमात्र हूँ । अपनेको केवलज्ञान ज्ञानस्वभावरूपमे निरखते जावो,

१ नु क्षण वरते ज वो नो कोई समय ऐसा एक अपूर्व आता है कि ज्ञानमे वह ज्ञानस्वरूप—मात्र जय रहना है और उस समय इसको जो उसका सम्बेदन है वही एक स्वाधीन आनन्द है। वह आनन्द एक समताका आनन्द है। ऐसे ही आनन्दमे सामर्थ्य है कि भव भवके बाधे हुए कर्म अपने आप खिर जाते हैं। कर्म विपाक तो महिमान है। इसको हम आदर दे तो वह हममे घर करने ला गा, करता ही है, करते ही आये, हम उनका आदर न रखे तो वे महिमान कब तक घर घग्घे टिक पायेंगे? वे तो अपने आप भागते चले जायेंगे।

ज्ञानपात्र प्राप्त होनेका अनुरोध—भावुक भाव्य की सरदताका परिहार करो। जो भावुकानि मत्त है उसे कहते हैं भावुक, और भाव्यवया होता है? आत्मामे जो उसप्रकारकी अनुवृत्ति हुई और एक भाँकी और उपयोग का उस ओर लगना शुद्ध स्वभाव से च्युत होना, ज्ञान का अज्ञान रूप से परिणमना यह मत्र है अन्य कोई ज्ञान करता है, केवल जानन हार मात्र रहता है तो वह कइनाता है ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमना और, इसके विपरिन अगर कुछ भी यहाँ तरंग विकल्प विचार कुछ भी चलता है तो यह कहलाता है ज्ञान का अज्ञान रूप से परिणमन। तो ज्ञान जब ज्ञान रूपसे परिणमे बस वही तो मोक्ष मार्ग है। अब ऐसा बनने के लिए हम अनदि वृषित आत्माओं को आचार्य संतो ने व्यवहार व्यवस्था बतायी है तुम त्याग करो, सयम करो कुछ अपने आपकी ओर ध्यान दो, चिन्तन करो, जाप माण्डिक, स्वाध्याय, सब प्रकार के व्यवहार मार्ग बताये, किस लिए बताय, अरे उसमे उपयोग लगायेने वह तो अवसर मिलेगा कि इस आत्मा की सुध बनेगी और ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमन का काम कर सकेगा। इसके लिए व्यवहार मार्ग है, और साध्य तो वह निश्चय तत्त्व है भूतार्थ का आश्रय और प्रमाण से परखना प्रमाण से जो पदार्थ का अधिगम होता है उससे फिर हमको मार्ग मिलता है एकान्त वाद से इसका मार्ग नहीं मिलता, स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता। आत्मा के स्वभाव की बराबर धुन रहे, यह ज्ञान सत्तारार्थ बिना रहे, यह ज्ञान स्वयं भी मुख लेता रहे। यह ज्ञान एक बहुत स्वाधीन सतोष पाया करो। इस प्रकार की पद्धति

इसको अपनी कदम रखनी चाहिए। तो प्रमाण और नय दोनों के द्वाए वस्तु का अधिगम होता है और ऐसा परिचय पाकर फिर करे क्या? धुन बने अपने आप मे रमने की। इसी को कहते हैं चारित्र। ऐसा पाने के लिए कोई विरुद्ध बतावि करे तो पा लेगा क्या? कोई हिंसा कर रहा, झूठ बोल रहा, चारी कर रहा, कुशील सेवन कर रहा, लालच कर रहा तो क्या वह आत्मा मे मग्न हो सकेगा? अरे जो आत्मा मेमग्न होने की वाञ्छा रखता है वह तो पाप को छोड़कर आगे बढ़ता है पाप को छोड़ना इसीके मायने है ब्रत। तो यह ब्रत आत्मसाधक बना इसका सहयोगी बना। इसमे मेरे को अवसर दिया कि मैं अपने आत्मा की सुध कर्छूँ।

आत्मतत्त्व में मग्न होउ यह जब बीतती है खुद पर तब उसका परिचय सही होता है ।

चरणानुयोगका विराधक होनेमें ज्ञानके जीवनकी शुष्कता—बाहर जितने हमको परमेष्ठीभक्ति, सत्संग, गुरु उपासना और जाप सामायिक, ध्यान सयम आदिक जो जो कुछ बात कही गई समय समय पर तपश्चरण, अनशन आदिक जो जो भी व्रत कहे गए इन सब से हम दूर रहे और केवल हम ज्ञान-ज्ञानकी बात करे तो वह ऐसा शुष्क हो जाता है कि इस ज्ञानको फिर कोई ढर नहीं रहता है । चाहे कुछ भी भीतर गुजर रहा हो, उसकी इसे कुछ भी आशका ही नहीं रहती है । जैसेकि पीपलका बर्तन बनाने वाले की दुकानमें कोई कबूतर रहता हो उस कबूतरको अब उसी क्या शँका है ? एक आदत बन गई है, सुनता रहता है, ठन ठनकी आवाज । वह तो नहीं उड़ पाता । तो ऐसे ही इस अपने व्यवहार मार्गसे अगर पतित हो जाय । जो चरणानुयोगकी विधिमें बताया है उससे हम स्थिति हो जाये तो हमारा यह ज्ञान कब तक काम देगा ? हमारी इस स्थितिमें केवल ज्ञानका आश्रय ले, अन्य व्यवहारका आश्रय मत ले, ऐसा तो बड़े—बड़े साधु जन ही कर पाते हैं । ऐसे गृहस्थजनोको तो जहाँ इतने रोजिगार करते हैं ना, जैसा तैसे धनोपार्जन करते हैं, कितने—कितने विकल्प बनाते हैं, ऐसे अनेक विकल्पोमें रहने वाले गृहस्थ केवल एक थोड़े ज्ञानकी कथनी चर्चा मुखसे बोलने मात्रमें अपनी पवित्रता बना सके यह तो बड़ा कठिन मालूम होता है, उन्हें तो उपयोग लगाना चाहिए शुभकी ओर, और ज्ञानमें तो ऐसा ही है कि यह शुभभाव है यह भी हेय है मगर शुभ भवमें चलकर उसे हेय बनाकर आगे बढ़ तो उसमें तो रुफलता है ? और पहलेसे ही अशुभभाव भी हेय है, शुभ भाव भी हेय है, दोनोंको छोड़ दें । शुभको छोड़नेमें तो कोई हिम्मत नहीं है । अशुभ छूट नहीं पाता, तो क्या स्थिति हो जाती है ? बड़ी विडम्बना । अपने ज्ञानको सम्हाले, अपना समाधान अपनेमें लावे, आगे—आगेकी दृष्टि बनावे, आगे आगे बढ़े चले जावे और अपने आपके उम सहज ज्ञान स्वभावका एक अनुभव बने, धुन बनावें वैसा ख्याल तो रहता है, प्रतीतिमें तो रहता है कि मेरेको अपने आत्मस्वरूपमें रमण करना और कुछ चेष्टाये ऐसी हो जाती, कुछ परिणतियाँ ऐसी हो जाती कि हम उसमें अमल नहीं कर पाते, तो इसका स्मरण भी एक बहुत बड़ा सहायक होता है हमको उस मार्गमें पहुँचनेमें ।

नयोंमें अशयकी पहिचानसे समीचीनताकी निर्विवादता—द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिकनय इन नयोको विषय करने वाला जो नय है वह नय असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुका स्वरूप है । वस्तुका द्रव्याशय, उसका वर्णन दिया निश्चयने, वस्तुका पर्यायांश उसका वर्णन किया व्यवहारने, यहाँ तक तो मिथ्याकी बात नहीं, किन्तु

जहा उपचार बोल दिया जाता है। उपचार कथनमे एक वस्तु दूसरेका स्वामी है। एक पदार्थ दूसरेका कर्ता है, एक पदार्थ दूसरेका भोक्ता है, एक पदार्थ दूसरे रूप परिणम जाता है आदिक रूपसे जो वर्णन चलता है, उसका अगर भाष ठीक सहो ध्यानमे लावे कि बोलने मे आये नही, किन्तु जैसा उपचार कहता वैसा ही ठीक सीधा समझ ले तो यह मिथ्या है। जैसे कहा घीका डिब्बा उठा लावो तो वह पुरुष जाता है और शीघ्र ही घीका डिब्बा उठा लाता है। वहा कहने वाला भी समझता है और लाने वाला भी समझता है और वहाँ बैठा कोई अज्ञानी पुरुष यह समझे कि इसने घीका डिब्बा कहा तो जैसे टोनाका डिब्बा कहते, चीनी मिट्टीका डिब्बा होता, इसी तरह घीका डिब्बाभी होता होगा, ऐसा कोई अज्ञानी समझले तो उसकी समझ मिथ्या है। भावोमे जैसे स्तुतियोंका वर्णन बहुत आता है, अजनसे चोरतर गये पापी महा अधम। हे भगवन। आपने अजन जैसे कितने ही पतितोको तार दिया। ऐसा सुनकर अगर कोई पुरुष ऐसा ही समझे कि कोई अजन नामका चोर था और भगवान आये और हाथ पकडकर ले गए मोक्षमे, यो तार दिया, यह कोई समझे तो वह मिथ्या है। और, इसे यो समझे कि अजन चोरने भगवानकी भक्ति को, भगवानके गुणोका स्मरण किया और उस स्मरण करते हुए मे अपने आत्माकी सुध लिया, अपने आत्माकी ओर लगे और उसमे अपना उद्धार पा लिया ती विषय होनेके कारण, गुणस्मरणका विषय, भक्तिका विषय होनेके कारण इस प्रकार कहा गया है ऐसा कोई सहो समझे तो उसको ऐसा बोलनेमे क्या दोष है? जितने प्रवर्तन होते है वे भावोसे होते है और भावोसे ही सारी चेष्टाये होती है। इसलिए चेष्टाओको निरखकर भावोका अनुमान किय जाता है, मगर चेष्टा या वाणी को देखकर कैसा ही भाव हो, ऐसा नियम नही बनाया जाता। अवसर वरके ऐसा लगता है मगर नियम नही बनता, चेष्टा कुछ है आशय कुछ है।

संसारमें संसरणका साधन शरीराध्यास—हम लोग जो संसारमे जन्म मरण करते चले जा रहे है, अचानक कुछ समागम मिल गए है, कुछ लोग मिल गए है, कुछ वैभव मिल गया है, यह कितने दिन ठहरनेका? बाहरी पदार्थ है, ये हमारे प्रभु नही है। इनसे मेरा कोई भविष्य निर्भर नही है। यहांके लोगो को निरखकर कुछ से कुछ विकल बनाना, कपाय बनाना यह तो अपना घात करना है, यह सब माया जाल है। ये कोई मेरे प्रभु नही है, कोई मेरे ईश्वर नही है। मेरेको तो अपने आपमे आत्महित करना है। वह दृष्टि जगाना है, ऐसा चलकर जो अपने आपमे अपना हित करनेका प्रयोग करने लगे उसका तो भला है, नही तो एक अच्छा समागम पाया, उसको भी यो ही व्यर्थ खो दिया, यह स्थिति रहती है। जो कुछ हमारी दुर्गति हो रही वह किस प्रकार हो रही, क्या हो रही, किस ढंगसे दान चल

रही । तो अब इस सम्बन्ध की बात नहीं बतलाते । एक-एक जीवकी बात ले । जीवने मूल में गलती की, अध्यास किया अध्याससे हुआ अन्यवसान । अध्यास होनेसे इसने किया उसका ग्रहण, अटपट रूप माना और आत्मरूप, आत्मसात्कार करनेसे फिर यह अपनी बुरी चेष्टाये करने लगा और उपयोगको बहुत बाहर-बाहर घुमाने लगा और इस तरह यह परिपाटी चलती है । अध्यास किया । आत्मा और कर्ममें एकत्वका अभिप्राय होनेका नाम अध्यास है । यहाँ दो पदार्थ हैं—स्वतन्त्र दो चीजें हैं—कर्म और जीव । पूर्वबद्ध कर्म भी अपनी स्वतन्त्रतासे बस रहे हैं । निमित्त नैमित्तिक भाव हो सो साथ नहीं छूटता, मगर परिणामकी दृष्टिसे कर्म अपने आपमें स्वतन्त्रतासे बस रहे हैं । जीव भी अपने आपके स्वरूपमें अपने आपकी कुछ भी परिणति करता हुआ स्वतन्त्रतासे चल रहा है, उसका अस्तित्व पृथक् है, इसका अस्तित्व पृथक् है । पूर्वबद्ध कर्म जब विपाकक लम्बे आता है तो यहाँ आत्मामें उनका प्रतिफलन हुआ, वेदन हुआ और झलक हुई, भाकी हुई, कुछ समझा गया तब क्या किया इस आत्माने, इस अशुद्ध जीवने अपने आपमें और कर्मने कर्ममें कर्म दिया । एक प्रतिबिम्ब न हुआ, उसमें एकत्वका आशय कर दिया । यह एक ऐसा विवरण है कि किसी मोही अज्ञानीको यह विवरण न आयगा और न उसके ऐसे लक्ष्यमें आयगा कि कर्म यह है, मैं यह हूँ और मैंने इस कर्मके साथ एकत्व अपनाया है, इसकी सुध नहीं होती । वह तो ऐसा एकत्व निरत है कि जैसे घोड़ा और घोड़ेके रूपमें भेद नहीं किया जा सकता, घोड़ा और घोड़ेके आकारमें भेद नहीं किया जा सकता, इसीप्रकारसे अज्ञानी जीवमें आत्मा और कर्ममें भेद न कर पानेकी बात बनी हुई है । ऐसा आत्मा और कर्मके एकत्वका अभिप्राय है, लेकिन यह तो है अध्यास, इस अध्याससे क्या हुआ ? क्या इसका बना ? अध्यवसान । यह मैं हूँ, यह आशय और उसका व्यक्त रूप यह ही मैं हूँ, जो झलक है रागद्वेष, क्रोध, मान, माया लोभ और प्रतिबिम्बत है यह मैं हूँ, यह हुआ अध्यवसान । अध्यवसानके बाद क्या हुआ ? रागद्वेष विपाक । यह रागद्वेष विपाक हमें तब मालूम पड़ता है जब हम किसी आश्रयभूत पदार्थको विषयमें लेते हैं तब इसका व्यक्त रूप बनता है ।

अन्तर्मेदावबोधसे भविष्यकी उज्ज्वलता—हमको मूल में क्या करना ? ओह यह कर्मलीला है, यह कर्म-दिपाक है, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा । मैं इसको ग्रहण नहीं करता हूँ । मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ । इस प्रकार विकार से हटकर, कर्मविपाक से हटकर इस माया जाल से अपने उपयोग को हटाकर माया का तिरस्कार करके एक अपने ज्ञानस्वरूप का आदर करें तो यह भावक अपने आप निवृत्त हो जाता है । जो अपने आप में एक अन्तर्ज्ञान बनाना, अन्तर्दृष्टि करना, जिससे प्रताप से परमात्म-स्वरूप से मिलन होता है । यह

है अतः विशुद्ध स्वाधीन आनन्दका प्रकरण । और, यह प्राप्त होता है कब ? जब हम प्रमाण से वस्तु स्वरूपका सही निर्णय कर निःशक हो जाते हैं । कोई शका, कोई सन्देह, कोई शल्य कोई अन्धेरा वहाँ नहीं ठहर पाता, ऐसा यह एक प्रमाणका प्रताप है । हमको किसका छेदन करना है ? कर्म विपाकका । ये क्रोध मान, माया, मोह एक अचेतन भाव और इनका निमित्त पाकर होने वाले जीवमे चेतन क्रोध, चेतन मान, चेतन माया, चेतन मोह याने एक यह मैं हूँ, इस प्रकार मानना और फिर उसके अनुरूप अपनी वृत्ति बनना, विकल्प होना, ऐसा जो भाव है, इसमे भेद विज्ञान करे, सन्देह निवारण करे, पदार्थ अलग है, यह अलग है, चित् अचित् का भी संग्रह विग्रह करदे, यह कर्मविपाक कर्मका है और इसे जो हम अपनाते हैं यह अजीबकी वृत्ति है, क्यों अपनाया जाय ? वह तो पर पदार्थ है । पर घरमें तो कोई नहीं धुसता । जो कोई जायगा वह अपने घरमे जायगा । सो जब वहाँ व्यवहारमे भी व्यवहार ढंगसे लोग पर घरमे विश्वास नहीं करते, पर घरमे विश्वास नहीं पाते, पर घरमे गमन नहीं किया करते, पर घरमे निवास नहीं बनाते, तो मैं आत्मा क्यों इस पर घरमे, इस प्रेम लगावमे निवास करूँ ? मैं तो अपने ज्ञानरूप रहूँगा । प्रतिज्ञा कहो, सँकल्प कहो, निर्णय कहो, ऊँचा रखना चाहिए । ऊँचा निर्णय हो जाय, ऊँचा उद्देश्य हो जाय, ऊँचा भाव हो जाय तो हम इसमे कुछ अब भी सफल होंगे और जल्दी उसे पा भी लेंगे । ऐसा ज्ञान जिसके प्रकट हुआ है, यह पुरुष परिस्थितिवश कर्मविपाकवश किसी बाध्य व्यवसाय, व्यापार बाह्यवृत्तिमे भी पहुँच रहा हो, लग रहा हो तो भी वह प्रतीति नहीं छोड़ता, अपने आपके स्वरूपकी । मैं तो यह ही हूँ । करना पड़ रहा है । स्थिति है उसकी ऐसी, पर मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरा काम तो ज्ञानरूपसे परिणमना है । मेरा परमपद अपने आपमे निस्तरंग होकरके सदाके लिए निराकुल शान्त पवित्र बनना, यह मेरा काम है । यह करना पड़ रहा । गुजारा नहीं चलता । शरीर ऐसा ही है । घरमे रहना पड़ता, भूख प्यास लगती है, उसके लिए सारे काम करने होते हैं, मगर ये सब काम मेरे करनेके लिए नहीं हैं । ये तो सब परिस्थितिवश करने पड़ रहे हैं । मेरा नर जन्म तो इसलिए है कि मैं अपने आत्मामे अपने ज्ञानको बसा कर निस्तरंग होनेका उपाय पाऊँ । एक मुनीम जैसी वृत्ति रखे । मेठके यहाँ मुनीम काम करता है, मगर मुनीमको ममता नहीं है कि वह मेरी चीज है । रक्षा पुरो करता और उसके लिए वह इतना बड़ा परिश्रम करता, योगदान देता है, लेकिन भीतरमे उसका आशय यह है कि यह मेरा नहीं है । इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है वह बाह्य परिवार समागम वैभव, कमाई अन्य अन्य बातें इनमे रहते हुए भी वह जानता है कि ये मेरे कुछ नहीं । मेरा तो मात्र एक यह ज्ञान भाव है । ज्ञानस्वरूप यह ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा

उसकी प्रतीतिमें रहता है। यहा इतनी धुन हो, दृष्टि हो तो हम अपना भविष्य उत्तम पायेंगे।

आत्महित साधना करके दुर्लभ नरभवसे अलौकिक लाभ लेनेका अनुरोध—यह मानुष पर्याय समझो अनादि कालसे रूढ़ते रूढ़ते अब बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुआ। उस भव में एक यही विचार होना चाहिए कि मेरे आत्माका हित कैसे हो? दुनियामें जो लोग दिखते हैं, जिनका समागम हुआ, ये तो सब मायास्वरूप हैं, ये मेरे कोई सर्वस्व नहीं हैं। इन कुछ जीवोंके पीछे मित्र बन्धु या जिसे अपना कुछ माना हो, उनके पीछे अपना यह दुर्लभ मानव जीवन खो देना तब कितनी बड़ी मूढ़ता की बात है। आत्महितका अवसर अब न छोड़ें, आत्महित किसमें है? आत्महित स्वभावके आश्रयमें है। अपने आपका जो एक विशुद्ध जीवत्वभाव है, जो कि हम बुद्धि युक्ति अनुभूतिके द्वारा परखते हैं, भले ही पर्याय हमारी विकारमें चल रही है, विकारमें स्थिति चलते हुएमें भी हम जब विशिष्ट ज्ञानबल को जोड़ते हैं तो हम भीतरसे स्वभावकी परख भी कर लेते हैं। जैसे पानी गर्म हुआ, उस गर्म पानीमें अगर हम पूछें कि बताओ इस पानीका स्वभाव क्या है? तो गर्म कोई न कहेगा। गर्म होते हुए भी स्वभाव ठंडाका ही कहा जायगा। अगर स्वभाव ठंडा है इतनी ही बात सुनकर कोई पानीको पी डाले तो उसकी जीभ जलेगी। और तो पर्यायमें उस पर्यायकी बात है। स्वभाव अनादि अनन्त अहेतुक ध्रुव है, उसके परिज्ञानकी आवश्यकता है। जैसे जब ज्ञानकी उपासना करनेका आदेश दिया तो प्रश्न हुआ कि ज्ञान क्या है? आत्म है हा, उसकी उपासनाका उपदेश क्यों दिया जाता? ऐसा है ज्ञानमय, लेकिन जब अपने ज्ञानमय स्वरूप पर दृष्टि तो नहीं दी गई है इसलिए उपासनाका उपदेश दिया जाता है। अब देखिये—हम आपपर विपदा हैं तो एक यह विपदा है कि हमारा उपयोग बाह्योपदार्थों में जाना है और रमता है और नम समय हम अपने आत्माकी मुघ्न भूलते हैं, ऐसी ज स्थिति हम पर गुजरती है तब उसे छोड़कर आपत्ति हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे किसी पुरुषको फासी लग रही हो तो वह जानता है कि अब फासी लगेगी, मरेंगे और उससे कोई कहें कि बोलो तुम्हें क्या खाना है? रमगुल्ले खाना है, या पेडे खाना है या क्या करना है? तो उसको कोई इच्छा नहीं होती। क्या क्या करे कुछ खाकर, आखिर अभी मरना ही है। तो जिसे मरणका भय हो उसे इन विषयोंमें मीज नहीं लगती, इसी तरह ज्ञानी पुरुषको इस तरहका मान है कि मेरा उपयोग बाह्यी पदार्थोंमें क्यों जाता है? मेरा वह समय व्यर्थ गया कि बाह्य पदार्थोंमें उपयोग जाय, उसमें रमे। उसकी चिन्ता करें, उसकी धुनमें रहे और अपने आत्माकी मुघ्न भूल जायें, ऐसा जो एक विचित्र अन्धकार हुआ, यह सबसे बड़ी भारी

विपत्ति है। चित्तमे यह भाव होना चाहिए कि मेरा बाह्य पदार्थों मे उपयोग मत रमे औऽ
प्रविकारी अपने आपके उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूपकी दृष्टि बना सकू। मैं अन्दरमे यह धुन
बना सकू कि ऐ प्रियतम ज्ञान, तू ज्ञानरूप ही परिणम। अज्ञानरूपसे मत परिणम।

विदाभाष व प्रकृति विपाकका विश्लेषण—देखो एक बहुत स्पष्ट और सरल भेद
विज्ञान पानेके लिए कूञ्जी रखी जा रही है। देखो, जिसे कहते है हम विकार, वह विकार
दो जगह है—कर्ममे है और जीवमे है। ऐसा नही है कि कर्ममे विकार न हो और जीवमे
विकार आता हो, इसी कारण समयसारमे चेतन और अचेतन दो प्रकारके मिथ्यात्व, अविर-
ति, प्रमाद, कषाय और योग विकार ये सब दो दो प्रकारके कहे गए है। कर्मकी परिणति
क्या है? जिस कालमे कर्मबन्धन हुआ था उस ही कालमे कर्ममे अनुभाग प्रकृति, स्थिति,
प्रदेश सब निश्चिन हो गये थे। उसमे कितना अनुभाग हुआ। कैसी कर्म प्रकृति हुई कितने
दिन वह प्रकृति बैठी रहेगी। कितने स्पर्धकमे कितने परमाणु है, यह सब चीज उस ही
समय निश्चित हो जाती है। तो अब देखो—जब उन प्रकृति प्रदेशमय कर्म पुद्गलोमे स्थिति
आर अनुभाग दोनों स्थित हो गए तो इसी कारण यह निश्चित है कि यह निषेक ऐसी
प्रकृति रखती है जैसे क्रोध प्रकृतिकी कर्म वर्णनाये क्रोधनकी प्रकृति रखती है और अनुभाग
मे तीव्र बन्ध भो। तब और जब स्थिति पूरी होती है, कर्मका विपाक काल आता है तो कर्म
मे कर्मकी परिणतिसे एक स्फोट होता है जो जीव स्वरूपसे बाहर होता है। स्थिति पूरी
होनेके बाद ऐसा ही हुआ करता है। जैसे चूनेका डला रखा है, उसकी म्याद जैसे तीन माह
की है तो तीन माहकी स्थितिके बाद वह अपने आप फूल जायगा। उसमे शक्ति हट
जायगी और बाहर भी कुछ उसका स्पर्श होता, उस पर उसका आक्रमण होता है। और,
कदाचित कोई उस चूना की डलो पर पहले ही पानी डाल दे तो वह उदीरणा कहलाती है,
वह पहले ही फूल जाता है, ऐसे ही कर्मविपाक जब अपनी स्थितिको पूरी करता है तो उन
मे अनुभाग और प्रकृतिकी अभ्युदय प्रकट होता है, तब ही तो बतलाया है कि क्रोध प्रकृति
मे क्रोधन है, मान प्रकृतिमे गान है, माया और लोभमे तोभ है। कर्ममे उस अपने नामके
अनुरूप विकार होता है, लेकिन वह अचेतन है, उस विकारका वह भी ज्ञान नही करता
और विकार हो जाता है। अचेतनमे विकार अचेतन जैसा है अन्यथा बतलाओ कि सत्ता
और असत्तामे फर्क क्या है? जैसे कर्म सत्तामे रहे तब तक वह फलदान समथ नही है, ऐसे
ही सत्ता हो जैसे धीरे-धीरे चुपचाप बिना अपनेमे विकार स्फोट किए निकले, उदयने आये
तो वहा भी फल क्यों मिले? तो सत्तामे और विपाकमे अन्तर है। विपाककालमे कर्ममे
स्वयं विकार होता है। अब हुआ क्या कि अपने इस जीवके साथ बन्धे हुए कर्म जब विकृत

हुए तो वही तो हुआ कर्मविपाक । अब यह वेदन बिना तो न रहेगा । यह भीतरका वेदन ऐसा विलक्षण वेदन है कि जिसे कहा करते स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वसम्बेदन, वह इन्द्रियसे होता क्या ? मनसे होता क्या ? इन्द्रिय और मनके बिना जहाँ आत्मामे स्वसम्बेदन स्वका अनुभवरूप प्रत्यक्ष होता है वही मन और इन्द्रिय काम नहीं करते और फिर भी वेदन होता है । तो जहाँ शुद्ध स्वसम्बेदन नहीं वहाँ एक अज्ञानी जीवको या जो विकाररूप परिणम रहा है ममांगे जीवको विपाक कालमे वहाँ जैसा दर्त रहा वैसा स्वका वेदन होता है । उस वेदन मे वह कर्म पर लक्ष्य तो नहीं देता, मगर एक कर्मक्रिमण कहलाता है तो वहाँ एक अधकार रूप वेदन हुआ और उस अधकार वेदनके समयमे यह जीव अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत हुआ और इसने अपना उपयोग फिर कहाँ रमाया ? उसके नोकर्ममे । याने कर्मका उदय कब फलवान होता है ? जब नोकर्मका विषय किया जा रहा हो । नोकर्मका विषय न बन पाय तो वह अबुद्धि पूर्वक फल देकर झड़ जाता है और नोकर्म आश्रयभूत वस्तु जब विषयमे आता है तो बुद्धिपूर्वक वह फल कहलाता है ।

कमोक्रमणकालमे चरणानुयोगकी अत्तरक्षामे सहयोगिताका अङ्कन—कर्मफलके उक्त विधानमे चरणानुयोगकी उपादेयता की स्पष्ट झलक है । जैसे—बतलाया वस्तु पड़-चूँ पुण अजम्बसाण सु होइ जीवाण । बाह्य वस्तुका आश्रय किए बिना अध्यवसान, विकार अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं कर पाता । इसीलिए बतलाया है कि किमर्थ बाह्यवस्तु-प्रतिषेधः अध्यवसान परिहारार्थम् । बाह्यवस्तुका त्याग किसलिए बतलाया ? अध्यवसानभाव के परिहारके लिये बतलाया है । चरणानुयोगकी झलक है यहाँ । कहते हैं बाह्यवाद का त्याग अध्यवसानके निषेधके लिए बतलाया । यद्यपि यह नियम नहीं है कि बाह्यवस्तुका त्याग करने पर अध्यवसान हट जाय, लेकिन अध्यवसानका रग जमानेका साधन तो बाह्य वस्तुका आश्रय है । तो भले ही कभी बाह्यवस्तुका त्याग करने पर भी मन द्वारा कुछ ख्याल रह जाये, किन्तु कुछ समय बाद जब बराबर सामने नहीं है तो एक अवसर मिलता है कि वह अध्यवसान भी हट जायगा तो बात क्या चल रही कि कर्मविपाक हुआ उस समयमे जो कमोक्रमण है वह एक विलक्षण अधकार है । जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो वहाँ कुम्हार तो अपनी चेष्टा करता है, मिट्टीका परिणमन नहीं करता, पर देखने वाले जानते हैं कि उस चाक पर जो मिट्टी पड़ी है उस मिट्टीपर कुम्हारका कैसा व्यापार चल रहा, दबोच रहा है, पतली मिट्टी करता है तो अधिक दबोचा भीतर हाथ डाला तो वह एक तरहका आक्रमण है । यद्यपि कुम्हारका वह आक्रमण भी कुम्हारकी चेष्टामे है, मगर ऐसा निमित्त नैमित्तिक योग है कि ऐसा आक्रमण करते हुए कुम्हारके व्यापारका निमित्त पाकर मिट्टी अपने आपमे

अपनी शक्तिमे घडा रूप परिणम जाती है । यहाँ भी देखिये कि जब कर्मका ऐसा आक्रमण हुआ, आक्रमण वया हुआ, कर्मका विपाक हुआ और वह विपाक आत्मामे भलका । जैसे दपणमे अन्धेरा भलका तो भलका कैसे ? जैसे रात्रिके समयमे दर्पण खुला रखा जाय तो दर्पणमे कुछ दिखता नही, मगर अन्धेरा तो उसमे आया ही है, और अन्धेरा भलका तब ही दर्पण नही दिखता तो एक ऐसा विचित्र अन्ध 17 है, उस समय कमका बा । हुई कर्ममे, अब उसका निमित्त पाकर यह जीव शुद्ध स्वभावमे च्युन हुआ । अब उसकी परिणति पत्नी, और इसका उपयोग नोकर्ममे हो गया और उस माध्यममे उस वर्गके उदयके अनुरूप इसने अपने विकारको व्यक्त किया । दोनो जगह स्वतंत्रता है और निमित्त नैमित्तिक योग है ।

आत्मस्वातंत्र्यके परिचयसे आत्मशुद्धत का अभ्युदय—स्वतंत्रताके परिचयसे तो यह लाभ उठाना चाहिए कि मेरेको कोई दूसरा नही परिणमाता । अगर कोई दूसरा मेरेको परिणमाता होता तो मैं त्रिवश हो जाता । उसकी मर्जी, उसकी कृपा, वह छोडे न छोडे । हम कोई पौष कर सकने लायक नहीं रहते, अगर कोई दूसरा मेरेको परिणमाता । यहाँ एक पौष जगता है, मैं अपनी ही परिणतिसे परिणमता हूँ । “वस्तु स्वभावही नही कि परसे कुछ मिले । नव-खुद गर्ज भी किसको कहे सब सत्त्व के भले ।” तो यह तो हमने वस्तु स्वातंत्र्यमे स्वभाव दृष्टिको एक प्रेरणा पायी । अब निमित्त नैमित्तिक भावके दर्शनसे प्रेरणा क्यापायी ? जैसे जीवाजीवाधिकारमे उसका विशेष वर्णन है कि यह वर्ण, रस, गंध, स्पर्श विकार मेरा स्वरूप नही, मेरा स्वभाव नही, किन्तु वे पुद्गल कर्मसे निष्पन्न है । पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर कोई निर्माण होता है । मेरे स्वभाव से ये दूर है । मेरा स्वभाव तो शुद्ध स्वच्छ ज्ञानाकार रूप है । ऐसा यह अपनेको अपने शुद्ध स्वभावकी ओर ले जाता है । यही है जीवत्व भावकी दृष्टि । तो अपने आपमे यह विचार करे कि मेरेको सर्व आनन्द है, कोई कष्ट नही है । कष्ट तो यही है मात्र कि हम पर द्रव्योंको अपने ध्यानमे लेते हैं, उसमे रमते हैं, और उस समयमे हम अपनी विचारधारामे डूब जाते हैं । यह है हमपर विपत्ति । जिस विपत्तिके परिणाममे कर्म बन्ध होता, ससारमे परिभ्रमण होता और चतुर्गंतियोंमे चक्कर लगाते । न जाने कैसा कौन भव मिले ? देखते ही है—बीडा मकोडा वनस्पति इनमे क्या करनेकी बात है ? बोल भी क्या सकते हैं । ऐसीपर्याय 'मलेगी तो मैं क्याकर सकूंगा । आप स्वयं सत् है, मन मिला है । मनकी बात दूसरेसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं । ऐसी इस सुविधामे हम विषयोकी प्रीति छोडकर, कषायोका हठ छोडकर केवल एक मेरे आत्माका हित कैसे हो, केवल इसी भावनासे हम धर्मध्यानमे आये, तत्त्वज्ञानमे आये, चिन्तनमे आये, विचारमे आये और कषायोको मन्द करे, ऐसी एक अपनी स्थिति बनाकर चले और अन्त-

दृष्टिका अधिकाधिक प्रयोग करे ।

ज्ञानस्वरूपकी अनुभूतिमें विडम्बनाओंका विलय—जिसे थोड़ी सुध होनेकी पात्रता आये, भट अपने आपके भीतर प्रवेश करे कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । कैसे विकार हो गया यह ? मैं जब ज्ञानमात्र हूँ । ज्ञान-ज्ञान ही मेरा कार्य है, ज्ञानवृत्ति ही मेरा कर्तव्य है । यहाँ जानना रहता, जानना जानना ही इसमें बना रहता फिर कैसे यह विकार हो गया ? जैसे दर्पण स्वच्छ है तो दर्पण जब स्वच्छ है तो वह रवच्छता स्वच्छतारूप ही बनी रहे । जैसे दर्पणमें लाल पीला प्रतिबिम्ब आ गया दर्पणकी ओरसे तो दर्पणकी गांठकी चीज तो नहीं है । वह तो स्वच्छता रूप ही परिणमता है । उसका आश्चर्य करना चाहिए कि दर्पणके स्वभावके विपरीत दर्पणकी आन बानके विरुद्ध यह प्रतिबिम्ब हुआ, यह विकार हुआ यह लाल पीला परिणमन कैसे हुआ ? समयप्राभूतमें कहाँ है—जहाँ फलिहमेणी सुद्धो ण सयं परिणमदू रायमादीहि ? रगिज्जदि अण्णेहिंदु सो रत्तादीहि दोसेहि । तह णाणीवि यं सुद्धो ण सयं परिणमदू रायमादीहि । रगिज्जदि अण्णेहिं यं सो रत्तादीहि दव्वेहि । अर्थात् यह आत्मा स्वयं अपने रागादिक भावका निमित्त नहीं बनता । खुद ही यह उपादान, खुद ही अपने विकारका अगर निमित्त बन जाय तो उपादान और निमित्त दोनों सदा हाजिर है फिर क्यों विकार मटेगा ? वह तो विकार स्वभाव बन जायगा । नित्यकलापन आ जायगा । तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि विकार भावमें निमित्त परप्रसंग ही है, यह वस्तुका स्वभाव उदित होता है । हम हर बातसे शिक्षा ले स्वभावदर्शनकी । स्वभावदर्शनका वहाँ हमें किस तरह मौका मिल जायगा ? शरण है कुछ तो अपनी स्वभावभावना, स्वभाव-प्राधान्य, ज्ञानाकार केवल ज्ञानस्वरूप मात्र स्वच्छ ज्ञान, ऐसे अपने आपकी भावना करे तो जैसे बताया है कि कोई पुरुष यदि ऐसा विचार बनाता है कि मैं हिंसा करूँ तो वह अपने विचारसे अपनेको हिंसक बना डालता है । कोई विचार करता है शुभ भावका तो वह अपने विचारसे अपनेको पुण्य रूप बना लेता है । अशुभ भावका चिन्तन हो तो वह अपने ही विचारमें अपनेको पापरूप बना डालता है, इसी प्रकार विवक्ष्यमान में जो नारकादिक भव हैं इनमें अगर वह प्रतीति रखता है कि मैं नारकी हूँ तो वह अपने विचारसे नारकी बना । देखो यहाँ द्रव्य और भाव दो की बात चल रही है । द्रव्यसे बाहर द्रव्याकार या उसकी व्यञ्जन पर्याय वह नारक पर्याय है, लेकिन वह जीव अगर अपने उपयोगको विशुद्ध ज्ञानस्वभावमें ले जाय और वहाँ अनुभव करे इसे स्वानुभूति कहते हैं । अनुभव करनेमें ज्ञानमात्र हो तो इस अनुभूतिके माध्यममें देखें तो वह नारकी नहीं है । जैसेकि वह विचार कर रहा, उस विचारमें जो आया सो वह है इसी प्रकार जब जगत्तमें जो चीज आता है और उसका हम विवल्प बनाते हैं तो हमने अपने विकल्पसे अपने

को ज्ञेयरूप बना डाला किन्तु इस ज्ञेयरूप विकल्पमे न अटके और एक अपने इस ज्ञायक स्वभाव अन्तस्तत्त्व याने ज्ञानप्रकाशको ही ज्ञानका विषय बनाये तो उस समय हम ज्ञानस्वरूप ही है, उपयोगसे जो आया, स्वाद उसका आता है इसलिए अपना उपयोग निर्मल रखना, भेद कषायरूप रखना और वीतराग जिनशासन परम्परामे जो हमें आचार्योंने देना दी है, हम उस परम्पराकी पंक्तिमे ही रहकर अपनेको सुधा दे, जिसे कहते हैं कि विहृत्ताको पचा दे ।

गर्वतरंग तोड़कर शान्त सुधासागरमें स्नात होनेकी भावना—अगर हम बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धिमत्ताको पचा डाले, अपनेको उस भारसे पृथक दुनियामे देखनेका इस मनमे भावना लावे; किन्तु क्या करना ? जब यह सब जगत मायाजाल है तो किसको क्यों अपना कुछ दिखाना ? जब अनन्तानन्त जीव है तो उनमे से दो, चार, पांच सौ, हजार, दस हजार को अपना क्या गुण दिखाना ? याने अपने आपमे क्यों यशकी भावना रखना ? काल अनादि अनन्त है । अनादि अनन्त काल तक किसका यश रह सकती है ? अतीत चौबीसीका तो प्रायः कोई नाम भी नहीं जानता । कहा अनन्त काल तक यश रहता है ? फिर १०-५ वर्ष के लिए अपनेमे विकल्प बनाकर क्यों अपनेको बरबाद करना ? इसी प्रकार अन्य भी कुछ क्या चाहिए ? कौनसा यश, कौन सी बात ऐसी है जो चाही जाय ? बल्कि कुछ न चाहें जाय, केवल एक यह भावना रहे कि मेरे ज्ञानमे मेरा ज्ञानस्वरूप ही विषय रहे और ऐसे धीरे प्रयोग बलसे, अन्तः प्रयोगसे मेरे ज्ञानमे वह ज्ञानस्वरूप समाये और एकमेक हो जावे याने वही हम कुछ चिन्तन ही न करे, ज्ञानमे ज्ञेय इस प्रकार आये याने यह ज्ञानस्वरूप ज्ञान मे ऐसी सौम्य पद्धतिसे आये तो हमारा ख्याल सब भूल जायगा । कुछ भी चिन्तन न चले ऐसी स्थिति पानेकी धुन रहना चाहिए । यह बात इस सग्य बड़ी बठिन लग रही, मगर एक बात जब सोचते हैं तो अचरज कुछ नहीं होता है । जब हम आगे अनन्त काल तक ज्ञानस्वरूपमे बसे रह सकते हैं, भगवान् ही गए इसके मायने क्या है कि ज्ञानमे ज्ञा स्वरूप ज्ञान ज्ञेय सब मानो अभेद बन गया है, निज ज्ञेय, निज ज्ञान अभेद हो गया है, ज्ञानमें ज्ञान प्रकाशका ही अनुभव चल रहा है, ऐसी बात अनन्त काल तक होती कि नहीं, कुछ वर्ष भी नहीं, भगवान् ही गए, अरहन्त हो गए, सिद्ध हो गए, अन्त काल तक उनका "ऐसा" शुद्ध परिणमन चलता ही रहेगा । यह हमारी ही ता कथा है, हम आज नहीं ऐसा बन पा रहे, मगर ऐसा हो तो सकता हूँ । ऐसा जब मैं होऊंगा तो अनन्त काल तक मैं अपने ज्ञानस्वरूप मे निस्तरंग बसता रहूँगा । कहा तो अनन्त काल तक मैं बसता रहूँगा और वही आज एक क्षण भी बस पाते । नहीं बस पाते हैं और विविध चेष्टाये मंती हैं नो डो जाये चेष्टाये, किन्तु इसपर तो खेद करना चाहिए, और साहस मनाना चाहिये कि हम अपने ज्ञानस्वरूपमे

बस सकते हैं, कोई अत्युक्ति नहीं, कोई अजब गजब की बात नहीं, क्योंकि हम अनन्त काल तक रहेंगे। कुछ दिन है यहाँ ऐसे जहाँ हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, प्रयत्न करते हैं, मुश्किल पड़ती है, बाहर-बाहरकी बात ही समायी रहती है ध्यान वहाँ जाता है जहाँ खुदकी सुध नहीं होती। कठिन पड़ रहा है। पड़ रहा है तो पड़े कठिन, मगर सही प्रतीति तो नहीं छोड़े हुए हैं। धुन तो हमारी उस ही तरफ है। जैसे किसीका कोई इष्ट आ जाय और वह अनेक कार्यों में लग रहा हो तो वह कामोंमें लगा हुआ भी अपने इष्टको तो नहीं भूलता। अथवा कोई अनिष्ट प्रसंग लग गया हो, कोई इष्ट गुजर गया तो बहुतसे लोग आते हैं, काम भी करते हैं, मन्दिर भी आते हैं, बैठ भी गए। सब कुछ काम करते हुए भी उसकी सुध तो नहीं भूलती। इसी तरहसे ज्ञानी पुरुष न रम पाये अपने आत्मस्वरूपमें और बाहर पदार्थों में विकल्प भी मचाये तो भी वह अपनी सुधको क्षण भर भी नहीं भूलता। उसकी धुन रहती है, लगन रहती है, मेरेको तो वह होना चाहिए और हो पाता नहीं, आत्मानुभव अथवा ज्ञान प्रकाशमें ज्ञानका समा जाना यह बात हो पा नहीं रही, मगर धुन इसीकी ही है। हो चुकी है एक बात एक बार, तब तो धुन बनती ही है। जैसे जिसने कोई मिठाई चखी है और अब नहीं मिल रही तो उसका स्मरण तब ही तो आया जब उसका एक बार स्वाद लिया हो। इसी प्रकार मैं अपने ज्ञान प्रकाशमें ही ज्ञानको समाये रहूँ, इसमें कोई अन्य द्रव्य विषय न हो, किसी अन्य बातमें उसका उपयोग न रमे, ऐसी भीतरमें प्रेरणा तब ही तो हो सकती है जब हमने उसकी अनुभूति की हो। लिया है स्वाद तब ही तो ख्याल बन रहा, तब ही तो प्रतीति बन रही। अनुभूतिके बिना प्रतीति नहीं रह सकती। प्रतीति के समय अनुभूति हो या न हो, मगर अनुभूतिके बिना प्रतीति नहीं हो सकती।

बाहरसे हटकर निजधाममें विश्राम पानेका उद्यम—भैया अब तो अपनी ओर आवां। बाहरसे हटकर अपनी ओर प्रवेश करो। पहले बाहरसे हटो। जैसे कोई इस गाँवका मनुष्य विलायतमें गया। विलायतसँ घर आना चाहता है तो वहाँ कोई पूछता कि भाई आप कहाँ जायेंगे? तो वह कहता कि हम इण्डिया जायेंगे, भारत जायेंगे। आया भारतके किसी बन्दरगाह पर। ...कहाँ जावोगे? अमुक प्रान्तमें जायेंगे। जब प्रातःके किनारे आया तो किसीने पूछा कहाँ जावोगे? ...अमुक जिले जायेंगे। जब जिलेके किनारे आया, पूछा कहाँ जावोगे? ...अमुक गाँव जायेंगे। जब गाँवमें आया तो पूछा कहाँ जावोगे? ...अमुक नम्बरके घरमें जायेंगे। अब घर आ गए तो अपने किसी कमरेमें आकर विश्राम करने लगा। इसी तरह यह उपयोग बहुत दूर तक पहुँच गया, पर द्रव्यमें, चेतनमें अचेतनमें पहुँच गया, अब वहाँमें लोटकर अपनेमें विश्राम लेना है तो अचेतनसे हटा, चेतन तक आया, अन्य

चेतनसे हटा, निज चेतन तक आया। अपने विकारसे हटे, अपने विकल्पके किनारे तक आये, विचार और चिन्तन से भी हटे तो कहाँ पहुँचेंगे ? अपने धाममें। जिन, शिव, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, बुद्ध, हरि आदि जिसके नाम दिये जायें, ऐसा निज धाम है। ये आत्माके ही नाम हैं। जो रागादिकको जीते सो जिन, वह कौन है ? ऐसी शक्ति कहाँ है ? यह मैं आत्मा निज धाम हूँ। जो कल्याणमय हो सो शिव। ऐसा कौन है ? यह मैं आत्मा। जो अपने आपके ऐश्वर्यका स्वामी हो सो ईश्वर है। वह कौन है ? मेरा जो ऐश्वर्य है, स्वरूप है, स्वभाव है, अनादि अनन्त है, मेरा तो मैं प्रभु हूँ। उसे कोई छीन सकता है क्या ? फिर तो मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा ही तो निज स्वरूप है, मेरा ही तो मैं रचनहार हूँ, ऐसा वह कौन है ? यह मैं अन्तस्तत्त्व। ब्रह्मा जो सृष्टियोंको रचा करे सो ब्रह्मा। कौन रचता है इन सृष्टियोंको ? उत्पादव्यय ध्रौव्य युक्त सत्। मैं किमी दूसरे पदार्थकी स्थितिको कैसे रची सकता हूँ ? कदाचित् कोई ईश्वर इस जगतको रचता होता तो बहुत बहुत गड़बड़ियाँ होती। कभी किसीको भूल जाता। यह परिणामे बिना रह जाता, कहाँ कहाँ जाकर सम्हालता ? तो वह ब्रह्मा कौन ? अपनी सृष्टियोंको रचने वाला कौन ? यह अन्तस्तत्त्व। निज धाम। राम जहाँ योगीजन रमण करे वह राम। वह कौन ? सर्व साधुवोका, सर्व योगियों का सर्व सन्यासियोंका एक व्रत है, एक लक्ष्य है—एक इस ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वमें रमना। विकारसे हटे, परद्रव्यसे हटे, पर और प्रभाव इनसे हटकर जो आत्माका स्वभाव मात्र है उसे कहते हैं भूतार्थ। भूतार्थका अर्थ है जो स्वयं सहज हो उसे भूतार्थ कहते हैं। वह जीवत्व भाव, वह परिणामिक भाव, यह है भूतार्थ। और अभूतार्थके मायने क्या ? जो स्वयं सहज न हो तो अभूतार्थ। अभूतार्थके मायने असत्य नहीं। जैसे ७ तत्त्व ६ पदार्थकी जो कथन है क्या यह असत्य है। ७ तत्त्व ६ पदार्थ अभूतार्थनयका विषय है। भूतार्थका विषय तो केवल एक अखण्ड रूप है। वचनागोचर एक शुद्ध ज्ञानस्वभाव वह है भूतार्थ, अर्थात् जिसमें ६ तत्त्वोंका भेद न बने, भेद बनानेमें अशुद्ध कर डाला, क्या यह भेद नहीं है क्या इस तरह की परिणति नहीं है ? क्या जीवमें शक्ति नहीं है, लेकिन उनका जब वर्णन करने बैठते हैं तो वह कहलाता है अभूतार्थ। अभूतार्थका अर्थ असत्य नहीं किन्तु सहज स्वतन्त्र मित्र जो अनादिसे हो उसे कहते हैं अभूतार्थ। शाश्वत अखण्डका नाम है भूतार्थ और अशाश्वत अखण्डका नाम है अभूतार्थ। अभूतार्थकी तो बहुत साखा प्रसाखाये है। भूतार्थकी साखा प्रसाखाये नहीं है। वह तो एक परमार्थ सत् है। तो उसका आश्रय लेते हैं योगीजन। उसमें योगीजन रमण करते हैं वह कहलाता है राम। विष्णु—जो व्यापक हो सो विष्णु। ऐसा कौन है ? यह ज्ञानस्वरूप आत्मा। यह ज्ञानस्वरूप आत्मा उस सार लोकालोकको भी व्याप

लेता है कि सारे लोकालोकको जान लिया, तब पर भी यह ज्ञान ऐसा है कि ऐसे ही असंख्य लोक और होते तो वह भी ज्ञानसे बाहर न रहता, अवश्य ज्ञानमें आता। ऐसा ही विष्णु है। बुद्ध कौन? जो ज्ञानस्वरूप हो सो बुद्ध। ऐसा कौन है? यह मैं आत्मा। हरि वह जो पापोंको हरे। देखो जो अपने ज्ञानस्वरूपको पहिचानता, वह जानता है कि यह समस्त विकारोंसे हटे रहनेका स्वभाव ही रख रहा है। होता है विकार, वह नैमित्तिकभाव, औपाधिक भाव, प्रमंगकी बात, लेकिन ज्ञानस्वभावका जो स्वभाव है, जो विकारसे हटता हुआ अपना स्वभाव रखे तो वही है स्वभावतः। तो यह चीज कौन है? यही आत्मा। ऐसे निज धाम में मैं राग त्यागकर पहुँचू तो फिर वहाँ आकुलताका कोई काम नहीं रहता।

अन्तस्तत्त्वकी धाराधनामें जीवनक्षणोका सदुपयोग करनेकी भावना—यह अन्त-स्तत्त्व यह परमात्मस्वरूप इसकी शरण गहना यह हमारा कर्तव्य है, उसकी दृष्टि होती है इस समस्त आगमसे, इस समस्त धर्मोपदेशमें। उससे हमको एक ही शिक्षा मिलती है कि हम अपने स्वभावका आश्रय करें, बाह्य वस्तुओंका आलम्बन छोड़ें और अपने विकारमें लिपटें मत, विकार की भी उपेक्षा करें। ये मेरे नहीं, ये मेरी बरबादीके लिए है। यह कर्म की लीला है। ये कर्मसे होते हैं, होने दो, भूलक आती है, मैं उसे क्यों अपनाऊँ, ऐसा अपना भाव बना करके उससे हटकर रहे और अपना स्वभाव दृष्टि पौरुष अपना बनाये, यह काम करनेका है न कि और कुछ कायभाव करना, या कुछ बात मनमें रखना, या कोई विकल्प चित्तमें रखना, या कोई शल्य चित्तमें रखना, ये कर्तव्य नहीं है। बड़ी कठिनाई से मनुष्य जन्म मिला तो इसमें केवल एक आत्महितका ही ध्यान रखे। अपनी भलाई का काम मुझे करना है। मेरा आवागमन मिटे, जन्म, जरा मरण मिटे। परंद्रव्योंके विषयमें जो आकुलता होती है, शोभ होना है, ये मिटे इनसे मेरा हित नहीं है, ऐसा भाव रखकर अपने आपको धर्म-माधनामें आगे बढ़ाना चाहिए।

तत्त्वार्थाधिगमकी उपयोगिता—इस मोक्षशास्त्र ग्रन्थमें समारम्भकटोमें छुटकारा पानेका उपाय बताया है। ससारमें जीव मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारिकोंके वश होकर जन्म मरण का सकट सहते हैं। सुयोगतः मिथ्यात्वका विजय हो, सम्यक्त्वका उत्पाद हो तो तभी अनन्तसारका विच्छेद हो जाता है। अब यह सम्यग्दृष्टि जीव कदाचित् सम्यक्त्वसे च्युत हो जाये और मिथ्यात्वमें आ जाये तो भी यह अर्द्धपुद्गल परिवर्तनकालसे अधिक संसारमें नहीं रहता है। इतना अधिक काल तो किसी बिरले जीव के ही होता। सम्यक्त्व पानेके बाद प्रायः संख्यात भवोंमें ही मुक्ति पा लेता है। सम्यक्त्व उत्पन्न होता है भूतार्थ नयसे जीवादि तत्त्वोंके ज्ञाताओं। ये तत्त्व मात हैं उन सबको परिचय दे सम्यक्-

दर्शनादिका न्यास अर्थात् व्यवहार नाम स्थापना द्रव्य भाव इन चार निक्षेपोसे होता है । इन सबका अधिगम प्रमाण व नयोसे होता है । प्रमाणसे तो सर्व अपेक्षाओंसे जो धर्म होते हैं उन सबका परिचय होता है । किन्तु नयो से एक एक धर्मका परिचय होता है । फिर भी प्रमाणसे जाने हुए तत्त्व के बारेमें एक एक नयसे परिचय हो तो वह सम्यक्नय है । इन सब उपायोके विषयमें वर्णन किया जा चुका है । आत्महित चाहने वालोंका कर्तव्य है कि उन सब उपायोसे तत्त्वोंका परिचय करे और शुद्धनयके बलसे उनके स्रोतभूत एकत्वका परिचय पाकर ज्ञानानुभूतिका पीप्सु करें ।

॥ समाप्त ॥

★ आत्मरमण ★

मैं दर्शनज्ञानस्वरूपी हूँ, मैं सहजानन्द स्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥

हूँ ज्ञानमात्र परभावशून्य, हूँ सहज ज्ञानघन स्वयं पूर्ण ॥

हूँ सत्य सहज आनन्दधाम, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन ॥१॥

हूँ खुदका ही कर्ता भोक्ता, परमे मेरा कुछ काम नहीं ॥

परका न प्रवेश न कार्य यहा, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन ॥२॥

आऊँ उतरूँ रमलूँ निजमे, निजकी निजमे दुविधा ही क्या ॥

निज अनुभवरससे सहजतृप्त, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन ॥३॥

★ आत्मभक्ति ★

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे ।

तेरी भक्ति मे क्षण जाय सारे ॥ टेक ॥

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाश्रोंका डकदम विलय हो ।

आन्तिका नाश हो, आन्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी ॥१॥

मर्च गतियोंमे रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोंमे रह उनसे न्यारे ।

सर्वगत आत्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी ॥२॥

मिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उससे महाई ।

मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी ॥३॥

देह कमाँदि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंमे पारे ।

नित्य अन्त अचल, गुप्त जायक अमल, ब्रह्म प्यारे । तेरी ॥४॥

आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोमे नित श्रय तू है ।

सहजानन्दी प्रभो, अन्तर्बामी विभो, ब्रह्म प्यारे । तेरी ॥५॥

आत्म कीर्तन ॥

हैं स्वर्ण निष्कल निष्काम, जाता द्रष्टा आत्म राम ॥ टेक ॥
 मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान ॥
 मैंतर यह ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान ॥ १ ॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञान निधान ॥
 किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥ २ ॥

मुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग भव दुख की खान ॥
 निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहि लेश निदान ॥ ३ ॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥

राग त्यागि पहुँच निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥ ४ ॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ॥

दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ ५ ॥

॥ परमात्म आरती ॥

ॐ जय जय अविकारी

जय जय प्रविहारी, स्वामी-जय जय जय अविकारी ।

हितकारी भयहारो, शाश्वत स्वविहारी । ॐ ॥ टेक ॥

काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस मुखधारी । स्वामी सम

ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी । ॐ जय ॥ १ ॥

हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सतति टारी । स्वामी भव

तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी । ॐ जय ॥ २ ॥

परसम्बन्ध बन्ध दुख कारण, करत अहित भारी । स्वामी करत

परम ब्रह्मका दर्शन, चहुँगति दुखहार । ॐ जय ॥ ३ ॥

ज्ञानमूर्ति है मत्स्य मनातन, मुनिमन सचारी । स्वामी मुनि

निर्विकल्प शिवनायक, गुचिगुण भडारी । ॐ जय ॥ ४ ॥

बसो बसो हे सहज ज्ञानधन सहज शक्तिधारी । स्वामी सहज

दले दले सब पानक, परब्रह्म उलधार । ॐ जय ॥ ५ ॥

